

مَطَالَعُ الْمَسْتَدَرِّجَاتِ

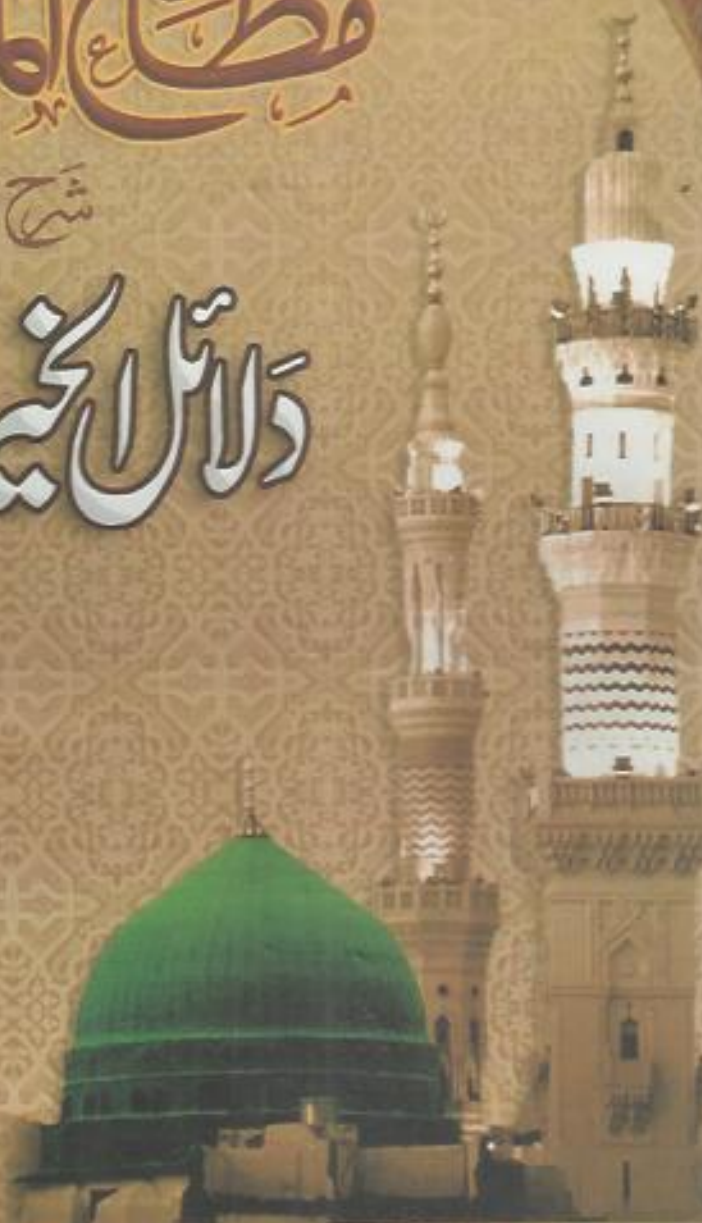
شرح

دلائل النجیرات

اردو ترجمہ

امام محمد رشیدی قاسمی

شریف المصنفات شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالکیم شریف

مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِدَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)
 جب ہر چرخ نبوت پہ روشن درود گُل باغِ رسالت پہ لاکھوں سلام فرمائیے گا۔
 نبی درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔

مَطْلَعُ الْمَسْتَرَكِ

شرح دلائل الخیرات

امام علامہ محمد مہدی فاضل دہلوی
 مترجم
 شرف المصنف شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرفی

نورِ یدِ ضوئِ نبوی کی شین

۱۱۔ گنج بخش روڈ - لاہور

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

نام کتاب	_____	مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات
تصنیف	_____	قطب زمانہ ابو عبد اللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمہ اللہ
ترجمہ	_____	حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمہ اللہ
تصحیح	_____	مولانا حافظ محمد شاہد اقبال
اشاعت بار اول	_____	ربیع الاول ۱۴۳۲ھ / جون ۲۰۱۰ء
اشاعت بار سوم	_____	جمادی الاول ۱۴۳۹ھ / جون ۲۰۱۷ء
اشاعت بار چہارم	_____	رمضان المبارک ۱۴۳۳ھ / اگست ۲۰۱۱ء
باہتمام	_____	سید محمد شجاعت رسول قادری
مطبع	_____	اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور
کمپیوٹر کوڈ	_____	1N0002
قیمت	_____	600 روپے

نوریہ رضویہ پبلی کیشنز

11- گنج بخش روڈ لاہور

فون 37313885-37070663

Email: noorianizvia@hotmail.com

مکتبہ نوریہ رضویہ بغدادی جامع مسجد گلبرگ اے فیصل آباد

فون 041-2626046

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

مَوْلَانِي صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

عرض ناشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں نے عصری تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے پیغام کو زیادہ افراد تک پہنچانے کے لئے اشاعت و تبلیغ کے جملہ وسائل کو استعمال کیا۔ کاغذ پر کتابت اور چھپائی سے پہلے چمڑے اور کپڑے کو آیات قرآنی اور احادیث پاک کو محفوظ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا رہا۔ گو کہ یہ سب پیغام سینہ بہ سینہ منتقل ہو رہا تھا لیکن اسکے باوجود قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے اسے تحریری شکل میں محفوظ کرنا ضروری سمجھا اور بعد میں آنے والوں کیلئے حفاظت و اشاعت دین کا ایک مثالی نمونہ پیش کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کاغذ پر کتابت کا آغاز ہوا تو مسلمانوں نے فوراً اس اہم ذریعے کو اختیار کیا۔ اور قرآن و سنت کے متن کے ساتھ ساتھ اسلامی علوم و فنون اور ان علوم پر اپنی تحقیقات کو کثرت کے ساتھ قلمبند کرنا شروع کر دیا۔ دور اول کے ائمہ و محبت دین اور اکابر علماء کے قلمی نسخے آج بھی محفوظ ہیں۔ اور پھر جب چھاپہ خانے (پرٹنگ پریس) قائم ہو گئے اور کتابوں کی طباعت ہونے لگی تو روشن خیال اور کشادہ قلب و ذہن کے مالک پرانے دور کے مسلمان اس نئی ایجاد کی طرف متوجہ ہوئے اور اس ایجاد کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے دین کی نشر و اشاعت کا کام اور تیز کر دیا۔ اسلاف کے قلمی نسخے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پرنت ہو کر پورے عالم اسلام میں پہنچنے لگے۔ اور دنیا میں ہر جگہ موجود مسلمان اپنے اسلاف کی گراں قدر علمی کاوشوں کو حاصل کر کے اپنے فکری، علمی، تحقیقی، فقہی و اجتہادی ذوق کی تسکین کرتے رہے۔ اور یوں دین کا پیغام پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے ہر خطے میں پہنچتا رہا۔ ان علماء و مفکرین کی بیش قدر کاوشیں تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جانے کے لائق ہیں جنہوں نے اسلامی علوم و فنون کے مراکز مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، قاہرہ، بیروت، دمشق، بغداد وغیرہ سے نایاب اسلامی کتب حاصل کر کے دور افتادہ علاقوں میں انکی اشاعت کا اہتمام کیا۔

برصغیر پاک و ہند میں بہت سے علمائے کرام نے یہ اصول کر دار ادا۔ ان میں قبلہ والد گرامی علامہ سید زاہد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ آپ نے جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد میں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے علوم دینیہ حاصل کرنے کے بعد پوری زندگی اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں صرف کر دی۔ دین کی تدریسی اور تبلیغی اشاعت کے ساتھ ساتھ آپ نے دین کی طباعتی اشاعت کی عصری ضرورت کو سمجھا اور اسے کما حقہ پورا کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لئے آپ نے دارالعلوم نوریہ رضویہ کے قیام کے ساتھ ہی اسلامی کتب کی طباعت و اشاعت کا ادارہ ”مکتبہ نوریہ رضویہ“ بھی قائم فرمادیا۔ مکتبہ نوریہ رضویہ کے زیر اہتمام آپ نے ان عربی، فارسی و اردو کتب کی طباعت کا بیڑا اٹھایا جو خطہ پاکستان میں نادر و نایاب ہو چکی تھیں اور علمی حلقوں میں جن کا نقشہ نام سننے کو ملتا تھا۔ اس ادارے کے زیر اہتمام پاکستان میں پہلی بار شائع ہونے والی

چند نایاب عربی کتب درج ذیل ہیں:

- 1- تفسیر الصاوی علی الجلالین امام الصاوی رحمۃ اللہ علیہ جلد 2
- 2- الحاوی للفتاوی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلد 2
- 3- انصاف الکبری امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلد 2
- 4- تجتہ اللہ علی العالمین امام محمد اسماعیل بہمانی رحمۃ اللہ علیہ جلد 1
- 5- مطالع المسرات امام مہدی القاسمی رحمۃ اللہ علیہ جلد 1
- 6- المہکتہ الندیہ امام عبدالغنی النابلسی رحمۃ اللہ علیہ جلد 2
- 7- جلاء الاقہام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ جلد 1
- 8- شفاء السقام امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ جلد 1
- 9- الوفا باحوال مصطفی ﷺ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جلد 1

درج ذیل درسی کتب بھی پاکستان میں پہلی بار شائع کرنے کا شرف حاصل ہوا۔

- 1- البشیر اکمل شرح شرح مائتہ عامل اردو
- 2- البشیر الناجیہ شرح کافیہ اردو

قبلہ والد گرامی کے اس دنیائے فانی سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی یہ ادارہ اشاعت دین کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ نایاب عربی کتب شائع ہونے کے بعد اب ان کے تراجم کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی تاکہ ہمارے اسلاف کے اس علمی، تحقیقی و روحانی فیض سے علماء و محققین کے علاوہ عوام الناس بھی مستفیض ہو سکیں۔ اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے آپ کے اس ادارے نے عربی کتب کے تراجم شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الحمد للہ اس سلسلے کی پہلی دو کتب ترجمہ کے ساتھ شائع ہو چکی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

- 1- مطالع المسرات مترجم: شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری
- 2- تجتہ اللہ علی العالمین مترجم: علامہ پرو فیسر محمد اعجاز حقوہ

ان میں سے پہلی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں انہوں نے انتہائی محبت و خلوص، محنت شاقہ اور عرق ریزی کے ساتھ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے اور یہ ادارہ طباعت کی جملہ خوبیوں کے ساتھ ان تراجم کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ ہم خدا کے حضور شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس کام کی توفیق بخشی اور دست بدعا ہیں کہ ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اس دین شہین کی اشاعت و تبلیغ کا فریضہ بخوبی سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

سید شجاعت رسول قادری

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
1	عرض ہائے	2	26	درو پاک پڑھنے کی اہمیت	68
2	دلائل الخیرات اور صاحب دلائل الخیرات	28	27	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی	69
3	شرح دلائل الخیرات	40	28	محبوب خدا کی محبت واجب ہے	69
4	صلوٰۃ البیہر	47	29	حضور علیہ السلام انعامات الہیہ کا واسطہ ہیں	69
5	تعارف مترجم مطالعہ السرات	49	30	درو پاک کے اثرات	70
6	کلمہ ابتداء	52	31	درو دیکھنے میں ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ ہے	70
7	سبب تالیف	52	32	درو پاک کی دس کرامتیں	70
8	تذکرہ حضرت مصنف	53	33	درو پاک دیکھنے کے فوائد و ثمرات	70
9	مریدین کی تعداد	53	34	لفظ دلیل کا معنی	72
10	بعد از وصال زندوں جیسا جسم	54	35	خیرات کا معنی و مفہوم	72
11	ائمہ مصنفین کا معمول	55	36	رضائے الہی	73
12	بسم اللہ شریف سے ابتداء کا مقصد	55	37	سنت کسے کہتے ہیں؟	75
13	درو پاک سے ابتداء کا مقصد	56	38	سنت کی پیروی کرنے والے	75
14	لفظ سید کی لغوی و صرفی تحقیق	57	39	محبت رسول، دین و ایمان کی بنیاد ہے	75
15	تسمیہ کے بعد حمد کے ذکر کرنے کی وجوہ	58	40	فصل کا معنی و مفہوم	77
16	حمد کی لغوی تحقیق	59	41	فضیلت کے درجات	78
17	ایمان تصدیق کا نام ہے	60	42	سب سے بڑا عزاز	78
18	ایمان اور اسباب مفہوم کے اعتبار سے متغائر ہیں	61	43	حضور علیہ السلام کا بلند مقام	79
19	تمام اہم امور سے پہلے درو پاک کا پڑھنا	62	44	صلوٰۃ کا معنی، مفہوم اور ائمہ کے نظریات	79
20	اوجان و احسان کا معنی	63	45	لفظ صلوٰۃ کس سے مشتق ہے؟	81
21	آل محمد میں کون کون شامل ہیں؟	64	46	صلوٰۃ کا ایک معنی محبت و میلان ہے	81
22	ہر متقی پر بیہزار حضور کی آل ہے	64	47	صلوٰۃ کا امر و وجوب کے لئے ہے	82
23	کریم کا معنی	65	48	درو شریف کے واجب ہونے میں 9 اقوال	82
24	علامات قرب	68	49	بعض مواقع میں درو بھیجنا مستحب ہے	83
25	لفظ رب کا اطلاق	68			

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
50	درود پاک عبادت، ثواب اور تعظیم کی نیت سے پڑھا جائے	73	106	اپنی ہر برہ کی وجہ تسبیہ	
51	سلام کے معنی	84	108	راہ جنت سے ہٹنے والا شخص	
52	اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں درود بھیجنے والے پر	84	109	شے کے ترک پر وعید و جوب کی دلیل ہے	
53	اسم محمد کی خصوصیات	85	110	درود پاک بھولنے کا مطلب؟	
54	اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا و مافیہا سے بہتر ہے	86	110	حضرت عبدالرحمن بن عوف کا نسب	
55	اللہ تعالیٰ کی صلوة بندے کی تمام اعانت پر	88	111	اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ شکر	
	بھاری ہے	88	112	درود پاک پڑھنے کا فائدہ	
56	کثرت سے درود پاک پڑھنے والا مقام قرب میں	89	114	فرشتوں کے اوصاف	
57	درود پاک پڑھنے کا عظیم فائدہ	90	114	فرشتوں کی پیدائش کا سبب؟	
58	حقیل کی علامت	91		حضرت جبریل علیہ السلام سر حیات میں	
59	امت پر حضور علیہ السلام کے ان گنت احسانات ہیں	92	115	نحوطہ زن	
60	جمعہ کے دن درود بھیجنے کی فضیلت	93	115	خوف خدا سے کانپنے والے فرشتے	
61	جمعہ افضل ترین دن ہے	93	117	عرش مجید کی بناوٹ	
62	جمعہ کی رات نور مکرم بہن سیدہ امت رضی اللہ عنہا میں منتقل ہوا	94		درود پاک پڑھنے والے کے جسم کو آگ نہیں	
63	درود پاک پڑھنے کے فضائل	95	119	چھوٹے گی	
64	دعا کے وسیلہ مانگنے والے کے لئے شفاعت	96	119	درود پاک پڑھنے والے کا اعزاز	
65	قیامت کی وجہ تسبیہ؟	99	119	ابلیس کا عقیدہ	
66	درود پاک لکھنے والے پر فرشتوں کی صلوة	101	120	گناہ کبیرہ کی معافی توبہ سے ہے	
67	دعا کے آداب	102	122	خوائن احکام شریعہ کی دلیل نہیں ہوتیں	
68	درود پاک کی ہر کت سے قبولیت دعا	102	122	نیکیاں کبار کے لئے کفارہ ہیں	
69	کوئی دعا قبول ہوتی ہے؟	103	123	پل صراط کی مسافت؟	
70	دعا کا کلمہ درود پاک ہے	104	124	درود شریف نور بن جائے گا	
71	درود شریف پل صراط کے لئے نور ہے	105	124	عجیب واقعہ	
72	اسی (۸۰) سال کے گناہوں کی معافی	105	126	عبد کا معنی	
				حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے	
				بعض فضائل	
				امام اعظم کی تعلیم	

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
97	حضرت علی مرتضیٰ کی روایت	130	121	کمال ایمان کے لئے کمال محبت شرط ہے	148
98	عرش کے پایوں کی تعداد؟	131	122	حضرت فاروق اعظم نے حقیقت حال بیان کی	149
99	اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مشتاق	131	123	صدق کا معنی	149
100	اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے	132	124	صدق فی الایمان	150
101	دعا کی مقبولیت کی تین صورتیں	132	125	محبت ایک روحانی میلان ہے	150
102	دروہ پاک پڑھنے کی برکت سے غم دور کئے جائیں گے		126	اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات	151
103	اللہ تعالیٰ کی محبت رسول کریم کی اتباع میں ہے	133	127	حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اثر	151
104	دروہ پاک پڑھنے کی جگہ سے خوشبو اٹھتی ہے	133	128	ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی	152
105	روح پرور حکایت	134	129	تین خصائیں	154
106	مردار کی بدیہ	135	130	ایمان کی چاشنی	154
107	سکتوری کی خوشبو	135	131	اللہ تعالیٰ کی محبت اتباع رسول میں	155
108	لفظ عثمان کے معانی	135	132	خوشوع کا معنی	155
109	فرشتے خوشبو سے معلوم کر لیتے ہیں	136	133	محبت کسب اور کوشش سے حاصل کی جاسکتی ہے	155
110	باب کا معنی	137	134	بُرا خطیب	156
111	اہل حق کا مذہب	139	135	صفاء و وفاء کا معنی	156
112	دروہ پاک حاجت روائی کے لئے اکسیر ہے	140	136	ہر متقی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہے	156
113	روضہ رسول کے سامنے دروہ پاک پڑھنے والا	140	137	اخلاص کا معنی	157
114	رزق کا معنی و مفہوم	141	138	ایمان کے اعتبار سے کون افضل ہے؟	159
115	ایک کاتب کی غلطی کا سبب	141	139	زبان نبوت سے آخری زمانہ میں آنے والے لوگوں کی تعریف	159
116	خواب میں صورت مزید دکھائی دیتی ہے	142	140	شوق کا معنی	160
117	منام کا معنی	143	141	شوق محبت کا ایک زائد وصف ہے	160
118	حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص	146	142	گنج محبت کی علامت	160
119	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولایت و حکومت		143	صدق اخلاص کا مطلب	161
120	مالِ جان اور اولاد سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت	147	144	اہل محبت کا درود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا واسطہ سنتے ہیں	161
		147	145	فرشتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پہنچاتے ہیں	162

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
201	نبیین کا معنی	168	163	اسماء حسنی	146
201	طاہر کا معنی	169	191	اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	147
	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی	170	192	اسم گرامی "محمد"	148
202	خفش کا سبب ہیں		193	اللہ تعالیٰ اور رسول کریم کے ایک ایک ہزار نام	149
202	آپ فی فضلہ پاک ہیں	171	193	لفظ حمد سے ماخوذ اسماء النبی	150
202	مطہر کا معنی	172	194	اسم محمد کا کلمہ توحید میں ذکر	151
203	آپ سے زیادہ خوشبو والا کوئی نہیں	173	194	اسم محمد کا معنی	152
203	مہر نبوت سے کستوری کی خوشبو	174	194	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حامد ہیں	153
	حضرت ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا	175	194	اسم احمد کا معنی	154
203	بہل مبارک پی لیا		195	اسم محمد میں لطیف اشارات	155
	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کپڑا	176		اللہ تعالیٰ حمید اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	156
203	مبارک میلا نہیں ہوتا تھا		195	محمود ہیں	
	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اولاد آدم	177		تورات میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	157
204	کے سردار ہیں		196	سلم کا نام مبارک	
204	سید کا معنی	178	196	وحید کا معنی	158
204	سید کسے کہتے ہیں؟ اور ائمہ کے ارشادات	179		اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ذریعے کفر	159
204	لفظ سید کی تعریف میں آئمہ کے نظریات	180	196	منانے والا ہے	
	انبیاء علیہم السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	181	197	کفر کو مٹانے والے نبی	160
205	سلم کے جھنڈے تلے ہو گئے			قرب قیامت حضور علیہ السلام کا نور مبارک	161
	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو قرآنی نام	182	197	قبض کر لیا جائے گا	
206	نبی اور رسول میں فرق؟		198	حاشر کا معنی	162
206	حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں	183		قیامت کے دن لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ	163
207	قیم کے معانی	184	199	علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے	
208	جامع کا معنی	185	199	سب انبیاء کے بعد تشریف لانے والے نبی	164
209	حضور علیہ السلام پہلی شریعتوں سے واقف تھے	186	200	حضور علیہ السلام کا معزز ترین نام	165
	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درجات قرب	187	200	حضور علیہ السلام آخری حد تک ترقی فرماتے گئے	166
209	پر فائز ہیں		200	طہ کا معنی	167

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
188	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ غزوات میں شرکت کی	210	221	معلوم اور شہیر کا معنی	209
189	رسول الراحۃ کامل اور اکلیل کا معنی	210	221	شاہد اور شہید کا معنی	210
190	مذکر اور مؤنث کا معنی	211	223	بشیر، مبشر، نذیر اور منذر کا معنی	211
191	عبد اللہ کا معنی	212	223	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں	212
192	حبیب اللہ کا معنی	213	224	سراج اور مصباح کا معنی	213
193	خلیل و حبیب میں فرق؟	213		حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلوب تک پہنچانے والے	214
194	حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں	214	224	مہدی کا معنی	215
195	نزول عیسیٰ علیہ السلام ختم نبوت کے متناقض نہیں	215	225	(منیر) روشنی عطا کرنے والے	216
196	ختم کا معنی	215	226	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نور مخفی رہا	217
197	خاتمیت میں فضیلت کی ایک اور وجہ	216	226	ہر شئی سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی	218
198	حجی کا معنی	217	227	تمام اولین و آخرین کے نبی	219
199	مہج کا معنی	217	228	عالم نور کے مسافر	220
200	مذکر کا معنی	218	229	حبیب کا معنی	221
201	ناصر کا معنی	218	230	حجاب کا معنی	222
202	حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں منصور ہیں	218	230	حقی کا معنی	223
203	رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب رحمت ہیں	219	231	غلو کا معنی	224
204	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضیل توبہ کا دروازہ کھولا گیا	219	231	ولی کا معنی	225
205	امت محمدیہ کی صفت تواتر ہے	219	232	نبوت و رسالت کا مفہوم	226
206	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کی توبہ رد نہیں فرماتے تھے	220	233	حق اور قوی کا معنی	227
207	ایک دن میں ستر مرتبہ سے زائد توبہ	220	234	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امین ہیں	228
208	حریص کا معنی	221	235	سب سے زیادہ عزت والے رسول	229
			235	کلمین، متین اور مبین کا معنی	230
			235	منول کا معنی	231
			236	وصول کا معنی	232
			236	ذوق و ذرمت، ذوق و ذرمت اور ذوق کا معنی	233

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
248	صالح اور مصلح کا معنی	259	236	ذو فضل	234
249	صحیحین کا معنی	260	237	مطاع، مطیع کا معنی	235
249	صادق کا معنی	261	239	قدم صدق کا معنی	236
250	مصدق کا معنی	262	239	رحمتہ کا معنی	237
250	آپ کا اسم گرامی صدق ہے	263		ہر بھلائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی	238
250	تمام رسولوں کے سردار	264	239	برکت سے حاصل ہوتی ہے	
250	متقین کے امام	265	240	بھڑی کا معنی	239
252	قائد الغر المحجلین کا معنی	266	240	غوث غیث اور غیاث کا معنی	240
252	رحمن کے خصوصی دوست	267	241	نعت اللہ کا معنی	241
253	برہمیر و جد اور نصیح کا معنی	268	241	حدیہ اللہ کا معنی	242
253	وکیل کا معنی	269	242	عروہ و غنی کا معنی	243
	توریت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات	270	242	صراط اللہ کا معنی	244
254	حضور علیہ السلام متوکل ہیں	271	243	صراط مستقیم کا معنی	245
254	کفیل کا معنی	272	243	ذکر اللہ کا معنی	246
254	شفیق اور مہربان رسول	273	243	سید اللہ اور حزب اللہ کا معنی	247
255	مرحمتیں کیا نذر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت	274	244	ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ	248
255	مقیم السیہ کا معنی	275	244	انیم الثاقب کا معنی	249
255	مقدس کا معنی	276	245	مصطفیٰ کا معنی	250
256	روح القدس کا معنی	277	246	(جنتی بستی کا معنی)	251
256	روح الحق کے معانی	278	246	ای کا معنی	252
257	روح القسط کا معنی	279	247	ای ہو یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے	253
257	کاف کا معنی	280	247	مختار کا معنی	254
	اپنی کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتاب کی طرف جانا مگر اسی ہے	281	247	اجیر کا معنی	255
257	مختف کا معنی	282	248	جبار کا معنی	256
258			248	ابو ابراہیم حضور علیہ السلام کی کنیت	257
				مشفق اور شفیع کا معنی	258

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
283	بالغ کا معنی	258	305	مخصوص بال عز اور مخصوص بالشرف	269
284	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت		306	صاحب الوسیلۃ	269
	مبلغ ہے	259	307	صاحب السیف	269
285	شاف اور واصل کا معنی	260	308	صاحب الفضیلۃ	270
286	موصول کا معنی	260	309	صاحب الازار	270
287	(سائق) سب سے پہلی ذات	260	310	صاحب الحجۃ	270
288	سائق کا معنی	261	311	دلیل اور رہبان کا معنی	270
289	اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والے (ہدای)	261	312	صاحب الرداء اور صاحب الدرۃ الرفیعہ کا معنی	271
290	محمد 'مقدم' عزیز اور فاضل کا معنی	261	313	کسی اور نبی نے عمامہ نہیں پہنا	271
291	تمام انبیاء سے افضل نبی	262	314	صاحب المغفر	271
292	ہر اعتبار سے فائدہ دینے والے نبی	263	315	صاحب اللواء	271
293	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام محمود کے مالک ہیں	263	316	آپ کو معراج شریف سے عزت عطا فرمائی گئی	272
294	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتح اور خاتم ہیں	264	317	نمازوں کی فرضیت اور تخفیف کا واقعہ	272
295	مفتاح کا معنی	264	318	صاحب القصب	275
296	مفتاح الرحمہ کا معنی	265	319	صاحب البراق	275
297	جنت کی چابی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے	265	320	پشت پر دل کے مقابل مرنیوت	276
298	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کی علامت ہیں	265	321	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرنیوت کی حکمتیں	276
299	یقین کا معنی اور اس کی قسمیں	265	322	مرنیوت کی کیفیت	277
300	دلیل الخیرات و صحیح الحسنت	266	323	صاحب العلامۃ	277
301	مقتل العزرات کا معنی	268	324	صاحب البرحان	277
302	صفوح عن الزلات کا معنی	268	325	صاحب البیان	278
303	قرآن وحدیث سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے	268	326	فصح اللسان	278
304	صاحب المقام اور صاحب القدم	269	327	مظہر البیان	278
			328	رؤف و رحیم نبی	279
			329	لؤن خیر	279
			330	صحیح الاسلام	279

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
376	اولاد پر درود	307	400	انجی الا اعلام اور نائزات کا معنی	322
377	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود	307	401	امین اور مامون کا معنی	323
378	تشبیہ کے بارے میں سوال کا جواب	307	402	علوم خداوندی کے خازن	323
379	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ کی وجوہ	308	403	عدن مقام رحمت کا نام ہے	325
380	درود پاک پڑھنے کا طریقہ	309	404	مضاعفات الخیر کا معنی	325
381	العالمین کا معنی	310	405	مہنات کا معنی	326
382	صلوٰۃ السلام پیش کرنے کا طریقہ	313	406	مخلول اور عطاء کا معنی	326
383	چوتھا درود شریف	313	407	حصول نور کی دعا	327
384	پانچواں درود شریف	314	408	بعث کا معنی	327
385	چھٹا درود شریف	314	409	گیارہواں درود شریف	328
386	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے دعا	314	410	لیک و سعدیک کا معنی	328
387	ساتواں درود شریف	315	411	لفظ صلوة کی تفسیر	329
388	درود پاک پڑھنے والے کے لئے حضور علیہ السلام کی شفاعت	315	412	البر کا معنی	329
389	سلیت اور رحمت میں نحویوں کا مذہب	316	413	المقرین کا معنی	330
390	آٹھواں درود پاک	317	414	شدائد کون ہیں؟	330
391	ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں	318	415	صالحین کون ہیں؟	330
392	ازواج مطہرات کے اسمائے گرامی	318	416	تسبیح کا معنی، تسبیح کی قسمیں	331
393	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیتیں	318	417	درود شریف میں تعظیم کے الفاظ لانا	332
394	نواں درود شریف	319	418	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفاتی نام	332
395	دسواں درود شریف	319	419	نبیوں اور فرشتوں کے رسول	333
396	نبیوں اور رسولوں کے خاتم	320	420	انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں	333
397	دامع کا معنی	320	421	ہر شئی تسبیح پڑھتی ہے	334
398	آلاء اللہ کا معنی	321	422	بارہواں درود شریف	336
399	مگر اولور جاہل دلوں کو ہدایت نصیب ہوئی	322	423	نیکی کے امام	336
			424	غبطہ کا معنی	337
			425	تیرھواں درود شریف	337
			426	آل پاک کی تعین میں اقوال	337

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ
354	جنت میں دیدار کی اہمیت	450	337	صحابی کی تعریف
354	جنت میں دیدار نبوی کی دعا	451	338	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے
355	تقبل کا معنی	452	338	آل اور اہلیت کون لوگ ہیں؟
355	شفاعت کا معنی	453		رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقرباء
356	انبیاء کرام علیہم السلام کی دعا	455	339	کی محبت
	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے	456	339	عزت کا معنی
358	بلا واسطہ کلام کیا		340	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار
358	روح اللہ کا معنی	457	340	اشیاء کا معنی
358	فضیلت کی اقسام اور اسباب	458		حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جمعیت میں
358	ولی کا معنی	459	341	تمام انبیاء پر صلوة
359	انبیاء کرام علیہم السلام پر درود بھیجنا	460		انبیاء کرام صحابہ عظام اور اولیاء اللہ کے
	حضور علیہ السلام پر رحمتیں تمام مخلوق کے	461	341	لئے دعا کے مختلف الفاظ
360	تعداؤ کے برابری		343	نام شافعی کے درود پاک کے پانچ جملے
361	اللہ تعالیٰ کے کلمات کی کوئی حد و انتہاء نہیں	462	345	خواب میں زیارت کے لئے درود شریف
361	چار بھاری کلمات	463	346	فرشتوں کو مشقت میں ڈالنا
362	حضور علیہ السلام کی عزت	464	347	سوحا جتنیں پوری ہونے کا درود شریف
363	لفظ عباد کا استعمال مقام تعظیم و تکریم میں	465	348	اولیٰین سے کون لوگ مراد ہیں؟
363	مطرت اور امطرت کا استعمال	466	349	ماء اعلیٰ کا معنی
363	مجازی نسبت	467	350	فضیلت کا معنی
364	ارواح کا معنی	468		حضور علیہ السلام کی زیارت سب سے بڑی
365	اللہ تعالیٰ کے معلومات غیر متناہی ہیں	469	351	بھلائی ہے
366	تحفہ صبیح کے بعد تعظیم	470	351	جنت میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی دعا
367	واہل اور ظل کا معنی	471	352	دین اور ملت میں فرق؟
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درود پاک میں	472	352	حوض پر ایمان لانا واجب ہے
367	خاص طور پر ذکر		352	مشرباً و یا سائفاً صغیراً اور لائظماً کا معنی
369	درود شریف کے بعد مانگی جانے والی دعا	473	353	بلوغ کا معنی
370	دعا یہ کلمات کا معنی	474		حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تحیت
			353	اور سلام

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
475	سوال طلب کی ایک قسم ہے	370	501	تین دفتر	382
476	لفظ خیر کے کئی معانی ہیں	370	502	علم کا معنی	383
477	بھلائی کی دعا	371	503	علم کی نور کے ساتھ مشابہت	384
478	شر سے دوری کی دعا	371	دوسرا حزب		386
479	سب دعاؤں کی جامع دعا	371			386
480	رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے	372	504	حضرت شداد بن اوس کی روایت کردہ دعا	387
481	جامع دعاء کے الفاظ کی تحقیق	372	505	لفظ رحمت کے تین معانی	387
482	اللہ سے درخواست	374	506	قیمت کا معنی	388
483	خاص طریقے سے رزق کی فراہمی کا معنی	375	507	اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت کی دعا	388
484	زہد کا معنی	375	508	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا	389
485	بیان کے معنی کی تین صورتیں	376	509	واجب ہے یا مستحب	389
486	شہد کا معنی	377	510	درود پاک کے واجب ہونے کی تصریح	390
487	فلح اور جنت کا معنی	377	511	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسی و معنوی نور	390
488	عدل اور رضا کا معنی	377	512	حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلا واسطہ مخلوق ہیں	390
489	حالت غضب میں توفیق انصاف کی دعا	378	513	آپ کا نور تمام نوروں کی اصل ہے	391
490	تسلیم کا معنی	378	514	شعاع کا معنی	391
491	قضاء اللہ تعالیٰ کا ازلی ارادہ ہے	379	515	الاسرار کا معنی	391
492	ایک سوال کا جواب	389	516	اللہ تعالیٰ کی امداد آپ کے واسطے سے	392
493	میانہ روی کی دعا	379	517	اہل بیت چوتھی جیسی مخلوق کو بھی تکلیف نہیں دیتے	392
494	فضل کا معنی کیا ہے؟	379	518	بزرگ مجازی معنی	393
495	کافروں کے ساتھ سختی شرعاً مطلوب ہے	379	519	کائنات کے دو لہا	394
496	صدق کا معنی	380	520	بارگاہ رسالت میں سلام پہنچانے والا فرشتہ	395
497	جد اور حزل کا معنی	380	521	حل اور حرم کی تحقیق	396
498	ممنوع مزاج	382		مشرع حرام مزدلفہ کے پہاڑ کا نام ہے	396
499	تین بنیادی امور				
500	گناہوں کی مغفرت کی دعا				

صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین
415	546	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آسمانی نام	396	522	مقام ابراہیم مشہور پتھر ہے
415	547	صاحب شامہ کا معنی	397	523	حضور علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں
415	548	عمامہ کا معنی		524	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انسانوں کے
	549	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے والوں کو	397		سرور ہیں
419		دیکھتے تھے	397	525	ولی اور سید کا معنی
419	550	قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت	400	526	شہادت ملائکہ کی اقسام
419	551	بارگاہ خد اوندی میں عاجزی و انکساری والے	402	527	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اقسام
		صاحب حر اوہ کا معنی	402	528	حضرت ابووفی کے لئے دعائے نبوی
	552	انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	403	529	ایک مقبول دعا
420		کی صفت	404	530	امر اور نہی کی مراہم میں احتمال
	553	نجیب اور عصباء حضور علیہ السلام کی اونٹنیوں	405	531	منکلمین کا مذہب
421		کے نام	406	532	خواب میں امام شافعی کی زیارت
421	554	طباق کا معنی		533	حضرت ابو الحسن شافعی کو خواب میں رسول
422	555	طعام کی تسبیح	406		اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت
422	556	ابر اور انگوروں نے تسبیح پڑھی	407	534	ذکر قلبی غفلت دور کرتا ہے
422	557	ستون حنظل نبی علیہ السلام کے فراق میں رویا	410	535	غروب شمس سے طلوع فجر تک کا وقت ٹیٹل ہے
423	558	ایک پرندے کی تکلیف رفع فرمائی	410	536	طلوع فجر سے غروب شمس تک کا وقت نمار ہے
424	559	کنکریوں کا کلمہ پڑھنا	410	537	آصال کا معنی
425	560	برنی نے حضور علیہ السلام کو مدد کیلئے پکارا	411	538	غلوں کو دور فرمانے والے نبی
426	561	گوہ نے رسالت کی گواہی دی		539	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا
427	562	اونٹ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کیا	412		کردہ دینی و دنیاوی نعمتیں
427	563	بارگاہ رسالت میں اونٹ کی شکایت	412	540	خوف کو شر پرورد
428	564	انگلیوں سے پانی جاری ہوا	413	541	امام زین العابدین سے مروی درود شریف
428	565	انگلیوں سے جاری پانی کی قدر و منزلت	413	542	مکان مشہور میں چند احتمالات
430	566	چاند اشارے سے دو ٹکڑے ہوا	414	543	فرشتے اپنے پر جھکا کر درود پیش کرتے ہیں
430	567	کسی اور نبی سے شوق قمر کا معجزہ نہ مانا نہیں ہوا	415	544	جوہ کا معنی
431	568	شق القمر کا معجزہ ہجرت سے پانچ سال پہلے		545	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے
			415		زیادہ سختی ہیں

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
444	درود شریف جنت کی نعمتوں میں سے ہے	590	431	فرشتوں کی طرف مبعوث رسول	569
446	آپ کا اسم گرامی روحانی لذت کا باعث ہے	591	432	فرشتے تا فرما ہی نہیں کرتے	570
446	صلوٰۃ و سلام پیش کرنے کا اجر	592	432	ساقی کوثر	571
448	اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم	593		لواء الحمد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے	572
449	حاصلین عرش آٹھ فرشتے ہیں	594	433	ہاتھ میں	
449	جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے	595	433	فرائض رسالت کی انجام دہی	573
450	مومن کے چار دشمن	596		تبلیغ رسالت کے دوران سب سے زیادہ	574
451	تیسرا حزب		434	تکالیف	
	خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت	597	434	حاتم کا معنی	575
452	شفاعت کا سبب ہے		434	مصطفیٰ کا معنی	576
452	خواب میں زیارت کے لئے درود شریف	598	434	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقسیم	577
457	درود شفاعت	599	435	فرمانے والے ہیں	
457	تاج کا معنی	600		آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی	578
458	اولو العزم رسل چار ہیں	601	436	دلیل ہیں	
458	بعض حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء	602	437	اعلان نبوت سے پہلے کے خوارق	579
459	انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد	603	438	حزت نصر کا خواب	580
461	طراز کا معنی	604	438	موبہ ان کا خواب اور سطح کا بن کی تعبیر	581
461	خزائن رحمہ کا معنی	605	438	(حاشیہ)	582
	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم بالا	606	439	معجزہ کا معنی	583
462	استغاثہ میں واسطہ ہیں		440	مکہ معظمہ میں ایک پتھر حضور علیہ السلام کو	584
	اللہ تعالیٰ کی توحید سے لطف اندوز ہونے	607	441	سلام کرتا تھا	
462	والے			خیر و خیر صرف نبی کو سجدہ کرتے ہیں	585
	سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکات کی	608	441	درخت زمین پھاڑتا ہوا اللہ مت اقدس میں	586
463	روح ہیں			حاضر ہوا	
464	حدیث جابر اور تخیل دنیا	609	442	مکھڑوں کے تین سوچے دے	587
466	نقد مین کا الحاق	610	442	خشک لکڑی سر سبز ہو گئی	588
			444	کبار و مخار کے چند مطالب	589

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
486	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کوثر عطا ہوئی	634		خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و	611
487	کوثر کے معانی	635	466	سلم کی زیارت اور سوال	
487	شفاعت کے ساتھ تقویت	636	467	نور اور ضیاء کا معنی	612
487	حکمت کے معانی	637	467	سب سے پہلے نور کی تخلیق	613
488	اخلاق کریمہ کے پیکر	638	469	قری سال ۳۵۳ دن کا ہو تا ہے	614
	کسی دوسرے میں آپ سے زیادہ اخلاق کریمہ	639	470	شم کا معنی	615
488	جمع نہیں ہوئے		470	نفس کا معنی	616
489	حضرت علی نے ایک شہید کو دیکھ کر فرمایا	640	470	طرفہ پلک جھپکنے کو کہتے ہیں	617
490	شک اور سینہ کی تشنگی کا علاج	641	471	کشتی والوں کو درود تحینا پڑھنے کی ہدایت	618
	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ روئے	642	473	اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا درود شریف	619
493	زمین پر پھیلی		473	حضرت نوحؑ پاک کا درود شریف	620
493	سعیہ کا معنی	643	474	حد کا معنی	621
494	درود شریف کے بعض الفاظ کی لغوی تحقیق	644		حضرت شیخ محی الدین جنید یمن کا مرتب کیا	622
494	چند نعتیہ عربی اشعار	645	476	ہوا درود شریف	
497	مطلب و مرعب کا معنی	646	478	بیت اطاعت سے ولایت ہے	623
497	الخلاص کا معنی	647	478	اپنے اور والدین کے لئے دعائے مغفرت	624
	نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امانت میں	648		حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ	625
798	مشہور تھے		479	السلام کی دعا	
	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیلہ سے دعا	649	481	افق کا معنی	626
498	جلد قبول ہوتی ہے		481	امت سے خطائے نسیان کی معافی	627
	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ سے	650		مخلوق کو آسانی فراہم کرنے کے لئے حضور	628
499	افضل میں		481	علیہ السلام کی تشریف آوری	
499	تمام عبادات کی جامع شریعت	651	482	تکرار اور اعادہ میں فرق	629
500	فضیح و بلیغ اور دلنشین گفتگو	652	482	اللہ تعالیٰ کا وسیع فضل اور رضاء	630
500	زمانہ صحابہ اور ان کے قلوب افضل ہیں	653	483	لفظ عباد کا استعمال	631
	حضور علیہ السلام بجزین قبیلے اور خاندان میں	654	484	تعلیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم قرآن میں	632
501	پیدا ہوئے		486	درود پاک پڑھنے کا طریقہ	633

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
655	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصی صفات	502	677	اہم دعائیہ کلمات	514
656	آپ کا خلق قرآن ہے	502	678	کائنات کا معنی	514
657	سب لوگوں سے زیادہ سچے	502	679	خزایا کا معنی	514
658	شاہ روم کے دربار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی	502	680	سنت تبدیل کرنے والا عوض کو شر پر روکا جانے لگا	515
659	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب عالی ہے	503	681	حضرت حواہ کی پیدائش آدم علیہ السلام کی باتیں چلی سے	517
660	احسان کرنے میں سب سے اعظم	503	682	والدین کے لئے دعاء مغفرت و رحمت	518
661	تمام معززین سے معزز	504	683	مام مومنوں کے لئے دعائے مغفرت	518
662	قبل از اسلام عربوں میں مسعود کے تاثرات	504	684	دوران سعی و طواف مغفرت و رحمت کی دعا کی جائے	519
663	امم معبد نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات بیان کیں	505	685	جنت کا خزانہ	520
664	سب سے عمدہ سلام والے	505	686	درود شریف کے بعض الفاظ کی تحقیق	520
665	فرشتوں کی عبادت اور مدد داری	505	687	یار گاہ نبوی میں سیدنا صدیق اکبر کی ایک درخواست	522
666	صاحب دلائل الخیرات پر محبت رسول مآتب ہے	506	688	ہزار نیکیوں کا ثواب	524
667	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات	506	689	اسم محمد کے حروف کے فوائد	525
668	تمام جہان کے بچاؤ و مافی	506	690	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعتناء مبارکہ معتدل تھے	526
669	سب سے زیادہ صبر کرنے والے	507	691	آپ کے اخلاق کریمانہ	527
670	امت کو آسانی فراہم کرنے والے	507	692	چاند سمندر اور بادل سے تشبیہ	528
671	ساری امت سے بھاری	508	693	تین سے پہلے مغفرت	529
672	ایمان کے سب سے زیادہ لائق اور حقدار	509	694	حضرت معروف کرشی کا محبوب درود شریف	531
چوتھا حزب		510	695	صل کا معنی	532
		510	696	مصطفیٰ اور مصاص کا معنی	532
673	وہ درود شریف جس کے پڑھنے والے کے لئے شفاعت واجب	511	697	نور محمدی پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رہنمائی طرف	533
674	افضل ترین جزاء کے حاصل ہونے کی دعا	512			
675	شرائف زکواتک کا معنی	513			
676	طہین کا معنی				

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
550	حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟	720	535	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین لوگوں میں منتقل ہوتے رہے	698
550	محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا فائدہ	721		سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء کا ایمان	699
550	حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے والے خوش نصیب	722	535	جمعہ کا دن عبادت کے لئے امت محمدیہ کو عطا ہوا	700
551	حدیث ”جس نے مجھے خواب میں دیکھا“ کی شرح	723	535	اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین اسم اسم اعظم ہے	701
555	حدود اللہ سے تجاوز ممنوع ہے	724	538	درود شریف سمجھنے کا سبب دو چیزیں ہیں	702
556	اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں سے محبت کرنا	725	538	اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے	703
556	اللہ تعالیٰ اور نیک مومنین کی دوستی	726	539	مختلین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ	704
557	ہر محفل اور مقام میں درود شریف پڑھا جائے	727	541	نور اور ضیاء میں فرق	705
561	لفظ تسلیم کی لغوی و نحوی تحقیق	728	542	ضوء کی اقسام	706
	حضرت ابو مسعود انصاری سے مروی درود شریف	729	542	نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے کیا مراد ہے؟	707
561	حضرت ابو ذر کی دعا	730	542	مومنوں کی اولاد جنت میں	708
562	عفو آخرت میں اور عافیت دنیا میں	731		آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل اہل جنت کی سردار ہے	709
562	رکن یمانی پر ستر بزرگ فرشتے	732	543	جنت میں کل ایک سو بیس صفیں	710
563	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا	733	543	وزیر کا معنی	711
563	تصرف کا معنی	734	544	لفظ فردوس کا معنی	712
565	اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کے طفیل دعا	735	545	عمل صالح کی دعا	713
566	اللہ تعالیٰ کے ہر اسم پاک میں راز ہے	736	546	بندوں کی قسمیں	714
	اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے اسمائے حسنی مقرر فرمائے ہیں	737	547	اللہ تعالیٰ کا پیغام رسالت کے بارے میں سوال	715
566	اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے اشیاء کی تخلیق	738	547	انبیاء کرام علیہم السلام سے حساب نہیں ہوگا	716
567	اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ پہلا بلا سکتا ہے	739	548	تعلیم امت کے لئے آسان حساب کی دعا	717
567	جبریل و اسرافیل علیہما السلام پر سلام بھیجنا	740	548	باقی کوڑ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	718
			549	بارگاہ نبوی سے جدا نہ ہونے کی دعا	719

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
575	زمین کشی کی طرح حرکت کرتی ہے	766	پانچواں حزب		568
575	خس کا طبعی مقام	767			
576	القمر مضمینہ کو الکواکب معینہ کا معنی	768	571	عرش کے گرد کھڑے گئے اسماء میں اخیال	741
576	ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینیں فرشتہ کا ایک لقمہ	769	571	انبیائے کرم علیہم السلام کی دعائیں	742
579	ام الکتاب سے مراد	770		سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو مختلف اسماء سے پکارا	743
581	بارش آسمانوں سے برستی ہے	771	571		
581	بارش کاپانی عرش سے نکلتا ہے	772	572	سیدنا نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب	744
581	سیاہ اور سفید بادل کا فائدہ	773	572	حضرت ہود علیہ السلام	745
582	طوفان نوح فرشتوں کے اندازے سے باہر آیا	774	572	حضرت صالح علیہ السلام	746
582	معجزہ کہ قتل کہ بارش کاپانی خدات سے ہے	775	573	حضرت یونس علیہ السلام	747
582	دنیا کی عمر پچاس ہزار سال	776	573	حضرت ایوب علیہ السلام	748
583	نسمہ کا معنی	777	573	حضرت یعقوب علیہ السلام	749
584	سات سمندر	778	573	حضرت یوسف علیہ السلام	750
584	ایک ہزار اتمیں	779	573	حضرت موسیٰ علیہ السلام	751
585	کھاری اور مٹھے پانی	780	573	حضرت ہارون علیہ السلام	752
590	اہل مدینہ اور شام کی سمت قبلہ	781	573	حضرت شعیب علیہ السلام	753
591	جن ہوئی مخلوق ہے	782	573	حضرت اسماعیل علیہ السلام	754
591	جنات کی تین قسمیں	783	573	حضرت داؤد علیہ السلام	755
591	ہر سرکش وہاں فرمان شیطان ہے	784	573	حضرت سلیمان علیہ السلام	756
592	شاب کا معنی	785	573	حضرت زکریا علیہ السلام	757
593	کھل کا معنی	786	573	حضرت ارمیا علیہ السلام	758
593	محبت رسول کی دعا	787	574	حضرت شعیب علیہ السلام	759
599	حدیث ضعیف کا حکم	788	574	حضرت الیاس علیہ السلام	760
	درویش شریف پڑھنے والے کے لئے حج مقبول کا ثواب	789	574	حضرت یسع علیہ السلام	761
599			574	حضرت ذوالکفل علیہ السلام	762
600	اللہ تعالیٰ قسمیں یاد فرماتا ہے	790	574	حضرت یوشع علیہ السلام	763
	درویش پاک پڑھنے والے کا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا	791	574	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	764
600			575	حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم	765

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
	اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب بندے پر رحمت کرنا ہے	815	601	جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کا بے حد فائدہ	792
631		816	602	اسم اعظم معین نہیں ہے	793
631	حضرت امام زین العابدین کا درود پاک	817	603	صحابہ ہواؤں کے تابع بادل کا نام ہے	794
632	جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے	818	604	لوح محفوظ ساتویں آسمان کے اوپر واقع ہے	795
632	گندگار مومن ہمیشہ آگ میں نہیں رہیں گے	819	605	فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے	796
632	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا	820	608	جانے قرار خلافت کی جگہ کو کتنے ہیں	797
633	حضرت علی مرتضیٰ کی دعا	821	609	مشارق و مغارب جمع لانے کی وجہ	798
633	حضرت مصطفیٰ علیہ الرحمہ کی دعا	822	609	ان عیالہ کی وضاحت	799
634	نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں	823	610	سر سبز درخت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے	800
635	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ	824	610	ماشاء اللہ کا معنی	801
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مال کی طرف	825			
635	لوٹنا		612	چھٹا حزب	
636	حضرت خضر علیہ السلام کا نسب	826		نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے	802
	حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں	827	613	افضل جزاء کی دعا	
636	صوفیہ کا مذہب		615	تاہی کی تعریف؟	803
636	حضرت خضر علیہ السلام غیب پر مطلع ہیں	828	618	ناہیا ہونا ہو گیا	804
639	حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا	829	619	اجزائے جسم کے اجتماع پر دو قول	805
639	بیت شعیب زوجہ موسیٰ علیہ السلام	830	620	اللہ تعالیٰ سے دعا	806
640	امان، غفران اور احسان کا معنی	831	621	جس کے پاس صدقہ نہ ہو	807
642	دعاء خضریٰ	832	621	والجار مجریہ کا معنی	808
642	اللہ تعالیٰ کے لئے ظلم اور عیب ممکن نہیں	833	622	آسمانوں اور زمینوں کی تعداد سات سات ہے	809
	حضور علیہ السلام نے بیٹنا کو بیٹائی کے لئے دعا	834	626	فرشتوں کی اصل جگہ آسمان ہیں	810
643	سکھلائی		628	ہوائیں آٹھ قسم کی ہیں	811
	زیارت روضہ انور کے وقت درود پاک پڑھنے	835	628	کافر کو دنیاوی نعمتیں اور لذتیں دی گئی ہیں	812
644	کا طریقہ			حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کثرت سے درود	813
644	دعا میں حضور علیہ السلام کو ثناء	836	629	پاک پڑھنے کا حکم	
644	حضور علیہ السلام کی شفاعت کے لئے دعا	837	630	قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت	814

صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین
	862	قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم	645	838	تین مرتبہ دعا و استغفار کرنا
664		پر ہے	645	839	جسکا حساب کرید لیا اسے عذاب ہوگا
664	863	قرآن پاک کے پیچھے نام	646	840	شکر زیادتی نعمت کا باعث ہے
665	864	قرآن کریم کے حروف کی تعداد	650	841	حضرت یونس علیہ السلام کی دعا
				842	حضرت لوط علیہ السلام اور اہیم علیہ السلام کے
666		ساتواں حزب	654		بھانجے
670	865	ایک مسئلہ کا حل	654	843	ذوالقرنین صالح بادشاہ تھے
671	866	مخلوقات کی پانچ قسمیں	655	844	لفظ عبد کا معنی اور تحقیق
672	867	بلاء اور فتن کا معنی	655	845	تقدیر الٰہی ہر موجود شیء سے پہلے ہے
672	868	حسبہ اللہ و نعم الوکیل کی فضیلت	656	846	قتضاء و قدر کا معنی
677	869	نوائم کا معنی		847	حضور علیہ السلام کی اتباع ملت اسلامیہ میں
678	870	بھائیم، عمام اور نوائم کا معنی	657		داخل ہو کر کی جائے
678	871	اصباح، اشباح، غد اور رولج کا معنی	658	848	ذید ارباری تعالیٰ
679	872	صحت کا معنی	658	849	احادیث کی اقسام اور ان کی تعریف
679	873	فلک کا معنی	658	850	مومنوں کو قیامت کے دن دیدار الٰہی ہوگا
680	874	ملء السموات والارض کا معنی	659	851	جنت میں جمعہ کے دن دیدار ہوگا
	875	ساتواں الاولون سے کون سے لوگ مراد	659	852	جنت میں رات نہیں ہوگی
681		ہیں؟	659	853	جنت میں روشنی اور نور ہے
681	876	احباب یحییٰ	659	854	خطا، تسیان اور زلل کا معنی
682	877	تھامہ جزیرہ عرب کا علاقہ ہے		855	مومنوں کی نیکیاں حضور علیہ السلام کے ہاتھ
682	878	امریا المعروف اور استقامت کا معنی	661		اعمال میں
	879	شقاقت رسول کریم کبیرہ گناہوں کے لئے	661	856	افضل، مکمل، متم، تقویٰ اور عزیز کے معانی
683		بھی ہوگی	662	857	اے اللہ کا اللہ تعالیٰ کو قسم دینے کا معنی؟
684	880	یوم حساب، ٹھکن دن ہوگا	663	858	آیت کا معنی
684	881	بارق، شارق اور ناسق کا معنی	663	859	قرآن کریم کی آیات کی تعداد
684	882	قیامت کا دن، فرخ اکبر کا دن ہے	664	860	اختلاف تعداد آیات
685	883	حضور علیہ السلام کی محبت میں موت کی دعا	664	861	قرآن پاک کے کلمات کی تعداد
686	884	صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے			

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
699	نبوت کسب سے حاصل نہیں ہو	903	686	سبع مثانی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات	885
699	حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کی دعا کا جواب	904	687	سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے	886
699	سو صحیفے اور چار کتابیں	905	687	بار بار پڑھی جائے والی سورت	887
700	جمال کمال حسن کا نام ہے	906		سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و	888
701	تاریک جگہ روشن ہو جاتی	907	687	سلم قبر انور سے انھیں ملے	
701	حسن یوسف حسن محمدی کا ایک دروہے	908		حضور علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں	889
701	اندھیرے میں سوئی مل گئی	909	688	داخل ہوں گے	
	کائنات کا حسن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و	910	688	چار وزیر	890
702	سلم کے حسن کی ایک جھلک ہے			آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر تورات و	891
702	ولد ان عمور عرف اور قصور کا معنی	911	689	انجیل میں	
703	شکر کرنے والی زبان	912		آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد	892
703	قلب منقول	913	690	حضرت ہاشم کی فضیلت	
704	علم کا شہر	914	692	وحی انبیاء کرام کے لئے خیر و صلاح ہے	893
	حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	915	693	خزائن ارض کی چابیاں بارگاہ نبوی میں	894
705	صاحب اولاد			فرشتے اللہ تعالیٰ کے قرب سے مایمال ہوتے	895
705	ازواج مطہرات	916	693	ہیں	
706	چالیس جنتی مردوں کی قوت	917		خازن فرشتوں کے سرور حضرت رضوان	896
706	ازواج مطہرات تبلیغ رسالت کی معاون تھیں	918	694	علیہ السلام	
	زمزم کی نسبت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	919	695	فرشتے عیوب و نوح سے پاک ہیں	897
706	کی طرف			انہوں اور فرشتوں کی افضلیت میں مذہب	898
707	مقام اور انیم اور زمزم کی عظمت و شرافت	920	695	استاف	
707	قیسوں کی پرورش کرنے والے	921	696	انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں	899
	ہجرت سے پہلے ہر سال حج اور بعد ہجرت پیار	922		نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت	900
707	عمرے ادا کئے		696	تمام مخلوقات پر قطعی ہے	
708	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت	923	697	آسمان افضل ہیں یا زمین	901
708	قرآن دعوت بھی ہے اور دلیل بھی	924		جسد اقدس کے ساتھ ماہ و اہر کا حصہ تمام	902
708	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت	925	697	مقامات سے افضل ہے	

نمبر شمار	مضامین	صفحہ	نمبر شمار	مضامین	صفحہ
926	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیاز کی خصوصیات		944	جبریل علیہ السلام کے نزول کی تعداد	720
927	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفید حجر کاہنہ و لدل تھا	709	945	جبریل علیہ السلام کی حاضری دربار نبوی میں	720
928	النبی الاواب اور التالطی بالصواب کا معنی	709	946	جبریل علیہ السلام من وجہ نبی علیہ السلام کے استاذ ہیں	720
929	رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی کدورتوں سے پاک ہیں	710	947	بارش سے تشبیہ کی وجہ	721
930	قرآن میں نعت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم	710	948	حضرات ابو بکر و عمر پوری امت پر بھاری ہیں	722
931	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی عبد ہونے کو اختیار کیا	711	949	قریش کے فضائل	722
932	عطیہ اور حدیہ میں فرق	711	950	خطبہ جمعہ میں قریش کی فضیلت	723
933	طاعت و عصیان کا معنی	712	951	عربوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ	723
934	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عرب کی طرف نسبت	712	952	اعلیٰ و ارفع ایمان والے حضرات	724
935	آپ کی پیدائش بہترین افراد سے ہوئی	713	953	بہوں کو توڑنے والے	725
936	عربوں سے محبت کی وجہ؟	713	954	امت کے بہترین افراد کی صفت	726
937	قریش کی محبت اختلاف سے لمان ہے	714	955	ربحان کا اطلاق کئی معانی پر	727
938	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عربی قرشی نہ ماننے والا کافر ہے	714	956	ابن عمر کے رسالہ سے ماخوذ درود شریف	727
939	ماہرین انساب کا اتفاق	715	957	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے نسب کی شرافت و فضیلت بیان فرمائی	727
940	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوصاف	715	958	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کا تمام سلسلہ پاک ہے	728
941	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں	716	959	چاند سورج ستارے آپ سے نور کی خیرات مانگتے ہیں	729
942	جنت کے چار چشمے	716	960	سمندر اور بادل آپ کی سخاوت کے سامنے بے بس ہیں	730
943	حضرت جبریل علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس تشریف لائے	720	961	انجاد و اغوار کا معنی	730
			962	کتاب شعیاء علیہ السلام میں خوشخبری	730
			963	مہاجرین و انصار صحائے کرام	731
			964	نبوت و رسالت کو شمس کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجوہ	732

صفحہ	مضامین	نمبر شمار	صفحہ	مضامین	نمبر شمار
750	ننانوے ناموں کے احاطہ کی صورتیں	988	آٹھواں حزب		
750	قبولیت دعا کا نسخہ	989			
	ایک صحابی کی دعا حضور علیہ السلام نے پسند فرمائی	990	737	زہد کا معنی	965
751			738	نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زہد	966
754	جس اسم پاک کے سبب دعا قبول ہوتی ہے	991	738	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زہد کی مثال	967
	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ندا اسم ربوبیت کے ساتھ	992	738	آپ صلی اللہ تعالیٰ کے زہد کی تفسیر	968
756				آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی عبد ہونے کو پسند فرمایا	969
756	آسمان کے فرشتوں کی حالت	993	738		
756	عالم دو ہیں	994	739	ہر موجود شئی اسی ذات کی محتاج ہے	970
757	بعض اسمائے الہیہ کے معانی	995		جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد پیش کیا جانے والا درود شریف	971
758	اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا	996	740		
759	سورہ اخلاص کی ہر آیت توحید پر دلیل ہے	997		آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت تمام انبیاء سے پہلے	972
761	اہد کا معنی	998	740		
761	دھر کا معنی	999	741	سیاہ رات کو طویل کرنے کی وجہ	973
	آصف بن برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے	1001	742	عالم چار ہیں	974
761			742	ملک کسے کہتے ہیں	975
	حی اور قیوم کا معنی	1002	744	کتاب کا آخری درود شریف	976
	خشیت کا معنی	1003	746	زلزلہ کا معنی	977
764	اللہ تعالیٰ بندے کو مقام محبوبیت پر پہنچاتا ہے	1004	746	آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا	978
764	اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال	1005		حکماء و متکلمین کا فلک اعظم کے بارے میں نظریہ	979
765	خوف کی تعریف	1006	746		
766	اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا	1007	747	دھر کا معنی	980
767	صدیقین کا اخلاص کامل ہے	1008	747	اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء کے معانی	981
767	صابرین کا شکر	1009	747	مکان کی تعریف	982
767	شکر کی تعریف	1010	748	اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسمائے مبارکہ	983
768	رازوں کے راز کا سوال	1011	748	دوسری روایت میں ننانوے نام	984
768	اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے بڑا عطیہ ہے	1012	749	تیسری روایت میں ننانوے نام	985
769	کتاب کا اختتام درود پاک کے ساتھ	1013	749	اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام یاد کرنے والا جنتی ہے	986
			750	اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کر دعا کرنا	987

امام علامہ قطب زمانہ ابو عبد اللہ سید محمد بن سلیمان جزولی قدس سرہ دلائل الخیرات اور صاحب دلائل

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تقدیس و تنزیہ جس طرح حضور نبی اکرم سرور دو عالم ﷺ نے بیان کی وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ مخلوق خدا میں سے کوئی شخصیت اس مقام کو نہیں پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم شفیع معظم ﷺ کی عظمت شان کا چرچا کرنے کا جو اہتمام کیا ہے، وہ بھی آپ ہی کا خاصہ ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ آپ کا اسم مبارک احمد اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثناء کرنے والے ہیں، جبکہ آپ کا اسم گرامی محمد اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تعریف کی ہے۔ (ﷺ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (الانشراح ۴/۹۳)

”اور ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلند کر دیا“

کلمہ طیبہ، اذان، خطبہ، تشہد، غرض جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کے حبیب مکرم ﷺ کا بھی ذکر ہے۔ مولانا جمیل الرحمن قادری کہتے ہیں۔

اذانوں میں خطبوں میں شادی و غم میں غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہمارے پاس جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے: میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے: آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر کس طرح بلند کیا؟ إِذَا ذُكِرَتْ ذِكْرَتُ مَعْنَى۔ ”جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا ذکر بھی کیا جائے گا“۔

قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حبیب اکرم ﷺ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم ﷺ کے ذکر جمیل کو فروغ دینے کا اہتمام یہ فرمایا کہ اہل ایمان کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(احزاب ۵۶/۳۳)

”یے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس نبی ہمارے والے (نبی) پر، اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔“

سرکارِ دو عالم ﷺ کے ذکر کی رفعت کے لئے درود شریف کے حکم کے علاوہ اور کوئی صورت نہ بھی ہوتی، تو بھی کائنات میں ہر سو آپ کے ذکر کا چرچا ہوتا۔
وَزَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ كَا هِيَ سَابِقُ تَحْتِهِ بِرَ بُولِ بِلَا هِيَ تَبْرَا ذَكَرَ هِيَ اُونِجَا تَبْرَا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے ایک دفعہ ہم پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے دس درجے بلند فرماتا ہے۔
(نسائی شریف، مشکوٰۃ شریف)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ (ﷺ) میں آپ پر بکثرت درود شریف بھیجتا ہوں، میں آپ پر کتنا درود شریف بھیجوں؟ فرمایا: جتنا چاہو۔ عرض کیا (فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد) جو تعالیٰ وقت درود بھیجوں؟ فرمایا: جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ وقت صرف کرو، تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ عرض کیا نصف وقت؟ فرمایا: جیسے تمہاری مرضی، اگر اس سے زیادہ ہو، تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ عرض کیا دو تہائی وقت؟ فرمایا: جیسے چاہو، اگر اس سے زیادہ ہو، تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں تمام وقت آپ پر درود شریف بھیجوں گا؟ فرمایا: تب تو تمہارے مقاصد پورے کئے جائیں گے اور گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ (ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف ص: ۸۶)

حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:
”دعا زمین و آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے، مقام قبولیت تک نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ تم نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجو۔“ (ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف ص: ۸۷)

اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور نبی اکرم ﷺ کے ارشاد کی تعمیل میں اہل ایمان و محبت پورے اخلاص و کمال ذوق و شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حبیب اکرم ﷺ کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے اور ہدیے پیش کرتے ہیں اور دنیا و آخرت کی سعادتیں، برکتیں اور نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ درود و سلام پیش کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے درود و سلام کی بدولت حضور رحمتہ للعالمین ﷺ کے مراتب و درجات بلند ہوں، کیونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے: وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء ۱۱۳/۳) آپ کے درجات تو ہر لمحہ روبرقی ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (الضحیٰ ۱۳/۹۳) بعد والی حالت آپ کے لئے پہلی حالت سے بہتر ہے۔

بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں اور برکتیں اور فیوض، حضور سید عالم ﷺ پر وارد ہوتے ہیں۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہم فقیروں اور بے نواؤں پر بھی وارد ہوں اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے مستحق ہوں۔

یاد رہے کہ درود و سلام پیش کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کچھ مخصوص کلمات ہی ادا کئے جائیں۔ ملت اسلامیہ کے علماء اور اولیاء مختلف کلمات اور صیغوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم ﷺ کی بارگاہِ ناز میں عقیدت و محبت کے گلدستے پیش کرتے رہے ہیں اور قیامت تک پیش کرتے رہیں گے۔

درود شریف کے فضائل پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح درود پاک کے مختلف کلمات اور صیغوں کے مجموعے بھی کثیر تعداد میں مرتب کئے گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جسے مقبولیت حاصل ہوئی، وہ دلائل الخیرات ہے۔ آئندہ سطور میں پہلے صاحب دلائل الخیرات کا مختصر تذکرہ پیش کیا جائے گا، پھر دلائل الخیرات کا تعارف پیش کیا جائے گا۔

صاحب دلائل الخیرات رحمہ اللہ تعالیٰ

امام علامہ قطب زمانہ ابو عبد اللہ سید محمد بن سلیمان جزولی سملانی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ ۸۰۷ھ / ۱۴۰۴ء ل میں بمقام سوس اقصی (مراکش) میں پیدا ہوئے۔ آپ حنفی سادات میں سے تھے اور بربر قوم کے قبیلہ جزولہ کی شاخ سملانہ سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ عرصہ وطن میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد فاس چلے گئے اور مدرسہ الصغارین میں داخل ہو گئے، جہاں ان کا رہائشی حجرہ آج بھی محفوظ ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے فاس ہی میں کتاب مبارک دلائل الخیرات لکھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جامع قزوینی (فاس) کے کتب خانہ کی کتابوں سے استفادہ کر کے یہ کتب ترتیب دی۔

پھر فاس سے ساحل تشریف لائے، تو یکتائے زمانہ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ امغار الصغیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور چودہ سال تک خلوت گزینی اختیار کر کے عبادت و ریاضت اور منازل سلوک طے کرنے میں مصروف رہے۔ پھر آسفی میں خلقِ خدا کی رہنمائی اور مریدین کی تربیت کا کام شروع کیا۔ بے شمار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ آپ کا چرچا دور دراز تک پہنچا۔ حیرت انگیز خوارق اور بڑی بڑی کرامات ظاہر ہوئیں۔ مریدین کی تعداد بارہ ہزار سے تجاوز کر گئی۔

حضرت شیخ، احکام الیہ اور رسول اللہ ﷺ کی سنت پر سختی سے کاربند تھے، کثرت سے اوراد و وظائف ادا کرتے تھے، عوام الناس کے بے پناہ ہجوم کو خطرہ محسوس کرتے ہوئے حاکم وقت نے انہیں آسفی سے نکال دیا، چنانچہ آپ ترحل تشریف لے گئے اور رشد و ہدایت کا کلام شروع کر دیا۔

علامہ قاسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

آپ کی برکت سے انوار جہنگ اٹھے، اسرار آشکارا ہونے لگے، فقراء ہر طرف پھیل گئے، بلاد مغرب میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں صلوٰۃ و سلام کے نغمے گونجنے لگے۔ بندگان خدا اور شہروں کو نئی زندگی مل گئی۔ مغرب میں طریقت کے آثار مٹ چکے تھے اور انوار ماند پڑ چکے تھے۔ آپ نے طریقت کی تجدید فرمائی اور بست سے مشائخ کو خلافت سے نوازا۔ ۱۔

حضرت شیخ دعوت دین اور رشد و ہدایت کے لئے اپنے خلفاء کو مختلف شہروں میں بھیجتے تھے، جو اپنے مریدین و معتقین کے ہمراہ جگہ جگہ تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت اور ذکر الہی کی دعوت دیتے۔ آپ کے کثیر التعداد خلفاء سے صرف دو حضرات کے نام ملتے ہیں۔

۱۔ شیخ ابو عبد اللہ محمد الصغیر السہلی۔

۲۔ شیخ ابو محمد عبد الکریم المنذاری رحمہما اللہ تعالیٰ

حضرت شیخ جزولی مذہب مالکی تھے۔ ۳۔ انہیں فقہ مالکی کی مشہور کتاب المدونۃ زبانی یاد تھی، طریقت شاذلی تھے۔ ۴۔ آپ کی تصانیف میں درج ذیل کتب کے نام ملتے ہیں:

۱۔ دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلوٰۃ علی النبی المختار: یہ کتب سینٹ پیٹر برگ میں ۱۸۴۲ء میں چھپی۔ کئی بار قاہرہ اور قسطنطنیہ میں چھپ چکی ہے۔ (یاک ویندس بے شمار مرتبہ چھپ چکی ہے)

۲۔ حزب القلائع: بارکعت دعائیں کا مخطوطہ برلن (۳۸۸۶) گوتم (۸۴۰) اور لائڈن (۲۲۰۰۳) میں موجود ہے۔

۳۔ حزب الجزولی: جو آجکل حزب سبحان الدائم لایزول کہلاتی ہے اور شاذلیوں میں متداول ہے اور مقامی زبان میں ہے۔ ۴۔

۱۔ محمد مدنی قاسی، علامہ:	مطالع المسرات (الطبعة النازية) ص ۳
۲۔ امین، پاشا بغدادی:	ہدیۃ العارفين (مکتبۃ المثنیٰ بغداد) ج ۲، ص ۲۰۳
۳۔ غیر الدین زرکلی:	اطلام (طبع بیروت) ج ۶، ص ۱۵۱
۴۔ محمد بن شنب:	دائرة المعارف (بنیالاب، بیروت) ج ۷، ص ۲۲۸

آسنی کے حاکم نے یہ خیال کر کے کہ یہ وہی فاطمی ہیں، جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، یعنی امام مہدی ہیں، آپ کو زہر دے دیا۔ ۱۔ چنانچہ ۱۶ ربیع الاول ۸۷۰ھ / ۱۱۶۵ء کو آفرقال میں صبح کی نماز کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے یا دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں آپ کا وصال ہوا۔ اسی دن نماز ظہر کے وقت آپ کی تعمیر کردہ مسجد کے وسط میں آپ کو دفن کیا گیا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نہیں تھی۔ ۲۔

آپ کے وصال کے ۷۷ سال بعد سلطان ابو العباس احمد المعروف بہ الاعرج مراکش میں داخل ہوا، تو اس نے آپ کے جسد مبارک کو لے جا کر مراکش کے قبرستان ریاض الفردوس میں دفن کیا اور اس پر گنبد تعمیر کیا، یہ مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ ۳۔

جب آپ کا جسد خاکی نکالا گیا، تو طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ وصال سے پہلے آپ نے حامت بنوائی تھی، اس کا اثر بدستور موجود تھا۔ ایک شخص نے آپ کے چہرے پر انگلی رکھی، تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور جب انگلی اٹھائی، تو پھر اپنی جگہ لوٹ آیا جیسے کہ زندوں میں ہوتا ہے۔ مراکش میں آپ کے مزار اقدس پر عظیم ہیبت و جلالت پائی جاتی ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں اور دلائل الخیرات پڑھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں بکثرت درود و سلام پیش کرنے کی برکت سے آپ کی قبر انور سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔

دلائل الخیرات

اس کتاب کا پورا نام ہے: دَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ وَ شَوَارِقُ الْأَنْوَارِ فِي ذِكْرِ الصَّلَوةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ بِهٖ حَاجِي خَلِيفَةُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی لکھتے ہیں:

یہ کتاب حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں درود و سلام پر مشتمل ہے اور (آيَةُ مِّنْ آيَاتِ اللّٰهِ) اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مشرق و مغرب اور خاص طور پر روم کے شہروں میں باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے۔ ۴۔

دائرة المعارف (پنجاب یونیورسٹی، لاہور) ج ۷، ص ۲۲۸

مضامع المصبرات، ص ۳

دائرة المعارف (پنجاب یونیورسٹی، لاہور) ج ۷، ص ۲۲۸

مضامع المصبرات، ص ۳

۱۔ محمد بن شنب:

۲۔ محمد مہدی القاسمی، علامہ:

۳۔ محمد بن شنب:

۴۔ محمد مہدی القاسمی، علامہ:

علامہ یوسف بن اسحاق بنہانی رحمہ اللہ تعالیٰ 'مطالع المسرات' کے حوالے سے شیخ جزولی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ جزولی اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لئے سیدنا محمد مختار حبیب کردگار رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کی طرح ہر علاقے اور ہر زمانے میں امت محمدیہ 'ان کی اس کتاب' دلائل الخیرات کی طرف متوجہ اور شغف ہے۔ لہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

"میں نے درود شریف کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں، تاہم بہت ہی ضروری ایک کام رہ گیا اور وہ ہے دلائل الخیرات کی خدمت، کیونکہ یہ کتاب درود شریف کے موضوع پر بہت ہی مشہور اور کثیر الاشاعت ہے، اس کی ترتیب بہت عمدہ اور اس کا نفع بہت عظیم ہے۔"

حضرت مصنف کے زمانے سے لے کر آج تک بڑے بڑے علماء نے اس کی شرحیں اور حواشی لکھے ہیں۔ خصوصاً امام قاسمی نے کئی جلدوں میں اس کی شرح لکھی۔ پھر ایک ہی جلد میں اس کی تفصیص کی، جو چھپ چکی ہے۔"

سبب تالیف

عارف باللہ شیخ احمد صاوی مصری نے صلوات اللہ علیہ کی شرح میں بیان کیا، اور علامہ بنہانی کے شیخ علامہ حسن عدوی نے دلائل الخیرات کے حاشیہ میں اسے نقل کیا کہ امام جزولی نے قاسم میں دلائل الخیرات لکھی، اور تالیف کا سبب یہ ہوا کہ ایک دن نماز کا وقت ہو گیا، امام جزولی وضو کرنے کے لئے اٹھے تو کنوئیں سے پانی نکالنے کے لئے کوئی چیز میسر نہ تھی۔ شیخ پریشان تھے کہ کیا کریں؟ اتنے میں ایک بلند مکان سے بچی نے دیکھا تو کہنے لگی: آپ وہی شخصیت ہیں جن کی نیکی کی بڑی تعریف کی جاتی ہے، اس کے باوجود آپ پریشان ہیں کہ کنوئیں سے پانی کس چیز کے ذریعے نکالیں؟ اس لڑکی نے کنوئیں میں تھوک دیا۔ کنوئیں کا پانی اہل کرباہر آگیا اور زمین پر بہنے لگا شیخ نے وضو کرنے کے بعد اسے کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا:

لہ یوسف بن اسحاق بنہانی، علامہ: الدلائل والاشحات (مصطفیٰ البانی، مصر، بعد ثانیہ) ص ۲۲

بِكْفَرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ كَانَ إِذَا مَشَى فِي الْبَرِّ الْأَقْفَرِ تَعَلَّقَتْ الْوُحُوشُ بِأَذْيَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ ۱

اس ذات اقدس پر کثرت سے درود بھیجنے کی بدولت جو جنگل میں چلتے تو وحشی جانور ان کے دامن سے لپٹ

جاتے۔ (مشکوٰۃ)

یہ سن کر شیخ نے قسم کھائی کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لئے درود و سلام کی کتاب ضرور لکھوں گا۔

مشائخ عظام نہ صرف دلائل الخیرات کو بطور درود پڑھتے رہے ہیں، بلکہ اپنے مشائخ سے باقاعدہ اجازت بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ علامہ نبہانی کے شیخ، علامہ حسن عدوی مصری اپنے حاشیہ ”بلوغ المرات علی دلائل الخیرات“ میں فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی فضیلت و شرافت کے لئے یہ امر کافی ہے کہ اس کی مقبولیت اور افادیت حیرت انگیز ہے اور بعض عارفین نے اسے حضور سید المرسلین ﷺ سے حاصل کیا ہے۔ چنانچہ سیدی محمد مغربی تلمسانی اور سیدی محمد اندلسی رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم ﷺ سے دلائل الخیرات حاصل کی۔ ۲

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دلائل الخیرات کی سند حضرت شیخ ابوطاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کی۔ ۳

حرمین شریفین میں علمی اور عملی کمالات کے جامع ایسے حضرات ہوئے ہیں جو نہ صرف دلائل الخیرات کے باقاعدہ عامل ہوتے تھے، بلکہ اہل محبت و معرفت ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے فضوں کی تصحیح کرتے تھے اور ان سے اجازت بھی لیتے تھے، ایسے حضرات شیخ الدلائل کے محترم لقب سے یاد کئے جاتے تھے۔

مولانا علامہ عبدالحی لکھنوی قدس سرہ ۱۲۸۱ھ میں دلائل کی تصحیح کے لئے مدینہ منورہ میں شیخ الدلائل علی بن یوسف ملک الباشلی الحریری المدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ۴

۱۔ یوسف بن اسحاق نبہانی، علامہ: الدلائل الواضحات ص ۱۰

۲۔ ص ۸۔

۳۔ احمد بن عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ: الانتباه فی سلاسل اولیاء اللہ (طبع فیصل آباد) ص ۱۳۳

۴۔ عبدالحی لکھنوی، علامہ: نفع المُنْتَهِی وَالْمَسْأَل (مجتہباتی) لاہور ص ۷۷

علامہ یوسف بن اسماعیل نبھائی قدس سرہ نے ۱۳۳۲ھ میں مسجد نبوی شریف کے امام شیخ الدلائل سید محمد سعید رحمہ اللہ تعالیٰ کو تین نشستوں میں باریک بینی سے دلائل الخیرات پڑھ کر سنائی اور تحریری اجازت حاصل کی۔ ۱۔

شیخ الدلائل مولانا عبد الحق الہ آبادی مابرجہ کی رحمہ اللہ تعالیٰ ۱۳۸۳ھ میں حرمین شریفین پہنچے اور پچاس سال تک طالب علم و عرفان کو سیراب کرتے رہے۔ ۲۔

۱۳۲۳ھ میں مولانا عبد الباری فرنگی مکی حرمین شریفین حاضر ہوئے تو شیخ الدلائل سید امین ابن رضوان قدس سرہ سے اجازت و خلافت حاصل کی۔ ۳۔

۱۳۲۳ھ میں امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو شیخ الدلائل سید محمد سعید ابن علامہ سید محمد علی قدس سرہ نے آپ سے حدیث مسلسل بالاولیۃ سنی اور ان تمام علوم و فنون اور سلاسل کے اجازت و خلافت حاصل کی جن کی امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کو اپنے مشائخ سے اجازت حاصل تھی۔ ۴۔ یاد رہے کہ یہی وہ شیخ الدلائل ہیں جن سے علامہ نبھائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ۱۳۳۲ھ میں دلائل الخیرات کی اجازت حاصل کی تھی جیسے کہ چند سطور پہلے ذکر ہوا۔

نسخوں کا اختلاف

امام جزولی رحمہ اللہ تعالیٰ دلائل الخیرات کی تالیف کے بعد مسلسل نظر و فکر کرتے رہے، جو نئی انہیں کوئی لفظ بہتر نظر آیا، انہوں نے پہلے لفظ کی جگہ وہ لکھ دیا، چونکہ لوگ کثرت سے نقلیں حاصل کیا کرتے تھے۔ کسی نے تبدیلی سے پہلے نقل حاصل کی اور کسی نے بعد میں، اس لئے دلائل کے نسخے مختلف ہو گئے۔ تاہم معاملہ آسان ہے۔ ایک نسخہ بہتر ہے، تو دوسرا بہتر ہے۔ تاہم سب سے زیادہ قابل اعتماد نسخہ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلیفہ ابو عبد اللہ محمد الصغیر السبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جو حضرت مصنف کے وصال سے آٹھ سال پہلے ۶ ربیع الاول ۸۶۲ھ / ۱۳۵۸ء بروز جمعہ شریف مکمل ہوا، ۵۔ اور اس پر حضرت مصنف کے دستخط بھی تھے۔ ۶۔ علامہ فای اس نسخے کا حوالہ دیتے ہوئے العقیقہ (تقدیر) السبلیہ اور کبھی المستدرک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔

۱۔ یوسف بن اسماعیل نبھائی، علامہ:	الدلائل الواضحات	ص ۵
۲۔ محمود احمد قادری، مولانا شاہ:	تذکرہ علمائے اہل سنت (سنی دارالاشاعت، فیصل آباد)	ص ۱۷۸
۳۔ ایضاً:		ص ۱۷۳
۴۔ احمد رضا خاں بریلوی، امام:	الاجازات التیہ، رسائل رضویہ (طبع لاہور)	ج ۱، ص ۳۳۳
۵۔ محمد الممدی القاسی، علامہ:	مطالع المسرات	ص ۹۰
۶۔ یوسف بن اسماعیل نبھائی، علامہ:	الدلائل الواضحات	ص ۴

شرح

دلائل الخیرات کی کئی شرحیں اور حواشی لکھے گئے ہیں، لیکن بقول حاجی خلیفہ علیہ الرحمہ معتبر ترین شرح علامہ فاسی کی ہے۔ لہ چند شروح اور حواشی کے نام درج کئے جاتے ہیں:

۱۔ مطالع المسرات: فاسی، مراکش کے رہنے والے امام علامہ محمد المہدی الفاسی م ۱۰۵۳ھ نے پہلے کئی جلدوں میں عربی شرح لکھی، پھر ایک جلد میں اس کا اختصار کیا۔ راقم نے اس کا اردو ترجمہ شروع کیا تھا، نصف تک پہنچا تھا کہ اشاعت المصنوعات کے ترجمہ کا کام ذمہ لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم کرم اور احسان ہے کہ اس نے اس فقیر کو مطالع المسرات کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اشاعت المصنوعات کا ترجمہ مفتی محمد خان قادری زید مجدہ کی معاونت سے مکمل ہو گیا ہے۔ اور فرید بک سٹال لاہور نے سات جلدوں میں شائع کروایا ہے۔

۲۔ بلوغ المسرات علی دلائل الخیرات: علامہ نبہانی کے شیخ علامہ حسن عدوی مصری (رحمہما اللہ تعالیٰ) کا حاشیہ، بربان عربی۔

۳۔ شرح شیخ زروق مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ عربی ۵

۴۔ مزرع الحسنات: (فارسی)

۵۔ الدلالات الواضحات: علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی سابق رئیس محکمة الحقوق بیروت نے دلائل پر مختصر حاشیہ لکھا ہے، جس میں مشکل الفاظ کے معانی اور نسخوں کا اختلاف بیان کیا ہے۔ ابتدا میں ہندو نو اند پر مشتمل ہستی مفید مقدمہ لکھا ہے۔ آخر میں ایمان افروز اکانوے خواہیں بیان کی ہیں اور سب سے آخر میں حجۃ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کا رسالہ مبارکہ قواعد الحقائق بھی نقل کروایا ہے۔

پاک و ہند میں دلائل الخیرات کے کئی تراجم بربان اردو چھپے ہوئے ہیں۔ راقم نے بھی دلائل الخیرات کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے اس مقدمہ اور شرح کے ساتھ شائع ہو گیا ہے۔ فقیر کو مرشد کرم مفتی اعظم پاکستان علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری رحمہ اللہ تعالیٰ اور جانشین مفتی اعظم مولانا اختر رضا خاں ازہری مدظلہ العالی نے دلائل الخیرات کی اجازت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

حاجی خلیفہ: کشف الخفون ج ۱ ص ۷۶۰
 محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی، علامہ: الدلالات الواضحات ص ۷
 سید عطاء الرحمن شروانی: ابتدا سے دلائل الخیرات (مدینہ بک ڈپو، دہلی) ص ۲

ترتیب کتاب اور پڑھنے کا طریقہ

امام جزولی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہم اللہ شریف اور خطیب کے بعد مقصد تالیف ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

”اس کتاب میں حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں درود پاک اور اس کے فضائل کا بیان کرنا مقصود ہے۔ ہم انہیں سندوں کا ذکر کئے بغیر بیان کریں گے تاکہ پڑھنے والے کے لئے یاد کرنا آسان ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے والے کے لئے یہ اہم ترین مقاصد میں سے ہیں۔“

اس کے بعد ایک فصل میں درود پاک کے فضائل بیان کئے ہیں، جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ فضائل اس مقالے کی ابتداء میں بیان کئے گئے ہیں۔

اسی فصل کے آخر میں امام جزولی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ جو حضرات آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہیں اور جو آپ کے بعد آئیں گے، وہ آپ کی بارگاہ میں درود شریف پیش کریں گے، تو آپ کے ہاں ان کا کیا حال ہو گا؟ سرکارِ عالم ﷺ نے فرمایا:

أَسْمَعُ صَلَاةَ أَهْلِ مَحَبَّتِي وَأَعْرِفُهُمْ وَتَغْوِضُ عَلَيَّ صَلَاةَ غَيْرِهِمْ غَرَضًا۔

”ہم اپنی محبت والوں کا درود شریف سنتے ہیں اور انہیں پہچانتے ہیں اور دوسروں کا درود شریف ہم پر پیش کیا

جاتا ہے۔“

اللہ اللہ! کیا خوش قسمتی ہے، ان صحیحین کی، جن کا درود پاک سرورِ دو عالم ﷺ بنفس نفیس سماعت فرماتے ہیں، اگر وہ اس مقصد کے لئے اپنا سب کچھ بھی لٹا دیں تو بیچ ہے۔ حافظ شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔“

جاں می دہم در آرزو، اے قاصد آخر بازگو در مجلس آں نازنین حرفے کہ از مای رسد
میں اس آرزو میں جان دیتا ہوں، اے قاصد! ہمیں اتنا تو بتا دے کہ اس بارگاہ ناز میں ہماری کونسی بات پہنچتی

ہے؟

اس کے بعد امام جزولی نے حضور نبی اکرم ﷺ کے دو سو ایک اسماء مبارکہ بیان کئے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہر اسم مبارک سے پہلے سیدنا کا اضافہ کیا جائے اور ہر اسم مبارک کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ اس مسئلے پر علامہ نہمانی نے الدالات الواضحات میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔

علامہ شیخ ابو ۴ ان زبانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تلاش اور جستجو کے بعد دو سو ایک اسماء مبارکہ جمع کئے۔ وہی اسماء مبارکہ اسی ترتیب کے ساتھ حضرت فاضل مصنف نے نقل کر دیے ہیں۔ یہ مبارک نام پوری کتاب میں متفرق مقامات پر مذکور ہیں، ابتداء میں یکجا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نبی اکرم ﷺ کی عظمت و بلائت کا پتا چلے، آپ کی محبت و تعظیم کو جلائے اور بارگاہ رسالت میں بکثرت درود شریف پیش کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ امام سخاوی نے القول البدیع

میں ساڑھے چار سو سے زیادہ، امام سیوطی نے، تقریباً پانچ سو، امام زرقلی نے شرح مواہب میں آٹھ سو سے زیادہ اور علامہ نہمانی نے ایک قصیدے میں آٹھ سو تیس اسماء شریفہ بیان کئے ہیں۔ لے جزاہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء و رحمہم اللہ تعالیٰ۔

اسماء مبارکہ کے بعد بیت اللہ شریف اور روضۂ مبارکہ کی تصویر ہے، تاکہ ان کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کا تصور نظروں میں جلیا جاسکے۔

اس کے بعد کتب آٹھ حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ہر حصے کو حزب کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو ہر روز پوری دلائل الخیرات پڑھی جائے، نہیں تو دو گن دن یا چار دن میں پڑھی جائے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو جہتے میں مکمل کی جائے۔ پیر کے دن فصل فی کتبیۃ الصلوۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شروع کی جائے، آئندہ پیر کو آٹھواں حزب پڑھ کر اسی دن پہلا حزب پڑھا جائے درود شریف کے فضائل اور اسماء مبارکہ ہر روز پڑھے جائیں تو بہتر، ورنہ کبھی کبھی پڑھ لیں تاکہ ذوق و شوق میں ترقی ہو۔

آداب

بندۂ مومن کے لئے اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات، تلاوت قرآن کریم، ذکر الہی اور اتباع سنت کے بعد سب سے زیادہ اہم و طیفہ درود پاک ہے، جس کے دنیاوی اور اخروی بے شمار فوائد ہیں۔ دلائل الخیرات کی برکتیں حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ کے احکام بجالائے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، بندوں کے حقوق ادا کرے، مسواک کے ساتھ وضو کرے، پاک صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، قبلہ رخ بیٹھ کر پورے دھیان اور اخلاص کے ساتھ دلائل الخیرات شریف پڑھے۔

دلائل الخیرات کے بعض قدیم نسخوں میں ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پیش کرنے والے کا مقصد، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، حضور نبی کریم ﷺ کی تصدیق، آپ کی محبت، آپ کے دیدار کا شوق اور آپ کے عظیم مرتبہ کی تعظیم ہونا چاہیے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ ان تمام امور کے مستحق ہیں۔

درود شریف کا فائدہ صرف پڑھنے والے کو ملتا ہے یا نبی اکرم ﷺ کو بھی فائدہ ہوتا ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن بن محمد القاسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بڑی عمدہ بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں:

”اوپ یہ ہے کہ انسان یہ ارادہ کرے کہ صرف مجھے ہی فائدہ ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا تعلق ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے۔“ ۱۔

(اس طرح علماء کے اقوال میں اختلاف نہیں رہے گا۔)

شیخ محقق، برکت المصطفیٰ فی الہند، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

”اگر تمہیں خواب میں حضور سرور عالم ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی ہے، تو درود پاک پڑھتے وقت آپ کی بے مثل صورت مقدسہ کا تصور کرو اور اگر یہ سعادت حاصل نہیں ہے تو یہ تصور کرو کہ گویا حضور سید عالم ﷺ اپنی حیات ظاہرہ میں تشریف فرما ہیں، اور میں تمام تر تعظیم و اجلال، بیعت اور حیاء کے ساتھ آپ کی زیارت کرتے ہوئے درود شریف پیش کر رہا ہوں۔

یاد رہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ دیکھ رہے ہیں، اور تمہارا کلام سن رہے ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ موصوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ اَنَا جَلِيلٌ مَنْ ذَكَرْنِي (ہو میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے قریب ہوتا ہوں) حضور نبی اکرم ﷺ کے لئے اس صفت سے کامل حصہ ہے۔ اور اگر یہ کیفیت بھی پیدا نہیں ہوتی اور تم نے روضہ مبارکہ کی زیارت کی ہوئی ہے، تو اس کا تصور کر کے یہ خیال کرو کہ میں حضور سید عالم ﷺ کے سینہ اقدس کے سامنے کھڑا ہوں، اور اگر روضہ شریفہ کی زیارت بھی نہیں کی، تو اس تصور کے ساتھ ہمیشہ درود پڑھتے رہو کہ آپ سن رہے ہیں اور پورے حضور قلب کے ساتھ درود شریف پڑھو، کیونکہ حضور قلب کے بغیر عمل کی وہ حیثیت ہے، جو بے روح جسم کی ہوتی ہے۔ (مخلصانہ)

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب اکرم ﷺ کی سچی محبت، اطاعت اور یاد کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دین

و دنیا کی حاجتیں بر لائے۔ آمین!

شرح دلائل الخیرات

دلائل الخیرات صلوٰۃ و سلام کا ایسا مجموعہ ہے جسے دنیا بھر کے اہل محبت بطور وظیفہ پڑھتے ہیں، بعض حضرات کو تو اس سے اتنا شغف ہے کہ انہوں نے پوری دلائل الخیرات حفظ کر رکھی ہے۔

حالی خلیفہ لکھتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں صلوٰۃ و سلام کے سلسلے میں یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے (آیۃ قِنَ آيَاتِ اللّٰهِ) مشرق و مغرب، خصوصاً روم کے شہروں میں اسے باقاعدہ پڑھا جاتا ہے۔

چونکہ حضرت مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ سے بہت لوگوں نے اسے روایت کیا، اس لئے اس کے نسخوں میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، علامہ یوسف بن اسماعیل نہمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ”الدلائل الواضحات“ میں دلائل الخیرات کے حاشیہ میں نسخوں کا اختلاف بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے، نیز انہوں نے مبسوط مقدمہ بھی لکھا ہے۔ دلائل الخیرات کے نامور شارح علامہ محمد ممدی قاسی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی شرح میں جا بجا نسخوں کا اہتمام کرتے ہیں، معتبر ترین نسخہ وہ ہے جسے شیخ ابو عبد اللہ محمد صغیر سلمیٰ نے روایت کیا ہے، وہ صاحب دلائل حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اکابر شاگردوں میں سے تھے، حضرت شیخ جزولی نے اپنی وفات سے آٹھ سال پہلے ۳ ربیع الاول ۱۲۶۲ھ بروز جمعہ صبح چاشت کے وقت اس نسخے کی تصحیح مکمل کی تھی، شارح علامہ مطالع المسرات میں جگہ جگہ نسخہ سلیمہ کا حوالہ دیتے ہیں، اس سے یہی نسخہ مراد ہے۔ دلائل الخیرات کے مطبوعہ نسخوں کا شمار کرنا بہت مشکل ہے، اس کی متعدد شرحیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے معتد ترین شرح یہی ہے جس کا ترجمہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

امام مآد۔ محمد ممدی بن احمد بن علی بن یوسف الفاسی القصویٰ رحمہ الماکی ۱۲۳۳ھ / ۱۲۶۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۰۹ھ / ۱۲۹۸-۱۲۹۷ھ میں اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، زر کلی نے بھی علامہ قاسی کی تاریخ وفات ۱۳۰۹ھ لکھی ہے، حاجی

۱۔ حالی خلیفہ:	کشف الظنون (طبع بغداد شریف) ج ۱ ص ۵۹
۲۔ حالی خلیفہ:	کشف الظنون (طبع بغداد شریف) ج ۱ ص ۶۰-۵۹
۳۔ حالی خلیفہ:	کشف الظنون (طبع بغداد شریف) ج ۱ ص ۵۹
۴۔ خیر الدین زر کلی:	الاعلام (طبع بیروت) ج ۱ ص ۳۱
۵۔ اسماعیل باشا بغدادی:	حدیث العارفین (طبع بغداد) ج ۲ ص ۳۸۵

عقید نے ان کی تاریخ وفات ۱۰۵۲ھ لکھی ہے ۱۔ یہ تاریخ صحیح معلوم نہیں ہوتی، اس کے مطابق علامہ محمد ممدی فاسی کی عمر صرف انیس سال بنتی ہے، جب کہ ان کی کتاب مطالع المسرات ان کے تبحر علمی پر شاہد ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر کہیں زیادہ تھی۔ عمر رضا کمالہ نے ان کی تاریخ وفات ۸۷۹ھ / ۱۳۸۳ء لکھی ہے ۲۔ یہ ان کی پیدائش سے بھی پہلے کی تاریخ ہے، پھر اس بیان کے مطابق سن ہجری اور عیسوی میں بھی موافقت نہیں ہے، سن ۸۷۹ھ کے مقابل سن عیسوی ۱۴۷۳ء اور ۱۴۷۵ء ہے، دیکھئے جوہر تقویم ۳۔

حضرت علامہ کی دو نسبتیں ہیں (۱) فاسی علامہ سمعانی نے لکھا ہے کہ فاس مغرب کے اخیر میں ایک شہر ہے جو بیتہ کے قریب ہے، یہ بڑا شہر ہے جس میں نیک لوگ رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر حافظ قرآن ہیں، یہ لوگ امام مالک کے مذہب پر ہیں۔ یہ شہر اندلس کے کنارے پر واقع ہے ۴۔

دوسری نسبت قصری ہے، اس کے متعلق علامہ سمعانی کا بیان ہے کہ یہ سمندر کے کنارے پر حیفاء اور قیساریہ کے درمیان ایک جگہ ہے ۵۔

حضرت علامہ فاسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی کہیں سے دستیاب نہیں ہو سکے، تاہم مطالع المسرات کے مصنف سے ان کے تبحر علمی، وسعت مطالعہ اور صرف و نحو، لغت، حدیث و تفسیر اور تاریخ پر ان کی وسیع نظر کا پتا چلتا ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ علمی خاندان کے فرد فرید تھے، اس شرح میں اپنے نانا شیخ ابو العباس احمد بن شیخ ابو الحسن یوسف الفاسی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہیں (دیکھئے مطالع المسرات عربی ص ۲۹۶ اور ص ۳۲۹)

دلائل الخیرات کی شرح کرتے ہوئے ان کے سامنے اس کے متعدد نسخے تھے، ایک جگہ نسخہ سلیمہ کا حوالہ دینے کے بعد سات نسخوں کا حوالہ دیتے ہیں (مطالع المسرات عربی ص ۳۸۵)

حضرت علامہ فاسی نے پہلے دلائل الخیرات کی مہبوط شرح لکھی تھی، پھر کچھ حضرات کے مطالبے پر مختصر شرح لکھی ۱۔ جب کہ اسماعیل باشا بغدادی کے مطابق انہوں نے تین شرحیں لکھی تھیں، مہبوط، متوسط اور مختصر ۲۔

۱۔ حلیٰ عقیقہ:	کشف القنون ج ۱، ص ۷۵۹
۲۔ عمر رضا کمالہ:	معجم المؤلفین (طبع بغداد) ج ۳، ص ۲۶
۳۔ عبد الکریم بن محمد سمعانی، امام:	الانساب (شیخ دکن) ج ۱۰، ص ۳۲-۳۱
۴۔ ابن ابی شیبہ:	ج ۱۰، ص ۳۴۱
۵۔ ضیاء الدین لاہوری:	جوہر تقویم (طبع لاہور) ص ۶۶
۶۔ محمد ممدی فاسی، علامہ:	مطالع المسرات عربی (طبع فیصل آباد) ص ۲
۷۔ اسماعیل باشا بغدادی:	ہدیت الحارثین ج ۲، ص ۳۸۵

ان کی تصانیف کے اسماء حسب ذیل ہیں:

- ۱- شرح دلائل الخیرات (مبسوط)
- ۲- شرح دلائل الخیرات (متوسط)
- ۳- شرح دلائل الخیرات (مختصر) غالباً ہمارے پیش نظر متوسط شرح ہے۔
- ۴- ممتع الاسماع فی مناقب الجزولی و من له من الاتباع: صاحب دلائل حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولیؒ ان کے مریدین اور شاگردوں کا تذکرہ
- ۵- الالماع ببعض من لم يذكر فی ممتع الاسماع: حضرت شیخ جزولیؒ کے ان شاگردوں اور مریدوں کا تذکرہ جن کا ذکر ممتع الاسماع میں نہیں آیا۔
- ۶- تحفة اهل الصديقية فی الطائفة الجزولية والزروقية
- ۷- تحفة الناسک بالمهم من المناسک
- ۸- الجواهر الصفية فی المحاسن اليوسفية
- ۹- داعی الضرب فی انساب العرب
- ۱۰- الدرۃ الغراء فی وقف القراء
- ۱۱- الرصاعة الطیبة فی الذب عن اهل الفحفية
- ۱۲- روضة المحاسن الزهية بمآثر الشيخ ابي المحاسن البهية
- ۱۳- سمط الجواهر الفاخر من مفاخر النبی الاول والاخر
- ۱۴- سيرة النبوية (صغری)
- ۱۵- سيرة النبوية (اوسط)
- ۱۶- سيرة النبوية (کبری)
- ۱۷- شفاء العلة من انتشاع السحابة عن حکم السكران
- ۱۸- اول الملة فی تنزيه الصحابة
- ۱۹- عوارف المنة فی عوارف سیدی محمد بن عبد الله محیی السنة
- ۲۰- اللمعة الخطيرة فی مسئلة خلق افعال العباد المشيرة
- ۲۱- معونة الناسک بالضرور المناسک

مطالع المسرات سے چند اقتباسات

علامہ قاسی علم کا بحر ناپیدا کنار ہیں، جس موضوع پر گفتگو فرماتے ہیں آمد ہی آمد ہے، آورد کا نشان نہیں ہے، چند جملہ بات پیش کئے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی یکتائی

دلائل الخیرات کے ایک جملے کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

تیری بارگاہ میں میری دعا ہے کہ مجھے وہ نور بصیرت عطا فرما کہ میں گواہی دوں کہ تو اپنی بادشاہی میں یکتا ہے، میں جان لوں کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تجھ ہی سے امید رکھنا چاہئے، تجھ ہی سے ڈرنا چاہئے، تیری نافرمانی نہیں بلکہ تیری ہی اطاعت کی جانی چاہئے، تجھے فراموش نہیں کرنا چاہئے، بلکہ تیرا ہی ذکر کرنا چاہئے، تیرے ماسوا ہر شے باطل ہے (فی حد ذاتہ معدوم ہے) مجھے یا تیری مخلوق میں سے کسی بھی فرد کو جو بھی نعمت ملی وہ صرف تیری طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم تیرے غیر سے نہ ڈریں، تیرے غیر سے امید نہ رکھیں، تیرے غیر سے محبت نہ رکھیں، تیرے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کریں، تیرے سوا کسی کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں، تیرا شکر ادا کریں، تیرے ناشکر گزار نہ بنیں اور ہر حال میں تجھ سے راضی رہیں۔

آفتاب نبوت و رسالت

وَسَمَّسَ النَّبُوَّةَ وَالرِّسَالَةَ کی شرح میں فرماتے ہیں:

وہ ذات اقدس جن کی نبوت و رسالت سورج کی طرح ہے، اس سلسلے میں سورج کے ساتھ تشبیہ دینے کی دو وجہیں ہیں:

(۱) سورج میں نور قوی ہے، نبی اکرم ﷺ نوروں کے نور، رازوں کے راز، دنیا و آخرت میں خلیفہ اعظم ہیں، آپ ہی کے علم کا فیض تمام مخلوق کو ملا ہے، آپ ہی کے اخلاق سے سب مخلوق مستفید ہوئی

ہے۔ آپ تمام انبیاء و رسل کے سردار، تمام مخلوق کے امام اور تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں، آپ ہی وسیلہ، بلند درجہ اور مقام محمود کے مالک ہیں، آپ ہی کو تمام نعمتیں عطا کی گئیں، آپ ہی کو جو دو کرم کے حلقے پہنائے گئے، محبت عظمیٰ کا مقام آپ کے ساتھ مخصوص ہے، آپ ہی تمام مخلوق کے لئے رسول مطلق ہیں، لہذا آپ ہی نورانیت کے آفتاب ہیں اور آپ ہی کی چمک دمک کا غلبہ ہے۔

(۲) ستارے جو بندوں کے ہدایت پانے اور آسمان دنیا کی زینت کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، وہ اسی آفتاب نبوت سے فیض یاب ہیں اور اسی سے نور کی بھیک لیتے ہیں، اور جتنے بھی باکمال مرکز انوار و اسرار ہدایت کے نشان اور وجود کی زینت ہیں، وہ سب نبی اکرم ﷺ سے مد لیتے ہیں اور آپ ہی کے نور اور علم و حکمت سے اکتساب فیض کرتے ہیں، قصیدہ بردہ کے دو شعر پڑھے، جن کا ترجمہ ہے:

رسولان گرامی جتنے معجزے لائے، وہ آپ ہی کے نور سے انہیں ملے، وہ سب رسول اللہ سے طلب کرتے ہیں، سمندر کا ایک چلو یا تیز بارش کا ایک چھینٹا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی نبوت و رسالت کی نسبت دوسرے انبیاء و مرسلین کے ساتھ وہی ہے جو سورج کو دوسرے ستاروں سے ہے، لہذا آپ نبوت و رسالت کا آفتاب ہیں اور دوسرے انبیاء ستارے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت

علامہ قاسی فرماتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ کی خصوصیت کو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے سوا کسی نے نہیں جانا، اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر! قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، مجھے حقیقتاً میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، اسی فضیلت کی بنا پر اولوالعزم رسولوں مثلاً حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ہمیں اپنے حبیب ﷺ کی امت میں سے بنا دے۔

چند احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

یہ احادیث نبی اکرم ﷺ کے اول (علی الاطلاق) اور تمام مخلوقات سے پہلے ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

قاسم نعمت ﷺ

مستدرک حاکم کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے: "اللَّهُ يُعْطِي وَأَنَا أَقْسِمُ" اس کے بعد فرماتے ہیں:

آپ تمام عالم میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اس کی بارگاہ کا واسطہ ہیں اور اس کے انعامات اور عطیات کے تقسیم کرنے والے ہیں، پس جسے بھی عالم وجود میں رحمت حاصل ہوئی یا جسے بھی دنیا و آخرت، ظاہر و باطن، علوم و معارف اور طاعتوں کا رزق ملا، وہ آپ ہی کے ہاتھوں اور آپ ہی کے واسطے سے ملا، آپ ہی جنتوں میں جنت تقسیم فرمائیں گے، اسی لئے نبی اکرم ﷺ کی خصوصیات میں سے علماء نے یہ خصوصیت شمار کی ہے کہ آپ کو خزانوں کی چابیاں دی گئیں۔

ویدار مصطفیٰ ﷺ

حضرت شیخ جزولی نے ایک جگہ دعا کی ہے: "وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ" علامہ قاسمی فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قیامت میں اپنے حبیب ﷺ کا ایسا قرب عطا فرما کہ جدائی نہ ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:

سیاق کلام سے یہی معنی فہم کے قریب ہے، بعض اوقات اس کا یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا و آخرت میں ہمیں قرب اور اتصال عطا فرما، دنیا میں روح اور بصیرت (دل کی بینائی) کے ساتھ اور آخرت میں جسم و جان اور ظاہر و باطن کی بصارت و بصیرت کے ساتھ۔

اس کے بعد سرکارِ دو عالم ﷺ کے دیدار کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے جو لائقِ مطالعہ ہے۔

مختصر یہ کہ علامہ قاسی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیبِ اکرم ﷺ کی محبت سے سرشار اور علم و فضل کا ٹھکانہ بن کر رہا ہوا سمندر ہیں، ان کے قلم کی جولانیوں کو دیکھ کر اہل محبت و عقیدت پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دلائل الخیرات ایسے ارمانِ عشق و شغلی کی شرح کرنے کے لئے ایسے ہی شارح کی ضرورت تھی، یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ مقبولیت بھی اسی شرح کو حاصل ہوئی۔

کچھ ترجمہ کے بارے میں

پندرہ سولہ سال پہلے بعض احباب کے اصرار پر راقم الحروف نے مطالع والمبرات کا ترجمہ شروع کیا، مجھے اعتراف ہے کہ اس کتاب کے ترجمہ کے لئے جس پائے کا صاحبِ علم و قلم اور صاحبِ حال مترجم ہونا چاہئے تھا، راقم اس معیار کا حامل نہیں ہے، لیکن یہ سوچتے ہوئے کام شروع کر دیا کہ اسی بہانے درود و سلام کے ساتھ ایک گوندہ تعلق رہے گا، نیز بہت سے اصحابِ عشق و محبت اور دلائل الخیرات شریف کا باقاعدہ درود رکھنے والے صاحبانِ حال کی دعائیں میسر ہوں گی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ترجمہ شروع کر دیا، ابھی نصف کتاب کا ترجمہ کیا تھا کہ مشکوٰۃ شریف کی شرح اشعۃ اللمعات کے مترجم حضرت مولانا محمد سعید احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ سابق خطیب داتا دربار، لاہور رحلت فرما گئے، فرید بک شال، لاہور کے مالک اور اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے ناشر جناب سید اعجاز احمد رحمہ اللہ تعالیٰ اور مولانا محمد شمس الدین صاحب قسوری، مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور کے نقاشے اور اصرار پر اشعۃ اللمعات کا ترجمہ شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اردو ترجمہ کی چوتھی اور پانچویں جلد مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔

اشعۃ اللمعات کے ترجمہ کی چھٹی جلد کا کام مولانا مفتی محمد خان قادری، ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ، فصیح روڈ، لاہور کے سپرد کیا، اس پر نظر ثانی کا کام مولانا حافظ محمد شاہد اقبال اور راقم الحروف نے کیا، الحمد للہ! چھٹی جلد بھی چھپ گئی ہے، ساتویں اور آخری جلد کا کام جاری ہے۔ اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ”البریلویہ“ کے جواب میں عربی کتاب ”من عقائد اہل السنۃ“ مکمل کی اور اسے شائع کیا، نیز امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز کے عربی دیوان کی پروف ریڈنگ اور اشاعت دو سال کی محنت شاقہ کے ساتھ کی، یہ دیوان جامعہ ازہر کے فاضل استاذ جناب سید حازم محمد احمد المحفوظ نے ترتیب دیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی دوران مخدومی پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد اور جناب یحییٰ الدین حقانی (ماڈل ٹاؤن، لاہور) کی فرمائش پر حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ کی بابرکت کتاب ”تحصیل التعرف فی معرفۃ الفقہ والتصوف“ عربی کا اردو ترجمہ کیا، افسوس کہ یہ عربی کتاب تانبور غیر مطبوع ہے۔

عزیز القدر ممتاز احمد سیدی جامعہ ازہر شریف جانے سے پہلے مکتبہ نوریہ رضویہ لاہور کے مالک جناب سید
حضرت رسول قادری کو مشورہ دیتے ہوئے کہ آپ مطالعہ المسرات کا ترجمہ مکمل کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً والد صاحب سے تقاضا
کرتے رہیں، شاہ صاحب نے ایسا ہی کیا، آتے جاتے جہاں ملاقات ہوتی یا دوبائی کراتے رہتے، چنانچہ راقم نے اللہ تعالیٰ کی نصرت
و مدد پر بحروسہ کرتے ہوئے ساہا سال کے وقفے کے بعد پھر ترجمہ شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے فضل خاص اور سرکارِ دو عالم
ﷺ کی توجہات عالیہ کی بدولت یہ ترجمہ ۲۷ رمضان ۱۴۱۹ھ / ۱۹۹۹ء کو مکمل ہو گیا، اس پر یہ فقیر اپنے رب کریم جل
جلالہ کا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔

حضرت شارح جگہ جگہ صریح اور نحوی بحثیں بکثرت لاتے ہیں، ابتدا میں تو راقم ان اباحت کو غیر ضروری خیال
کرتے ہوئے ترک کرتا رہا، کیونکہ قارئین کو ان اباحت سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن آخری نصف کا ترجمہ کرتے ہوئے
ان اباحت کا بھی ترجمہ کرنا گیا۔

مولانا حافظ محمد شاہد اقبال امام و خطیب جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر ؓ اندرون بھائی دروازہ لاہور نے بڑی
محنت کے ساتھ اس کی پروف ریڈنگ کی اور فہرست تیار کی، اس طرح یہ مبارک کتب مکتبہ نوریہ رضویہ لاہور اور مکتبہ
نوریہ لاہور کے تعاون سے شائع ہو کر قارئین کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں تعاون کرنے والے تمام
اعضاب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

صلوۃ البیر

حضرت مولانا صوفی محمد فاروق رحمانی رحمہ اللہ تعالیٰ (کراچی) نے ۱۳۷۲ھ / ۱۹۵۳ء میں دلائل الخیرات کا ایک
نسخہ بہت عمدہ خط کے ساتھ چھپوایا تھا، اس نسخہ میں منزل ہفتم، بروز پیر ص ۲۹۴ پر صلوۃ بیری کی نشاندہی کی گئی ہے، اس سے پہلے
میں کیا گیا ہے کہ حضرت شیخ سید سلیمان جزولی رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب دلائل وضو کرنے کے لئے ایک کنوئیں پر تشریف لے
گئے، لیکن یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہاں نہ ڈول ہے اور نہ رسی، اتنے میں قریب کے مکان سے ایک لڑکی نے آکر کنوئیں
میں اپنا لعب و ہن ڈال دیا، کنوئیں کا پانی جوش مارا ہوا باہر ابل پڑا، حضرت شیخ نے وضو کیا اور اس لڑکی سے اس کرامت کا راز
پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں یہ درود شریف پڑھا کرتی ہوں، وہ درود شریف یہ ہے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً دَائِمَةً مَّقْبُوْلَةً
تُوَدِّىْ بِهَا عَنَّا حَقَّهُ الْعَظِيْمَ۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی حَبِیْبِهِ وَ نَبِیِّهِ وَ مَظْهَرِ اِسْمِهِ الْاَعْظَمِ عَلٰی آلِهِ وَ عِتْرَتِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ
 اَوْلِیَائِهِ اَمَّتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّهٗ

محمد عبد الحکیم شرف قادری

خادم حضرت شریف

جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

۳۔ ربیع الاول ۱۴۳۰ھ

۱۸۔ جون ۱۹۹۹ء

تعارف مترجم مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات

محمد عبد الحکیم شرف قادری

مولوی اللہ و تائبین صوفی نور بخش رحمہما اللہ تعالیٰ

اہل سنت و جماعت، حنفی، ماتریدی

قادری

۲۳ شعبان ۱۴۲۳ھ - ۱۳ اگست ۱۹۳۳ء

مرزا پور، ضلع ہوشیار پور (مشرقی پنجاب، انڈیا)

طہ

سک و مذہب

شرب

تعلیمی پیشہ

تعلیمی پیشہ

تعلیم:

۱۹۵۰ء - ۱۹۵۵ء

۱۹۵۵ء - ۱۹۵۷ء جامعہ رضویہ، فیصل آباد

۱۹۵۸ء - ۱۹۶۱ء جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور

۱۹۶۱ء - ۱۹۶۳ء جامعہ امدادیہ مظہریہ بدایاں (ضلع خوشاب)

جامعہ امدادیہ مظہریہ میں مندرجہ ذیل علوم کی تحصیل کی:

فقہ... اصول فقہ... منطق... فلسفہ... ہیئت... ہندسہ... نجوم... عقائد... تفسیر... حدیث...

اس دوران ۱۹۶۳ء میں تین ماہ دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام، سیال شریف میں ”مراجعی“ حوالہ اور شرح و قافیہ پڑھیں۔

اس کے طور پر ہم حضرت موصوف کے جلیل القدر اساتذہ کی مختصر فہرست پیش کرتے ہیں:

☆ استاذ الاساتذہ ملک المدرسین حضرت علامہ مولانا عطاء محمد چشتی گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ

☆ استاذ العلماء، شارح نقاری حضرت مولانا علامہ غلام رسول رضوی مدظلہ العالی

☆ متاخر اسلام حضرت مولانا محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی

☆ حضرت علامہ مولانا حافظ احسان الحق رحمہ اللہ تعالیٰ

☆ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی مدظلہ العالی

☆ حضرت علامہ مولانا سید منصور حسین شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ

☆ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین نقشبندی مدظلہ العالی

☆ حضرت علامہ مولانا محمد شمس الزماں قادری رحمہ اللہ تعالیٰ

۱۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں مفتی اعظم پاکستان علامہ ابوالہرکات سید احمد قادری علیہ الرحمہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ (حمزہ قادری)

علمی خدمات:

صاحب تذکرہ نے متعدد علمی، تاریخی اور ادبی موضوعات پر محرکتہ الآراء تصانیف قلمبند کی ہیں۔ مثلاً:

عقائد۔ حدیث۔ اخلاق۔ سیرت و فضائل۔ افتاء۔ نحو۔ منطق۔ تاریخ۔ تنقید اور تاریخ اسلام کی عظیم الشان شخصیات کا تذکرہ اور مختلف تصانیف۔

علاوہ ازیں اردو میں نہایت دل پسند اور عام فہم تراجم بھی تحریر فرمائے ہیں:

☆ علامہ نبہانی کی کتاب ”الشرف الموبد“ کا ترجمہ ”برکات آل رسول“

☆ علامہ عبد الفتی نالیسی کے رسالہ مبارکہ ”کشف النور عن اصحاب القبور“ کا ترجمہ ”مزارات اولیاء پر چادر

چڑھانا“

☆ حضرت علامہ سید یوسف سید ہاشم رفاقی (کویت) مدظلہ العالی کی تصنیف ”ادلة اہل السنة والجماعة“ کا ترجمہ

”اسلامی عقائد“۔

☆ شیخ محقق علامہ عبد الحق محدث دہلوی کی تصنیف ”اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ“ فارسی کے اردو ترجمہ کی جلد چہارم،

چشم، ششم اور ہفتم۔۔۔ حضرت شیخ ہی کی غیر مطبوعہ تصنیف ”تحصیل التعرف فی معرفة الفقه و التصوف“ کا ۱۰

ترجمہ کیا۔

☆ حضرت شیخ محمد صالح فرفور (دمشق) رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف لطیف ”من نفحات الخلود“ عربی کا اردو ترجمہ

”زندہ جاوید خوشبوئیں“ کیا۔

☆ حضرت علامہ محمد فضل حق خیر آبادی کی تصنیف مبارکہ ”تحقیق الفتویٰ فی ابطال الصغویٰ“ فارسی کا اردو

ترجمہ ”شفاعت مصطفیٰ ﷺ“ کے نام سے کیا۔ نیز آپ نے علامہ فضل حق امام خیر آبادی کی منطق میں مشہور درسی کتاب

”المرقاۃ“ پر ”المرضاۃ“ کے نام سے عربی میں حاشیہ لکھا۔ ان کے علاوہ فقہ اور اخلاق سے متعلق فارسی کی بعض کتابوں پر اردو

میں حواشی لکھے:

☆ سید یوسف حسینی راجا کی کتاب ”تحفہ نصاب“

☆ شیخ علی رضا کی کتاب ”بدائع معطوم“

☆ شیخ سعدی شیرازی کی کتاب ”کریم“

☆ شیخ شرف الدین کی کتاب ”نام حق“

☆ میر سید شریف جرجانی کی کتاب ”نحو میر“ (نحو کی مشہور کتاب)

ان تمام کتب پر آپ نے گراں قدر حواشی لکھے۔

”من عقائد اہل السنة“ کا اردو ترجمہ ”عقائد و نظریات“ کے نام سے کیا ہے۔

مشہور غیر مقلد احسان الہی ظہیر نے ”البریلویہ“ لکھ کر اہل سنت و جماعت کی کردار کشی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا اور غیر ملکی امداد کی بناء پر ”البریلویہ“ کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی۔

ہمارے مدوح حضرت علامہ محمد عبدالکلیم شرف قادری مدظلہ العالی نے اس کے جواب میں اردو تصنیف ”اندھیرے سے ہلکے تک“ لکھی جس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ علیہ پر لگائے گئے اتہامات کا علمی اور تحقیقی انداز میں جواب دیا۔ ”شیشے کے گھر“ لکھ کر بتایا کہ غیر مقلدین کے اکابر کس طرح انگریز نوازی میں غرق تھے۔ اور بعد میں ان دونوں کتابوں کو یکجا کر کے ”البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ“ کے نئے نام سے شائع کیا۔

کتاب ”من عقائد اہل السنۃ“ (عربی) لکھ کر اہل سنت و جماعت کے ان عقائد کو قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے ارشادات کی روشنی میں مدلل طور پر بیان کیا ہے، جن کو احسان الہی ظہیر نے ”البریلویہ“ میں تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کتاب ”من عقائد اہل السنۃ“ کا اردو ترجمہ چھپ چکا ہے۔ اللہ رب العزت اسے عوام و خواص کے لئے باعث نفع اور مخالفین کے لئے باعث ہدایت بنائے، روشن اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)!

پیش نظر کتاب مطلع المسرات شرح دلائل الخیرات اسلامی للزنجیری میں وہ اہم کتب ہیں جسے سرکارِ دو عالم ﷺ کے محبین آنکھوں سے لگاتے ہیں، علامہ شرف قادری نے طویل عرصہ پہلے اس کا اردو ترجمہ شروع کیا تھا، پھر اشعۃ اللمعات (فارسی) کے ترجمہ (چوتھی جلد سے آخر تک) کا کام شروع ہو گیا، ”من عقائد اہل السنۃ“ عربی کی تالیف اور اشاعت کا کام درمیان میں آگیا، اور مطلع المسرات کا ترجمہ جو آدھا ہو چکا تھا، رک گیا، میں جامعہ اذہر، قاہرہ جاتے ہوئے، سید شجاعت رسول قادری، مالک قادیان رضویہ پبلیکیشنز، لاہور کو مشورہ دے آیا تھا کہ آپ علامہ شرف قادری سے تقاضا کرتے رہیں گے تو یہ ترجمہ مکمل ہو جائے گا چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، الحمد للہ! کہ سید صاحب نے اس نسخے پر عمل کیا اور اس کا خاطر خواہ فائدہ ہوا، جو آپ کے سامنے ہے۔

آپ محدث، محقق، مدرس و مصنف اور شارح کی بلند مسند پر فائز ہیں۔ تحصیل علوم سے فراغت کے بعد مختلف مدارس میں درس و تدریس کے فرائض سرانجام دیئے۔ آخر میں اہل سنت و جماعت کے عظیم الشان دارالعلوم جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور حریف لے آئے۔ آپ عرصہ ۳۳ سال سے درس و تدریس میں ہمہ تن مصروف ہیں اور اس طویل عرصہ میں حدیث، تفسیر، فقہ، عقائد، اصول فقہ، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، حیثیت، بلاغت، قدیم ادب عربی، اور فارسی پڑھانے میں مصروف رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی علمی، عملی، ادبی اور مجاہدانہ خدمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ آمین! و صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و سلم۔

آپ کے دریائے علم سے فیض پانے والے

ممتاز احمد سیدی / محمد حمزہ شرف قادری

۱۸ شوال ۱۴۲۰ھ

۳۶ جنوری ۲۰۰۰ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کلمہ ابتداء

اللہ تعالیٰ کی معافی اور مغفرت کا امیدوار محمد صدیق بن احمد بن علی بن یوسف مسکن کے اعتبار سے غازی اور پیدائش کے لحاظ سے قسری کہتا ہے۔

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو اپنی خالص محبت سے مختص فرمایا تو آپ تمام مخلوق سے زیادہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں مقرب ہوئے اور آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کو اپنی رضا و قرب حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا جو شخص کثرت سے بارگاہ رسالت میں صلوٰۃ و سلام عرض کرتا ہے وہ بارگاہ خداوندی کا بہت ہی مقرب و نوازش و فیضان کا بہت حق دار مقاصد کے پورا کرنے، گناہوں کی مغفرت، سیرت کی پاکیزگی اور دل کی نورانیت کا بہت ہی مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم ﷺ آپ کی آل پاک، اصحاب کرام، ازواج مطہرات، اولاد، معاونین، انصار، متبعین، محبین اور تمام امت پر رحمتیں نازل فرمائے۔

سبب تالیف

میں نے اس سے پہلے ”دلائل الخیرات“ کی شرح لکھی تھی جس میں اس کے الفاظ کی شرح اور مطالب کی تفسیر کی تھی میرے پاس اس کی جتنی شرحیں اور جتنے حواشی تھے میں نے اس شرح میں جمع کر دیئے جو نصوص اور بہترین فوائد مجھے مستفرد تھے وہ میں نے اس میں سمو دیئے پھر متعدد حضرات نے اس شرح کو طویل قرار دیا اور خواہش ظاہر کی کہ اس سے مختصر شرح لکھی جائے۔ جو فوائد کی جامع اور بیان مقاصد پر مشتمل ہو غیر ضروری باتیں حذف کر دی جائیں۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے امداد کی درخواست کی اور یہ شرح لکھنا شروع کی۔ اس میں ضروری اور مفید امور پر اکتفا کیا اور بغض ایسی چیزوں کا اضافہ کیا جو پہلی شرح میں نہ تھیں میں نے اس میں پورا متن ذکر کیا ہے اور جس امر کی تحقیق ایک دفعہ بیان کر دی۔ دوبارہ اس پر کلام نہیں کیا۔ اس کا نام

مَطَالِعُ الْمَسَرَّاتِ بِجَلَاءِ دَلَائِلِ الْخَيْرَاتِ

(دلائل الخیرات کی شرح میں مسرتوں کے طلوع ہونے کے مقامات) رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے اور دے گا کہ اپنے فضل و کرم سے اسے درستی عطا فرمائے۔

تذکرہ حضرت مصنف قدس سرہ العزیز

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے حضرت مصنف کا مختصر تذکرہ کر دیں، اور وہ ہیں امام و مقتدا، عالم باعمل، ولی کبیر، عارف کامل، محقق واصل، اپنے زمانے کے قطب اور یکتا سید ابو عبد اللہ محمد ابن سلیمان جزولی سلفانی، سید حسنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعلق قبیلہ جزولہ کی ایک شاخ سہلالہ سے ہے اور یہ السوس الاقصیٰ میں بربر کا ایک خاندان ہے، آپ نے فاس میں علم حاصل کیا اور کہا جاتا ہے کہ وہیں دلائل الخیرات شریف لکھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فاس کی جامع قرویین کے کتب خانہ کی کتابوں کی مدد سے دلائل الخیرات مرتب فرمائی، پھر فاس سے ساحل تشریف لے گئے اور وہاں یکتائے زمان ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ اسفار الصغیر سے ملے جن کا تعلق

ان سے دکان کے شہروں میں ملاقات کی اور ان سے استفادہ کیا

پھر حضرت شیخ جزولی (مصنف دلائل) چودہ سال تک خلوت میں مصروف عبادت رہے، پھر خلق خدا کو فیض پہنچانے کے لئے گوشہ نشینی سے باہر تشریف لائے اور آسفی کی سرحد پر قیام کیا، مریدین کی تربیت کا آغاز کیا، کثیر افراد آپ کے دست مبارک پر تائب ہوئے، آپ کا چہ چار دانگ عالم میں پھیل گیا، آپ سے بڑے بڑے خوارق، عظیم کرامات اور فضائل جلیلہ کا ظہور ہوا، جن سے بڑے بڑے علی دماغ حیرت زدہ رہ گئے اور عقول صافیہ ان کے سامنے بے بس رہ گئیں، حضرت شیخ، احکام الیہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا تھے اور اوراد کثرت سے ادا کرتے تھے۔

پھر آسفی کے حاکم نے حکم دیا کہ آپ وہاں سے چلے جائیں، چنانچہ آپ مطرازہ کے شہر آفرغال چلے گئے اور وہاں مریدین کی تربیت اور راہ ہدایت کی طرف راہنمائی کا سلسلہ شروع کیا، آپ کی برکت سے انہیں اولاد و اسرار حاصل ہوئے۔ اہل فقر کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام کے نغمے بلاد مغرب میں پھیل گئے۔ آپ کا شہرہ دور دراز تک پہنچا۔ آپ کے پیرو ہر جانب پھیل گئے۔ آپ کی بدولت ہندوستان اور شہروں کو نئی زندگی ملی۔ مغرب میں طریقت کے آثار مٹ چکے تھے اور انوار ماند پڑ چکے تھے۔ آپ نے از سر نو اس کی تجدید کی۔

مریدین کی تعداد

آپ نے بہت سے مشائخ کو خلعت خلافت سے نوازا۔ آپ کی نصرت و امداد کا فیض نام تھا اور آپ کی برکت کثرت سے لوگوں تک پہنچیں۔ آپ اپنے مریدین کو مختلف شہروں میں بھیجتے تھے، ان میں سے شیخ ابو عبد اللہ صغیر سہلی اور شیخ ابو محمد عبد الکریم المنذاری اپنے احباب کی ایک جماعت کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے اور راہ خداوندی کی دعوت دیتے

تھے۔ چنانچہ لوگ بڑی کثرت سے آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے اور مریدین کا جھوم آپ کے گرد جمع ہو گیا۔ معتقدین ہر جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے بیان کیا کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے قرب اور ثواب کے طلبکاروں کی تعداد بارہ ہزار چھ سو پینسٹھ (۳۶۶۵) تک پہنچ گئی۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے مرتبے اور شیخ کے قرب کے مطابق خیر عظیم حاصل کی۔

۱۶ ربیع الاول ۸۷۰ھ / کو آفرغال میں زہر کے اثر سے صبح کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں یا دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں آپ کا وصال ہوا۔ اس دن ظہر کے وقت ایک مسجد کے وسط میں دفن کئے گئے۔ جس کا سنگ بنیاد آپ ہی نے رکھا تھا۔ بعض حضرات کی تحریر سے معلوم ہوا کہ آپ کی زینہ اولاد نہ تھی، وصال کے ۷۷ سال بعد آپ کا جسد غصری سوس سے مراثش منتقل کیا گیا اور رباط العروس میں دفن کیا گیا۔ آپ کے مزار انور پر ایک مکان تعمیر کیا گیا۔ جب لوگوں نے آپ کا جسد مبارک قبر سے نکالا تو وہ اسی طرح تھا جیسا کہ دفن کے دن تھا۔ نہ تو مٹی نے اسے نقصان پہنچایا تھا اور نہ ہی طویل مدت گزرنے سے کوئی تغیر پیدا ہوا تھا۔ وصال سے کچھ پہلے آپ نے سر اور داڑھی کے زائید بال منڈوائے تھے۔ مونڈے کا اثر جوں کا توں تھا۔

بعد وصال زندوں کی طرح خون لوٹ آیا

بعض حاضرین نے آپ کے چہرہ انور پر انگلی رکھ کر دہائی تو اس کے نیچے سے خون سمٹ گیا اور جب انگلی اٹھائی تو خون دوبارہ لوٹ آیا، جیسا کہ زندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک مراکش میں ہے۔ بارعب، پرہیت اور پر جلال، وہاں زائرین کا جھوم ہوتا ہے اور لوگ کثرت سے دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ کے مزار شریف سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کا طریقہ شاذلیہ ہے، اس طریقہ کے بارے میں آپ کے بہت سے ارشادات لوگوں نے قلم بند کئے ہوئے ہیں، جو متفرق طور پر لوگوں کے پاس پائے جاتے ہیں۔

تصوف میں آپ کا ایک تالیف ہے اس کے علاوہ حزب الفضل اور ایک حزب جس کا نام ”حزب مبینحان الدائم لا یزائل“ ہے اور ایک یہ تصنیف (دلائل الخیرات) ہے، جس کی ہم شرح کر رہے ہیں۔ اس کی ابتدا تمام نسخوں میں بسم اللہ شریف سے ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے

ائمہ مصنفین کا معمول

ائمہ مصنفین کا طریقہ اور معمول ہے کہ کتب علیہ کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کرتے ہیں۔ جیسے کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا: اسی طرح اکثر رسائل کا بھی یہی انداز ہے، اس سے پہلا مقصد قرآن کریم کی پیروی ہے، کیونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کے علاوہ قرآن کریم کی ابتدا میں بسم اللہ شریف کا پڑھنا مستحب ہے، اگرچہ امام مالک کے نزدیک بسم اللہ شریف قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن شریف سے پہلے بسم اللہ شریف لکھنے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے، دوسرا مقصد نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد پر عمل کرنا ہے۔ "كُلُّ أَمْرٍ ذِي نَالٍ لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَهْتَمُّ" (جس ذی شان کام کی ابتدا بسم اللہ شریف سے نہ کی جائے، وہ بے برکت ہے) خطیب نے کتاب الجامع میں یہ حدیث ان الفاظ سے روایت کی ہے۔ ایک روایت میں "أَهْتَمُّ" کی جگہ "أَفْطَحُ" ہے ایک اور روایت میں "أَجْزَلُ" ہے اور یہ تشبیہ بلیغ کے ذریعے قلب نفرت عیب کا اظہار ہے۔ ان تمام الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اگرچہ بظاہر مکمل ہے لیکن درحقیقت ناقص اور بے برکت ہے، ذی بال کا سنی ذی شان ہے۔

بسم اللہ شریف سے ابتدا کا مقصد

بسم اللہ شریف سے ابتدا کا مطلب، ذات باری تعالیٰ سے استعانت ہے، کیونکہ لفظ اسم زائد ہے یا اسم سے مراد کسی ہے یا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرنا ہے، اس وقت بسم اللہ میں باء آلہ کے لئے ہے اور یہی باء استعانت ہے یا ملائت اور معیت بقصد تبرک کے لئے ہے۔ اسم شفق سے مشتق ہے اور یہ بلندی کے معنی میں آتا ہے یا سجدہ سے مشتق ہے اور اس کا معنی علامت ہے۔ اسم جلال (اللہ) ذات باری تعالیٰ کا نام ہے، اسی کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے پر اس کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ لہذا یہ تمام اسماء سے زیادہ خاص ہے۔ یہ اسم سب سے زیادہ معرفہ اور سب سے بڑا اسم ہے، کیونکہ یہ اس ذات پر دلالت کرتا ہے جو تمام صفات الوہیت سے موصوف ہے۔ لہذا یہ تمام اسماء حسنی کے معانی کا جامع ہے، اس کے علاوہ دوسرے اسماء کسی ایک معنی کے ساتھ خاص ہیں۔ اسی لئے تمام اسماء اس نام کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور یہ کسی کی طرف مضاف نہیں ہوتا (یعنی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم ہے، لیکن یہ نہیں کہتے رحیم اللہ ہے) باقی تمام اسماء تَخْلُقُ کے لئے ہیں (یعنی انسان اپنی حیثیت کے مطابق ان کے معانی سے موصوف ہوا) لیکن یہ اسم صرف تعلق کے لئے ہے، اور اس میں بندے کا حصہ محویت اور تمام تر توجہات کو ذات باری تعالیٰ پر اس طرح مرکوز کر دینا ہے، کہ اس کے سوا نہ کوئی دکھائی دے اور نہ کسی کی طرف دھیان جائے، اکثر کے نزدیک یہ عربی ہے اور یہی حق ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ مروجہ ہے یا مشتق،

مشہور اور مختار یہ ہے کہ مرتجل ہے اور مشتق نہیں ہے۔ رحمن و رحیم، رحمت سے مشتق صفت کے صحنے ہیں، جو مبالغہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اسم باء جارہ کے سبب اور اسم جلالت (اللہ) مضاف کے سبب مجرور ہے۔ رحمن و رحیم بھی مجرور ہیں۔ رحمن صیغہ صفت ہو تو اسم جلالت کی صفت ہے اور اگر علم ہو تو اس سے بدل ہے یا عطف بیان اور رحیم پہلی صورت میں اسم جلالت کی صفت ہے اور دوسری صورت میں رحمن کی صفت ہے کیونکہ بدل اور عطف بیان صفت سے پہلے نہیں آتے۔ اس جملہ کو بعض نے جملہ خبریہ قرار دیا ہے اور بعض نے جملہ انشائیہ اور افعال دونوں کا موجود ہے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

اللہ تعالیٰ رحمت و سلامتی نازل فرمائے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل اور اصحاب پر

۱۔ یہ بھی تمام فضوں میں ثابت ہے۔ شفاء شریف میں ہے کہ رسائل کی ابتدا میں بسم اللہ شریف کے بعد نبی اکرم ﷺ اور آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے درود پاک کا لکھنا بغیر کسی انکار کے امت مسلمہ میں رائج ہے۔ صدر اول (زمانہ صحابہ) میں یہ طریقہ جاری نہیں تھا۔ بلکہ بنو ہاشم کی خلافت میں جاری ہوا، پھر دنیا بھر کے مسلمانوں نے اسے اپنا لیا۔ بعض حضرات کتاب کا اختتام بھی درود شریف پر کرتے ہیں۔ شیخ یوسف بن عمر فرماتے ہیں، پھر اس پر اجماع ہو گیا کہ جو بھی کتاب لکھی جائے گی، اس میں بسم اللہ شریف کے بعد درود شریف لکھا جائے گا۔

درود پاک سے ابتداء کا مقصد

درود پاک سے مقصد (۱) نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے برکت حاصل کرنا ہے، فرمایا: جس کلام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف نہ ہو، وہ ہر برکت سے محروم ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو اہم کام اللہ تعالیٰ کے ذکر اور پھر مجھ پر درود شریف بھیجے بغیر شروع کیا جائے، بے برکت ہے۔ (۲) درود پاک کی کثرت کو قیمت جاننا۔ (۳) اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ (۱) صبیح اہم نے تمہارا ذکر بلند کیا) کے مطابق ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ﷺ کو جمع کرنا۔ ایک جماعت حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے صبیح! جب بھی میرا ذکر کیا جائے، میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے۔ (۲) نبی اکرم ﷺ کا کسی قدر حق ادا کرنا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان تمام نعمتوں کے ان تک پہنچنے کا واسطہ ہیں اور سب سے بڑی نعمت یعنی اسلام کی ہدایت، آپ ہی کی برکت اور آپ ہی کے ہاتھوں بندوں تک پہنچی۔ حضور سید عالم ﷺ کا ارشاد ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا (۵) اصل جس چیز کی نفی کو چاہتا ہے اس کی طرف رجوع کر کے حق بندگی ادا کرنا، لہذا اس میں زیادہ فرمانبرداری ہے۔ اسی لئے بارگاہ رسالت میں درود شریف پیش کرنے کو ہر عمل پر فضیلت حاصل ہے، اور اصل جس چیز کی نفی کو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مخلوق کے حق میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے، کیونکہ درود پاک میں نبی اکرم ﷺ کے حق کے ساتھ

مشتعل ہے اور عبادات میں اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے بارگاہ رسالت میں درود شریف پیش کیا جاتا ہے اس لئے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی زیادہ تعمیل ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو ان کی بزرگی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور ایلیس ملعون نے چونکہ حکم کی خلاف ورزی کی اس لئے ذلیل ہوا درود پاک میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تعمیل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اے ایمان والو! میرے حبیب ﷺ پر درود و سلام بھیجو

قاضی ابوبکر بن کبیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حقوق پر فرض کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر درود و سلام بھیجیں اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایا آدمی پر لازم ہے کہ بکثرت درود و سلام بھیجے اور اس سے غافل نہ ہو۔ صلوٰۃ و سلام کے ثواب کا بیان کتاب (دلائل الخیرات شریف) میں آئے گا۔

جملہ صلی اللہ تعالیٰ لفظاً خبریہ اور معنی دعائیہ (انشائیہ) ہے۔ بسم اللہ شریف پر واؤ کے ساتھ اس جملہ کے عطف میں اختلاف ہے چونکہ انشاء کا عطف خبر پر منوع ہے اس بنا پر بعض نے اس عطف کو ممنوع قرار دیا کیونکہ بسم اللہ شریف جملہ خبریہ ہے (اور صلی اللہ تعالیٰ جملہ انشائیہ ہے) بعض نے اسے جائز قرار دیا یا تو اس بنا پر کہ اس جگہ لفظ قول (کہنا) محذوف ہے اصل عبارت اس طرح ہے: ”میں کہتا ہوں و صلی اللہ تعالیٰ“ لفظ قول کلام عرب میں بکثرت محذوف ہوتا ہے اور نحوی بہت سے مقامات میں اسے اختیار کرتے ہیں یا اس بنا پر کہ انشاء کا عطف خبر پر جائز ہے اور یا اس بنا پر کہ بسم اللہ شریف بھی جملہ انشائیہ ہے اور یہی رائج ہے اور مختار یہ ہے کہ واؤ ذکر کی جائے کیونکہ شیخ ابو عبد اللہ خروبی اپنی کتاب: ”کفایہ المرید اور حلبہ العید“ میں اپنے شیخ ابو عبد اللہ محمد بن منصور العلی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شیخ ابو زید ثعالبی سے اور انہوں نے اپنے شیخ ابو جعفر المقرئ سے بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے انہیں خواب میں واؤ ذکر کرنے کا حکم دیا اور یہ مسئلہ ایسا ہے جو خواب میں معلوم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہی صواب کی توفیق دیتے والا ہے۔

صلوٰۃ کو علی سے اس لئے متعدی کیا کہ وہ رحمت و عنایت اور مہربانی کے معنی میں ہے کیونکہ صلوٰۃ اصل میں میلان کا نام

لفظ سید کی لغوی و صرفی تحقیق

سید کا اصل سنوڈ ہے کیونکہ یہ بلا تعلق مساندیسوڈ سے ماخوذ ہے۔ اس میں واؤ اور یاء یکجا ہیں اور پہلی ساکن ہے اس لئے واؤ کو یا کیا اور ایک جیسے دو حرف جمع ہونے پر پہلی کا دوسری میں ادغام کر دیا۔ قاعدہ تو یہ ہے کہ جس کا ادغام کیا جائے اسے

اس حرف کی جنس میں تبدیل کیا جاتا ہے، جس میں ادغام کیا گیا ہے۔ لیکن یاء واؤ سے زیادہ خفیف ہے اس لئے واؤ کو مطلق یاء سے تبدیل کیا جاتا ہے (خواہ واؤ پہلے ہو یا پیچھے) اس کے وزن میں تین قول ہیں (۱) فَعِيلٌ عین مکسور ہے (۲) فَعِيلٌ عین مفتوح ہے، بعد ازاں فتح کو کسرہ سے تبدیل کر دیا (۳) فَعِيلٌ ظنون کی طرح، پہلا قول سب سے زیادہ مشہور ہے اور بعض نے تیسرے قول کو ترجیح دی، کیونکہ اس کی جمع فَعَائِلٌ آتی ہے، ہمزہ کے ساتھ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے

تسمیہ کے بعد حمد ذکر کرنے کی وجوہات

۱۔ حضرت مصطفیٰ ﷺ نے بسم اللہ شریف کے بعد حمد کا ذکر کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی واجب حمد و ثنا کا کچھ حق ادا کیا جائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف کاملہ بیان کئے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے، جن میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان و اسلام کی ہدایت ہے اور ایک نعمت اس کتب کی تالیف ہے، تسمیہ کے بعد حمد کو ذکر کرنے میں قرآن عزیز اور نبی اکرم ﷺ کی اقتداء ہے، کیونکہ حضور سید عالم ﷺ اپنے تمام خطبے (بسم اللہ شریف کے بعد) حمد سے شروع فرماتے تھے۔ اسی طرح سابق حدیث کی تمام روایات پر بھی عمل ہے۔ ایک روایت میں ہے: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي نَالٍ لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ" (جو ذی شان کام اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے، وہ بے برکت ہے) ایک روایت میں "بِحَمْدِ اللَّهِ" ہے، ایک روایت میں ہے: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي نَالٍ لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ" ایک روایت میں: "بِحَمْدِ اللَّهِ" ہے، ایک روایت میں ہے: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي نَالٍ لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ" ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: "كُلُّ أَمْرٍ ذِي نَالٍ لَا يَفْتَتِحُ بِذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْزَلُ وَقَالَ أَقْطَعُ عَلَى اللَّهِ التَّرَدُّدُ" آخری روایت بسم اللہ شریف کے بارے میں صریح ہے۔ پہلی حدیثیں جن میں بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رفع کے ساتھ ہے۔ وہ حمد کے بارے میں صریح ہیں، جن روایات میں: "بِالْحَمْدِ لِلَّهِ" جر کے ساتھ ہے یا: "بِحَمْدِ اللَّهِ" ہے ان میں احتمال ہے کہ مراد یہ ہو کہ: "أَلْحَمْدُ لِلَّهِ" کے الفاظ سے ابتدا کی جائے اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ الفاظ حمد سے ابتداء ہو، اگرچہ بعینہ یہ الفاظ نہ ہوں، حتیٰ کہ اگر کسی نے کہا "حَمْدُ اللَّهِ" (ماضی کے صیغہ سے) یا کہا "أَحْمَدُهُ" (مضارع کے صیغہ سے) تو اس کے لئے کافی ہو گا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تعریف و ثنا مراد ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ شریف سے ابتداء کرتا ہے تو اس کے لئے یہی کافی ہے (کیونکہ اس میں بھی ثناء موجود ہے) اس صورت میں اس روایت اور "بِذِکْرِ اللہ" کی روایت کا ایک ہی مطلب ہو گا۔ بسم اللہ شریف اور حمد کی روایات بظاہر متعارض ہیں، کیونکہ ایک سے ابتداء ہوئی تو دوسری سے ابتداء نہ ہو سکے گی، لیکن ان میں تطبیق ممکن ہے کہ ایک کو پہلے لایا جائے تو اس کے ساتھ حقیقتہً ابتداء ہوگی اور دوسری کے ساتھ باقی امور کے اعتبار سے ابتداء ہو جائے گی۔ اس لئے مصنف نے دونوں کو ذکر کیا ہے اور بسم اللہ شریف پہلے لائے ہیں۔ وہ تقدیم ہی کے لائق ہے، کیونکہ اس کی حدیث (سند کے اعتبار سے) زیادہ قوی ہے اور اسی میں قرآن کریم کی ابتداء

ہے کیونکہ قرآن پاک میں بسم اللہ شریف پہلے ہے۔ پھر حضرت مصنف نے حمد کا ذکر کیا کیونکہ (حدیث حمد میں) ابتداء عرفی مراد ہے (یعنی کسی چیز کو مقصد سے پہلے لانا) اور ابتداء عرفی میں خطبہ کی ابتداء سے مقصد میں شروع ہونے تک وسعت ہے۔

حمد کی لغوی تحقیق

وقت میں حمد کا معنی ہے بہ طور تعظیم کسی کے اوصاف جلیلہ بیان کرنا۔ عام ازیں کہ اس کے مقابل نعت ہو یا نہ، حضرت شیخ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ اسمیہ اختیار کیا، کوئی اور جملہ نہیں لائے، اس میں قرآن پاک کی ابتداء ہے اور یہ بھی پیش نظر ہے کہ اسمیہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے (یعنی حمد کسی ایک زمانے کے ساتھ مختص نہیں ہے) اس میں اختلاف ہے، کہ یہ جملہ لفظاً اور معنی خبریہ ہے یا لفظاً خبریہ اور معنی انشائیہ ہے، پہلی صورت میں معنی یہ ہو گا کہ اوصاف جلیلہ کا بیان ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لئے، دوسری صورت میں یہ اَحْمَدُ اللّٰہُ کا متبادل ہے۔ (یعنی میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں)

اللہ کے الف لام میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ یہ جنسی ہے (یعنی حقیقت حمد اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت ہے) صاحب اختلاف کا یہی مذہب ہے، بعض محققین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ استغراقی ہے۔ (یعنی تمام افراد حمد مراد ہیں) کچھ مسور علماء کا قول ہے، بعض نے کہا، یہ لام عمد ذہنی ہے، اس میں پھر اختلاف ہے کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے، بعض نے کہا وہ حمد مراد ہے جو بندوں میں معروف ہے۔ بعض نے کہا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی تعریف فرمائی اور اس کے بعد اس اور انبیاء و اولیاء نے اس کی تعریف کی، وہ اللہ تعالیٰ سے مختص ہے۔ بعض نے کہا وہ تعریف مراد ہے جو ازل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے فرمائی۔

شیخ زروق قدس سرہ نے فرمایا: اس میں تین احتمال ہیں۔ (۱) الف لام جنسی ہے (۲) عمد کے لئے ہے۔ (۳) انشاء کے لئے ہے۔ پہلی صورت میں معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہے کہ وہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے جو اس نے ازل میں اپنے لئے فرمائی۔ تیسری صورت میں معنی یہ ہے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، یہ مطلب نہیں کہ میں آئندہ اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا۔

ابن فاکہانی نے فرمایا: اس میں منافاة نہیں ہے، کہ انشاء کے ساتھ ساتھ استغراق مراد ہو، بلکہ استغراق انشاء کے ضمن میں آجاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تمام تعریفیں فرمائی ہیں اور وہ تمام تعریفوں کا عالم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں وہ بھی جنہیں میں نے جانا اور وہ بھی جنہیں میں نے نہیں جانا۔ البتہ! انشاء اور عمد متلفی ہیں، کیونکہ معمود قدیم ہے اور انشاء حادث ہے، اس لئے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی جارہی ہے اور یہ حادث ہے اور معمود تعریفیں ہیں جو ازل میں واقع ہوئیں۔ واللہ اعلم۔

بلکہ میں مشہور یہ ہے کہ لام انحصار کے لئے ہے، بعض نے کہا: استغراق کے لئے اور بعض نے کہا: ملک کے لئے ہے۔

الَّذِي هَدَانَا لِلْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ

جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی ہدایت فرمائی

الَّذِي اسم موصول ہے۔ وضع کے اعتبار سے کلی اور استعمال کے لحاظ سے جزئی ہے، اس کی ساخت اس مقصد کے لئے ہے کہ جملہ کو معرفہ کی صفت بنایا جاسکے۔ اس کے ساتھ جو جملہ ملایا جاتا ہے وہ ایسا ہونا چاہئے کہ الذی سے جس کی طرف منظم کے ذہن میں اشارہ ہے، اس جملہ کی نسبت اس کی طرف مخاطب کو معلوم ہو، یہ اس جگہ اسم جلالہ کی صفت ہے جو مدح کے لئے اور اس غرض کو پختہ کرنے کے لئے لائی گئی جس کے لئے کام کیا جا رہا ہے اور وہ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستحق حمد ہے اور اس استحقاق میں منفرد ہے اور ان نعمتوں کا بیان کرنا مقصود ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کو واجب کرنے والی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منعم کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔

اللہ ہدانا یعنی ہمیں صاحب رشد و ہدایت بنایا۔ ہدایت کا معنی ارشاد ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہادی کا معنی مرشد ہے مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی تو حکم اور بیان سے ہوتا ہے اور کبھی ایمان کی قدرت پیدا فرما کر۔ عام طور پر استعمالات میں دوسرا معنی ہی مراد ہوتا ہے اور یہی اس جگہ مراد ہے۔ ہدانا میں ضمیر بارز سے منظم مع الغیر مراد ہے اور یہ صیغہ اس لئے استعمال کیا تاکہ معلوم ہو کہ یہ نعمت بہت بڑی اور عام ہے۔ نیز ظہور سے بچنے کے لئے ہدایت یا فتان کے گروہ میں داخل ہونا مقصود ہے، کیونکہ افراد سے اختصاص مقصود ہوتا ہے (اگر مفرد کا صیغہ لیا جاتا تو معنی یہ ہوتا کہ صرف مجھے ہدایت دی ہے)۔

لَا لِلْإِيمَانِ مِلَامٌ تَعْدِيہ کے لئے ہے۔ ہدایت کبھی تو بلا واسطہ متعدی ہوتی ہے اور کبھی لام اور الی کے واسطے سے۔

ایمان تصدیق کا نام

ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں اور شریعت میں دل سے ان امور کی تصدیق کرنے کو کہتے ہیں جن کے متعلق ہدایت معلوم ہو کہ رسولان کرام، وہ امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں یعنی مان لینا اور انہیں قبول کر لینا۔ یہ تصدیق اس وقت تک معتبر نہیں ہوتی جب تک کہ خضوع، دل کا جھکاؤ اور احکام اسلامیہ کو قبول کرنا نہ پایا جائے، اور کمال تصدیق صرف اس وقت حاصل ہوگی جب ان احکام پر عمل پایا جائے اور اسلام محض و انکساری اور فرمانبرداری کا نام ہے اور یہ صرف اس وقت پایا جائے گا جب ظاہری اعمال کو قبول کیا جائے گا اور اعمال کو قبول کرنا اس وقت ظاہر ہو گا جب ان پر عمل کیا جائے گا۔ اسی لئے شرعاً اسلام کی تفسیر اعمال و عبادات سے کی جاتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم ﷺ کی رسالت کا اقرار اور نماز و زکوٰۃ وغیرہ، اگر کوئی شخص احکام شرعیہ کو قبول نہیں کرتا اور ان کے لازم ہونے کا انکار کرتا ہے، تو وہ نہ تو الوہیت کے سامنے جھکا ہے، نہ فرمانبردار ہے اور نہ ہی اس کی تدبیر اور احکام کو تسلیم کرتا ہے۔ لہذا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اعمال مذکورہ، تصدیق مذکور کے ساتھ ہی معتبر ہیں، جسے ایمان کہا جاتا ہے۔ لہذا ایمان اسلام کے ساتھ اور اسلام ایمان کے ساتھ ہی صحیح ہو گا۔ پس یہ آپس میں

مومن و مومنہ ہیں اور شرعاً ایمان و اسلام متحد ہیں، شریعت میں مومن مسلم ہے اور مسلم مومن ہے۔ لہذا یہ مصداق کے اعتبار سے متعلق ہیں، اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے متغایر ہیں۔

ایمان و اسلام مفہوم کے اعتبار سے متغایر ہیں

حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان و اسلام کی حقیقت اور مفہوم کا اعتبار کرتے ہوئے دونوں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ مقام حمد ہے، کیسے مقام پر تفصیل اور بکثرت نعمتوں کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں شک نہیں کہ ایمان و اسلام مفہوم اور تفسیر کے اعتبار سے متغایر ہیں، کیونکہ تہدیق کا محل دل ہے۔ اقرار اور اعمال صالحہ کی نعمت کا محل ظاہری اعضاء ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ تصدیق ہیں۔ علاوہ ازیں ایمان شرعی طور پر مشترک ہے، کبھی تو اس سے مراد صرف دل کا عمل (تصدیق) ہوتا ہے اور کبھی دل کی تصدیق، ذہنی اقرار کے ساتھ مراد ہوتی ہے اور اقرار ایمان کی جز ہے یا شرط اور کبھی عبادات مراد ہوتی ہیں، خواہ بدنی ہوں یا قلبی۔ خاصہ یہ ہے کہ کبھی ایمان کا استعمال نجات کی بنیاد (تصدیق) اور مطلق سعادت کی شرط (اقرار) میں ہوتا ہے اور کبھی عبادات سے حاصل ہونے والے کمال میں جو ذریعہ نجات اور کمال سعادت کی شرط ہے۔

اسلام کے دو استعمال ہیں، ایک مجموعہ دین اور یہ تینوں مقامات ظاہر، باطن اور احسان کو شامل ہے، دوسرا دین کی جز، جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اس کا بھی ایک مفہوم ہے، یعنی خضوع، فرمانبرداری اور تسلیم اور ایک منظر ہے، یعنی اعمال ظاہرہ، حضرت مصنف نے (ایمان و اسلام) دونوں لفظ ذکر کئے ہیں، تاکہ ان کے تمام استعمالات اور ظاہر و باطن کو شامل ہو، واللہ تعالیٰ

حمد کو ان دونوں سے خاص کیا ہے، حالانکہ بندے پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہیں، کیونکہ یہ دونوں دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمتیں اور تمام نعمتوں کی بنیاد ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ نیز ایمان کی بندوں کی طرف نسبت سے جو وہم پیدا ہوتا ہے (کہ یہ انسان کی اپنی کوشش سے ہے) اس سے براءت اور علیحدگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هٰذَا كُمْ بِالْاِيْمَانِ" (بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں احسان جتلاتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی) نیز فرمایا: "وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَكْتُمُ الْاِيْمَانَ وَرِثَةً فِیْ قُلُوْبِكُمْ" (لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب اور تمہارے دلوں میں مژبن بنایا) نیز فرمایا: "وَقَالِ الْاٰیْمٰنُ اَوْثَرُ الْعِلْمِ وَالْاِيْمَانِ" (ان لوگوں نے کہا جنہیں علم اور ایمان دیا گیا) نیز فرمایا: "كَتَبَ فِیْ قُلُوْبِكُمُ الْاِيْمَانَ" (تمہارے دلوں میں ایمان لکھ دیا) نیز فرمایا: "اَلَمْ تَنَسُ اللّٰهُ صَدْرَةَ الْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰی نُوْرٍ مِّنْ رَّوْضِهِ" (کیا وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے) اس کے علاوہ دوسری آیات اور احادیث جو ثابت کرتی ہیں، کہ ایمان کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

صحیح یہ مطلب کی "قوت القلوب" میں فرماتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا کہ ایمان عقل کو شش اور قوت و طاقت سے ہے، نعمت کی طرف اشارہ ہے۔ جو شخص یہ وہم کرتا ہے مجھے خوف ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے

شکر کو ناشکری سے بدل دیا ہے۔

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مُحَمَّدٍ نَّبِيِّہِ الَّذِیْۤ اَسْتَقْدْنَا بِہِ مِنْ

اور صلوٰۃ و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد ﷺ پر جن کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے

عِبَادَہِ الْاَوْثَانَ وَالْاَصْنَامَ

ہمیں بت پرستی سے بچایا

تمام اہم امور سے پہلے درود پاک پڑھنا

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ انسان خطبہ اور ہر امر مطلوب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء لائے اور رسول اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرے۔ امام فاکہانی نے شرح رسالہ میں اہل علم سے نقل کیا کہ ہر مصنف، درس دینے والے مدرس، خطیب، پیغام نکاح دینے والے، شادی کرنے والے اور نکاح پڑھانے والے کے لئے اور تمام اہم امور سے پہلے مستحب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے، حضرت مصنف قدس سرہ اگرچہ بسم اللہ شریف کے ساتھ درود شریف لکھ چکے ہیں۔ لیکن اب دوبارہ ذکر کیا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھا جائے اور اس کی فضیلت حاصل کی جائے۔ نیز ابتداء سابق میں یہ بھی احتمال تھا کہ بطور خبر ذکر کیا ہو۔ (اس صورت میں کہ اس سے پہلے قول مقدر ہو) اور اس جگہ یہ طریق انشاء ہی ذکر ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان ہوا کہ درود شریف کے ساتھ ابتداء مقصود ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد ہونا چاہئے۔ چونکہ حمد کے ساتھ دوبارہ ابتداء کی ہے اس لئے درود پاک کو بھی دوبارہ ذکر کیا ہے۔

اکثر نسخوں میں اس جگہ صرف صلوٰۃ کا ذکر ہے سلام کا ذکر نہیں ہے۔ نسخہ سلیہ جس کی تصحیح خود حضرت مصنف نے کی ہے اور اس کی پشت اور حواشی پر ان کی تحریرات موجود ہیں، اس میں بھی اسی طرح ہے، یہ نسخہ حضرت مصنف کے عظیم شاگرد شیخ ابو عبد اللہ محمد الصغیر السملی کا ہے، اور مصنف کے وصال سے آٹھ سال پہلے لکھا گیا ہے۔ اس کا اندازہ اس طرح ہوتا ہے کہ ناقل نے اس میں لکھا ہے کہ میں نے یہ نسخہ چھ ربیع الاول ۸۶۲ھ جمعہ کی صبح کو مکمل کیا، بعض نسخوں میں صلوٰۃ و سلام دونوں کا ذکر ہے، اور بعض نسخوں میں اس جگہ سلام کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ! آخر میں ”و بعد“ سے پہلے ان الفاظ میں ذکر ہے۔ ”وَسَلِّمْ كِتَابًا اٰتٰیہ“ علماء نے صرف صلوٰۃ یا صرف سلام کے ذکر کرنے کو مکروہ کہا ہے اور اس کی تائید میں کئی خواتین ذکر کرتی ہیں، لیکن علامہ ابن حجر نے فرمایا: کہ صرف صلوٰۃ کا لانا اس وقت مکروہ ہے کہ سلام بالکل ہی نہ ہو، لیکن اگر ایک وقت درود شریف پڑھا اور دوسرے وقت سلام پڑھا تو تعمیل ارشاد ہو جائے گی اور اس جگہ بھی اسی طرح ہے، کیونکہ اگرچہ معتد نسخوں میں اس جگہ سلام نہیں ہے۔ لیکن کتاب اس سے پر ہے اور صلوٰۃ و سلام ہی کے لئے لکھی گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مصنف نے

بقی چڑھ لیا ہو اور سوا لکھنا رہ گیا ہو۔

ج نسخہ سلیہ اور دوسرے نسخوں میں اسم رسالت ”محمد“ پہلے ہے اور بعض نسخوں میں نیبہ پہلے ہے، پہلے نسخے کے مطابق اسم رسالت (محمد) کی صفت ہے اور دوسرے نسخے کے مطابق اسم رسالت (محمد) نیبہ سے بدل ہے یا عطف بیان ہے۔ جملہ نسخہ لفظ خبریہ ہے اور اس سے مقصود بارگاہ رسالت میں درود شریف پیش کرنا ہے۔

سَلِّ عَلَى الَّذِي اسْتَنْقَذَنَا بِصِفَتِ مَدْحٍ كَلَّ لَأَىٰ عَنِّي هُوَ اور اس میں نبی اکرم ﷺ کے لئے اس عظیم نعت اور احسان کا حرف ہے جس کے سامنے ہر نعت اور احسان نیچ ہے۔ اسْتَنْقَذَنَا کا معنی ہے چھڑایا، نجات دی اور بچلایا، اسْتَنْقَذَ کا معنی وی ہے جو نَفَذَ کا ہے۔ زائد حروف مبالغہ کے لئے ہیں، اس جگہ ضمیر ظاہر (نا) میں وی گھٹکھو ہے جو هَذَا کی ضمیر میں گزر چکی ہے۔ (یعنی عظم مع الغیر کی ضمیر اس نعت کی عظمت ظاہر کرنے اور بت پرستی سے نجات پانے والوں کے گروہ میں شمولیت کے لئے لائی گئی ہے۔ یہ میں باء مسببہ اور ضمیر نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہے۔

جے عبادت، (انتہائی) عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو کم مرتبہ جانتے ہوئے خدمت و اطاعت کو کہتے ہیں۔

اَوْثَانُ وَاَصْنَامُ کا معنی

اَوْثَانٌ وَاَصْنَامٌ دونوں لفظوں کا معنی ایک ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ الگ الگ ہیں، وثن وہ مجسمہ ہے جو پتھر، کچ یا لکڑی وغیرہ اجسام ارضیہ کو تراش کر بنایا گیا ہو اور صنم وہ تصویر ہے جس کا اپنا کوئی جسم نہ ہو (جیسے فوٹو) بعض نے کہا کہ صنم سنی مجسمے کو کہتے ہیں اور وثن غیر انسانی مجسمے کو کہا جاتا ہے، بعض نے کہا، وثن پتھر وغیرہ کا مجسمہ ہے اور صنم سونے، چاندی یا تانبے کا مجسمہ ہے۔ بعض نے اس کے برعکس کہا ہے، ”اگ“ ستاروں اور دیگر معبودات کا ذکر نہیں کیا، صرف بتوں کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ جزیرہ عرب میں انہی کی عبادت ہوتی تھی، حضرت مصطفیٰ کا نسب بھی عربوں سے ملتا ہے اور نبی اکرم ﷺ بھی انہی میں مبعوث ہوئے اور آپ نے ان تمام کو بتوں کی عبادت سے بچلایا، چنانچہ جزیرہ عرب میں صرف ایک دین، دین اسلام ہی باقی رہا، دوسرے معبودات تو وہ اب تک باقی ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ بت ادنیٰ ترین معبود ہیں، کیونکہ وہ باتھوں سے بنائے جاتے ہیں، ان میں شکست و ریخت اور کمی، زیادتی کا عمل جاری رہتا ہے، پھر یہ کہ زمین کی جنس سے ہیں۔ ان میں نورانیت برائے نام بھی نہیں ہے، خاص طور پر ان کے ذکر میں بہت بڑے احسان اور انعام کا اعتراف ہے، کہ نبی اکرم ﷺ نے انسان کو انتہائی پستی اور بت پرستی کے آخری درجے کی ذلت سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ غالب و جبار اور رحمن و رحیم کی عبادت کی عظیم بلندی پر پہنچا دیا۔

وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الثَّجَبَاءِ الْبَرَّةِ الْكَرَامِ

اور آپ کے نجیب، متقی اور کریم اہل بیت اور صحابہ پر

آل محمد ﷺ میں کون کون شامل ہیں

۱۔ آل کہتے ہیں اہل و عیال کو، اس کا اطلاق متبعین پر بھی کیا جاتا ہے، جو ہری کہتے ہیں نبی اکرم ﷺ کی آل میں اختلاف ہے، اس میں بہت سے اقوال ہیں، ہمارے اصحاب مالکیہ کے اس میں سات قول ہیں، مشہور قول یہ ہیں۔ کہ وہ بنو ہاشم اور ان کی اولاد ہیں۔ یہ ابن قاسم، امام مالک اور ان کے اصحاب کا قول ہے، بعض نے کہا کہ وہ بنو مطلب ہیں، ہمارے مذہب میں یہ قوی قول ہے۔

۲۔ وَأَصْحَابُہ اصحاب کا ذکر اکثر نسخوں میں ہے اور بعض میں نہیں ہے، روایت کے اعتبار سے ہر دو نسخے صحیح ہیں، نسخہ سہلیہ میں صحابہ کرام کا ذکر نہیں ہے، ممکن ہے کہ حضرت مصنف نے آل پاک پر دوبارہ درود شریف اس لئے بھیجا ہو کہ نبی اکرم ﷺ نے جو درود پاک کا طریقہ بتایا، اس میں آل پاک کا ذکر ہے، ایک روایت میں حضور سید عالم ﷺ کا ارشاد اس طرح وارد ہے کہ مجھ پر دم بریدہ درود نہ بھیجو، صحابہ کرام نے عرض کیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا: وہ یہ ہے کہ تَمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کہہ کر رک جاؤ، بلکہ یوں کہو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ (اے اللہ! اپنے حبیب اکرم ﷺ اور آپ کی آل پاک پر رحمتیں نازل فرما) مطلب یہ ہے کہ آل پاک کا بھی ذکر کرو صحابہ کرام پر درود بھیجنے کا حکم اس طرح وارد نہیں ہے، آل پاک پر قیاس کرتے ہوئے ان پر بھی درود شریف بھیجا جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابتداء میں صحابہ پر درود شریف بھیج چکے ہیں (و علی آلہ وصحبہ وسلم) اسی پر اکتفا کر لیا ہو۔

ہر متقی پر ہیزگار حضور علیہ السلام کی آل ہے

یہ بھی ممکن ہے کہ آل سے مراد ہر متقی ہو، جیسے کہ علماء کی ایک جماعت کا مختار ہے۔ حضرت مصنف نے آئندہ ایک حدیث کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آل پاک وہ اہل صفاء و وقا ہیں جو آپ پر مخلصانہ ایمان لائے۔ بعض حضرات نے تمام امت مسلمہ کو آل میں داخل قرار دیا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، امام مالک کا اسی طرف میلان ہے، دماینی نے کہا، یہ قول امام مالک سے منقول ہے۔ اسی طرح امام سبکی نے علامہ بیضاوی کی تصنیف منہاج کی شرح میں کہا۔ علامہ عبدالحق نے تہذیب میں کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی اکرم ﷺ کی آل پاک آپ کے دین کے پیروکار ہیں۔ جیسے کہ فرعون کے متبعین کو آل فرعون کہا جاتا ہے۔ ازہری وغیرہ محققین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ ابو عبد اللہ ہردی نے ابن عرفہ سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ کی آل پاک وہ لوگ ہیں جن کا دین و مذہب یا نسب کے اعتبار سے آپ سے تعلق ہے۔ یہ بیعہ پسلا قول ہے یا اس کے قریب ہے۔ ان اقوال کے مطابق لفظ آل اپنے عموم کی بنا پر اصحاب پر بھی منطبق ہو گا۔

۳۔ اَلَّذِیْنَہَ نَجِیْب کی جمع ہے کریم اور بلند اخلاق "اَلْبَزْزَةُ" بناؤ کی جمع ہے، نیک کام کرنے والا اور برائیوں سے اجتناب کرنے والا۔ بڑا نیک ایسا اسم ہے جو بھلائی، اخلاص اور سچائی سب کو شامل ہے۔

کریم کا معنی

الحکرام کریم کی جمع ہے۔ کریم کا معنی ہے شرافت کی تمام قسموں اور تمام اوصاف کمال کا جامع، یا ایسی صفت سے مصنف ہے جس کی بنا پر سخاوت وغیرہ امور آسانی سے صادر ہوں، یا شریف اصل والا، یا وہ شخص جسے حکم الہی سے دوسروں پر غلبت دی گئی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آل پاک کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کی نسبت نبی اکرم ﷺ کی طرف ہے اور وہ آپ کے سب سے متعلق ہیں، اور صحابہ کرام کو یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے نبی ﷺ کی صحبت، دین متین کی امداد، اعلاء کلمتہ اللہ، ملت کی حمايت، امت کو احکام رسائی، حضور ﷺ کی اطاعت کے التزام اور اس سلسلے میں انتہائی کوشش اور قدرت سے جانوں کی قربانی کی سعادت عطا فرمائی۔

حضرت مصنف کا یہ خطبہ قاضی ابوالولید ابن رشد رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب المقدمات کے شروع سے معمولی تصرف کے ساتھ ماخوذ ہے، کیونکہ مقدمات کا خطبہ یہ ہے۔

اما بعد! حمد اللہ تعالیٰ الذی هدانا للإیمان والإسلام والصلوة والسلام علی نبیہ الذی استنقذناہ من عبادة الأوثان والأضنام وعلی جمیع اہل بیتہ وصحابیہ الثجباء النورۃ الحکرام

وَبَعْدُ هَذَا فَالْغَرَضُ فِي هَذَا الْكِتَابِ ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ

اس کے بعد اس کتاب میں مقصود نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ اور

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَضَائِلُهَا

اس کے فضائل کا ذکر ہے۔

۱۔ وَبَعْدُ هَذَا۔ نسخہ سلید میں اس طرح ہے کہ مضاف الیہ مذکور ہے اور بعد فعل شرط محذوف کا معمول ہونے کی بناء پر محسوب ہے۔ اصل عبارت اس طرح تھی مِنْهُمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ فَالْغَرَضُ (اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی اکرم ﷺ اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود شریف بھیجنے کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ غرض ہے)

بجائی نے شرح لامیہ میں کہا کہ ثعلب کی تقریر کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا عامل انخرج (تو نکل) ہو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کلام سے فارغ ہو کر دوسرا کلام شروع کر۔ گویا مصنف فرماتے ہیں کہ حمد و صلوٰۃ کے بعد غرض کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اِفْهَمُ مَقْدَرِ کے متعلق ہو، یعنی حمد و صلوٰۃ کے بعد جو میں کہتا ہوں اسے سمجھ، ہذا کا مترادف حمد و صلوٰۃ کی طرف ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ دوسرے نسخوں میں مضاف الیہ کا ذکر نہیں ہے، لہذا بعد معنی بر ضم ہو گا کیونکہ اس کا مضاف الیہ اگرچہ انفاً محذوف ہے لیکن نیت میں معتبر ہے، اور یہ مذکورہ افعال کا معمول ہے، بعد تلفظ کے

اعتبار سے طرف زمان اور تحریر کے لحاظ سے طرف مکان ہے۔

۱۱ فَاَلْغَرَضُ یہ فاء بغض کا جواب ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ بعد متضمن ہے۔ اَمَّا لَوْ كَو اور اَمَّا فَهَذَا يَكُنْ مِنْ ضَمِي کے معنی پر مشتمل ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ لفظ هذا کو ذکر کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کہیں یہ وہم نہ ہو کہ بغض ما بعد کی طرف مضاف ہے۔ الغرض! غین مفتوح ہے، یعنی اس کتاب کی تالیف کا باعث اور مقصد آئندہ عبارت میں ذکر کیا جائے گا، کہنا یہ ہے کہ میرا مقصد یہ ہے۔

۱۲ هَذَا الْكِتَابُ یعنی جس کتاب کو میں نے شروع کیا ہے اور جسے میں لکھ رہا ہوں اور اس کا کچھ حصہ یعنی خطبہ سامنے آچکا ہے۔ لہذا یہ کتاب کے ایک حصے یا اس کی جگہ کی طرف اشارہ ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ خطبہ بعد میں لکھا ہو یا یہ مقصد ہو کہ کتاب لکھنے کے بعد اس لفظ سے اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا۔ آخری دو صورتوں میں بعد از و بعد تمام کتاب کی طرف اشارہ ہو گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصنف کے ذہن میں حاضر مطالب کی طرف (مجازاً) اشارہ ہو (یہ تمام گفتگو اس سوال کا جواب ہے کہ هذا کا اشارہ تو اس چیز کی طرف ہوتا ہے جو دکھائی دے، حالانکہ کتاب ابھی لکھی ہی نہیں گئی)۔

کتاب بمعنی مکتوب (لکھا ہوا) ہے و شیئہ (اشیاء) وغیرہ کو مکتوب کہتے ہیں، اور جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے، اسے بھی مکتوب کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ و شیئہ لکھا گیا ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ گفتگو لکھی گئی ہے۔

۱۳ ذِكْرُ الصَّلَاةِ یہ اضافت الی المفعول یعنی میرا اس کتاب میں صلوة کو ذکر کرنا اور لکھنا اور اس کے مختلف طریقوں کا بیان کرنا جیسا کہ کیفیت صلوة کی فصل میں بیان کریں گے۔

۱۴ النبی اس سے مراد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں اور النبی بطور غلبہ آپ کا علم بن چکا ہے۔

۱۵ وَفَضْلُهَا فضیلت کی جمع ہے، یعنی جو چیزیں درود پاک کی بزرگی، اس کے پڑھنے والے کے ثواب اور اس کے سبب سے حاصل ہونے والے امور پر دلالت کریں۔

۱۶ فَضْلُهَا فَضْلٌ سہلیدہ اور دیگر معتمد نسخوں میں مرفوع ہے، بعض نے اسے مجرور اور بعض نے اسے منصوب قرار دیا ہے۔ رفع اس لئے کہ یہ مبتدا ہے اور آئندہ جملہ (تذکرہ) اس کی خبر ہے، یا اس لئے کہ اسے مضاف (ذکر) کے قائم مقام کیا گیا ہے، اور جر اس لئے کہ ذکر مذکور یا مقدر اس کی طرف مضاف ہے اور نصب اس لئے کہ اس کا صلوة کے محل پر عطف ہے (کیونکہ صلوة مفعول بہ ہے) یا اس لئے کہ بعد والا فعل ضمیر میں مشغول ہے، اس لئے ویسا ہی عامل اس جگہ مقدر ہے، مرفوع یا منصوب پڑھنے کی صورت میں یہ جملہ مستأنف ہے اور مجرور پڑھنے کی صورت میں ذکر کی غرض میں داخل ہو گا۔

نَذْكُرُهَا مَحْذُوفَةً اَلَا سَانِيْدٌ لِيَسْهُلَ حِفْظُهَا عَلٰی الْقَارِی

ہم یہ فضائل سندوں کو حذف کر کے ذکر کریں گے تاکہ پڑھنے والے کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔

۱۷ نَذْكُرُهَا فَضْلٌ سہلیدہ میں نون کے ساتھ ہے (متکلم مع الغیر کا صیغہ) دوسرے نسخوں میں الف کے ساتھ (واحد متکلم کا

میتا ہے۔ ضمیر مقول (حا) صلوة اور اس کے فضائل دونوں کی طرف راجع ہے، یا صرف فضائل کی طرف، کیونکہ وہ ذکر کے اعتبار سے قریب ہے، یا صرف صلوة کی طرف، کیونکہ وہ مقصود بالذات اور ذکر اور خبر دینے میں مقدم ہے، اگر ذکر الصلوة جملہ مستند نہ ہو تو جملہ تذکرہ حالیہ ہے، یا مستند ہے یا ذکر سے بدل ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۔ منخوذة الأسانید یہ اس طرح ہے جیسے شیخ ابو محمد جبر ابن محمد ابن جبر ابن ہشام قرطبی نے فرمایا: کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی سند اس لئے بیان نہیں کی کہ وہ آسانی سے یاد ہو سکے اور جس بندہ خدا کے لئے اللہ تعالیٰ چاہے، اس کے استعمال میں سہولت ہو۔

اسانید اسناد کی جمع ہے اور وہ محدثین کے نزدیک متن حدیث تک پہنچانے والے طریقے کو بیان کرتا ہے اور سند خود وہ طریقہ ہے۔ بعض اوقات اسناد، سند کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، محدثین کرام عام طور پر اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، ممکن ہے کہ اس جگہ اسناد سے مراد بیان کرنے والے (مثلاً امام بخاری و مسلم) کی طرف حدیث کی نسبت کرتا ہے، یا وہ شخص مراد ہو جس کی کتاب میں حدیث ملی ہے۔ اس صورت میں اسناد کا استعمال نسبت اور شخص کے معنی میں ہو گا، یا مراد اس راوی کا ذکر ہے جس تک سند پہنچی ہے۔ مثلاً صحابی اور تابعی اور وہ بزرگ جنہوں نے درود شریف کے کلمات لکھے ہیں۔ آخری دو اصطلاحوں میں سے ایک ظاہر، بلکہ متعین ہے۔

۲۔ تسہیل یہ سبب ہے اسانید کے ذکر نہ کرنے کا۔

۳۔ حفظہا یعنی زبانی یاد کرنا اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اسے حاصل کرنا آسان ہو، کیونکہ اسانید حذف کرنے کی صورت میں اسے مسلسل پڑھنا اور بطور ورد پڑھنے کے لئے اس کے حصے مقرر کرنا آسان ہو گا، ورنہ مشکل پیش آئے گی۔ علاوہ انہیں درود پاک کا ورد کرنے کے لئے یہ جاننا ضروری نہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے اور نہ ہی یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ صحیح روایت سے نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے، دین میں درود شریف کی فضیلت و منزلت ثابت ہے اور اس کی شرافت معلوم و مشہور ہے، یہ وجہ ہے جس کی بنا پر اسانید کا حذف کرنا آسان ہے، ورنہ اسناد کی دینی حیثیت مسلم ہے۔

۴۔ علی، تسہیل کے متعلق ہے، القاری اصل عبارت اس طرح ہے القاری لہا (درود شریف پڑھنے والے کے لئے) یا دراصل قارئہا تھا ضمیر حذف کر کے الف لام اس کے بدلے لایا گیا ہے۔

وَهِيَ ۱ مِنْ أَهَمِّ الْمُهْمَّاتِ لِمَنْ ۲ يُرِيدُ الْقُرْبَ ۳ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ ۴

اور درود شریف اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے والے کے لئے اہم مقاصد میں سے ہے۔

۱۔ ہی یعنی درود شریف مہمات مہمہ کی جمع ہے، وہ چیز جس کی شدید حاجت اور عام افادیت کے پیش نظر طالب اور مرید کوشش کرے، من تبعیض اس لئے لائے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرنے والے امور بہت سے ہیں، جیسے کہ مخفی نہیں اور وہ تمام اہم ہیں، بعض بعض سے زیادہ اہم اور رتبے اور لازم ہونے میں اعلیٰ ہیں، اس جگہ اہم اسم تفضیل ہے جو فعل

ملائی سے بنا ہے۔ کہا جاتا ہے **هَمَّةُ الْاَمْرِؤْ اَهَمُّهٗ عَمَلٰی** مجرد اور مزید دونوں سے مستعمل ہے، اس کا معنی ہے فلاں شخص کو غمگین کیا۔

۳۔ **لَمَنْ يُرِنْدُ** یا **اَغْنٰی** فعل مقدر کے متعلق ہے یا **اِزَاذَنْی** کے (مطلب یہ ہے کہ میرا ارادہ اس شخص کے لئے ہے جو چاہے) اس صورت میں لام بیان کے لئے ہے، یا لام فی کے معنی میں ہے، اور مضاف مقدر ہے، یعنی **فِیْ حَقِّ مَنْ یُّرِنْدُ** (اس شخص کے حق میں جو چاہے) ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسم محفیل (أَهَمُّ) النفع وغیرہ کے معنی پر مشتمل ہو، لام کا عند کے معنی میں ہونا اگرچہ محتمل ہے، لیکن معنوی اعتبار سے پہلی صورتیں زیادہ قریب اور بہتر ہیں اور وہی قرن قیاس ہیں، کیونکہ حضرت شیخ اس کلام سے درود شریف کی اہمیت کی طرف مرید کی راہنمائی فرما رہے ہیں، یہ خبر دینا مقصد نہیں ہے کہ درود پاک مرید کے نزدیک اہم ہے۔

علامات قرب

۴۔ **اَلْقُرْبُ** اس سے مراد عزت و کرامت کی نزدیکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرماتا ہے، اور اپنی عنایت سے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اللہ کے قرب اور اس کی قدرت کے احاطے کا مشاہدہ کر لیتا ہے، لہذا اسی سے محبت رکھتا ہے، کسی دوسرے سے نہیں اور اس کا قاضا یہ ہے کہ اپنے رب کی اس قدر تعظیم کرے کہ اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، ان پر عمل کرے اور جن امور سے روکا ہے، ان سے باز رہے۔

لفظ رب کا اطلاق

۵۔ **رَبُّ اَلْاَرْبابِ** یعنی اللہ تعالیٰ جو مالکوں کا مالک اور آقاؤں کا آقا ہے، رب کے کئی معانی ہیں۔ مالک، سردار، معبود، بادشاہ، خالق، مربی، معاملات کی نگہداشت کرنے والا، بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا، کسی شے کا مستحق اور اس کا صاحب، ابو عطیہ فرماتے ہیں، یہ استعمالات بعض اوقات مجتمع ہو جاتے ہیں، ہر اعتبار سے اور بغیر کسی قید کے، تمام مالکوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کے لئے اس کا استعمال صرف اس وقت ہو گا جب یہ مضاف ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: **اِنَّهُ رَبِّیْ اَحْسَنُ مَنَوٰی** (بے شک وہ میری پرورش کرنے والا ہے اس نے میرے قیام کا اچھا انتظام کیا ہے) یہ بھی فرمایا **اِذْ جَعَلَ الٰہِیْ ذٰلِکَ** (اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ) الف اور لام کے ساتھ (الرب) اللہ تعالیٰ کے ماسوا کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا۔

درود پاک پڑھنے کی اہمیت

جو شخص اپنے مولائے کریم جل مجدہ کا قرب چاہتا ہے، اس کے لئے درود پاک چند وجہ سے اہم ہے۔ (۱) اس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب اور برگزیدہ ہستی کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں وسیلہ حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَ اَتَعْبُدُوْا الٰہِیَہُ التَّوْسِیْلَۃَ** (تم

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرو) اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم ﷺ سے زیادہ قریب اور زیادہ بڑا وسیلہ بارگاہ الہی میں کوئی نہیں ہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم ﷺ کی شرافت و کرامت، فضیلت و عظمت کا اظہار فرمانے کے لئے ہمیں درود پاک کا حکم دیا اور ہمیں رغبت دلائی ہے، درود شریف پڑھنے والے کے لئے حسن انجام اور عظیم ثواب کے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، لہذا یہ کامیاب ترین اعمال، بہترین اقوال، نہایت پاکیزہ احوال، بہت ہی فائدہ مند عبادات اور عام ترین برکات میں سے ہے، اسی کی بدولت رب رحمن کی رضا، سعادت اور خوشنودی حاصل کی جاسکتی ہے، اسی کے سبب برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بلند ترین درجات تک رسائی ہوتی ہے، دلوں کی شکستگی دور ہوتی ہے اور بڑے بڑے گناہ معاف کئے جاتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ! (علیہ السلام) کیا تم چاہتے ہو کہ جس قدر تمہارا کلام تمہاری زبان کے نزدیک ہے، تمہارے خیالات تمہارے دل کے قریب ہیں، تمہاری روح تمہارے بدن کے قریب ہے، تمہاری پہنچ کا نور تمہاری آنکھ کے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ عرض کیا: ہاں! فرمایا: پھر محمد مصطفیٰ ﷺ پر کثرت سے درود شریف بھیجو۔

محبوب خدا کی محبت واجب ہے

(۳) نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کے محبوب پر اور اس کی بارگاہ میں عظیم المرتبت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، لہذا محبوب کی محبت واجب ہے اور آپ کی محبت و تعظیم اور آپ کے حق کی ادائیگی میں مشغول ہونا، آپ پر درود شریف بھیجنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتدا لازم ہے۔

(۴) درود پاک کی فضیلت میں وارد ارشادات اور اس پر عظیم اجر اور جلیل القدر ذکر کا وعدہ اور درود پاک پڑھنے والے کے لئے رضائے الہی کا حصول اور دنیا و آخرت کی حاجتوں کا برآنا۔

حضور علیہ السلام انعامات الہیہ کا واسطہ ہیں

(۵) وہ ذات کریم جو انعامات الہیہ میں واسطہ ہیں، جن کے شکر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، درود شریف میں اس واسطہ عظمیٰ کا شکر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام سابقہ اور لاحقہ نعمتیں مثلاً عطاے وجود اور دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں، ان کے ہم تک پہنچنے کا وسیلہ نبی اکرم ﷺ ہی ہیں، ہم پر آپ کے احسانات، احسانات الہیہ کے تبلیغ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو حد و حساب سے باہر ہیں جیسے کہ ارشاد فرمایا: وَ اِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا (اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو، تو شمار نہ کر سکو گے) لہذا ہم پر آپ کا حق لازم ہے اور ہم پر واجب ہے کہ سانس کی آمدورفت کے ساتھ درود شریف کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔

(۶) اس میں طریق بندگی کی ادائیگی ہے، جیسے کہ بسم اللہ شریف کے ساتھ درود شریف پڑھنے کے سلسلے میں گزر چکا ہے۔

درود پاک کے اثرات

(۷) درود پاک کے اثرات، دل کو منور کرنے اور ہمت کو بلند کرنے پر تجربہ شہد ہے اور یہاں تک کہا گیا ہے (کہ بنے مرشد نہ ملے، وہ درود پاک بکثرت پڑھے) یہ شیخ طریقت کا کام دے گا اور اس کے قائم مقام ہوگا جیسے کہ شیخ سنوسی نے شرح صغریٰ میں، شیخ زروق نے اور شیخ ابوالعباس احمد بن موسیٰ المشرع البیہقی نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا۔

درود بھیجنے میں ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ ہے

(۸) درود پاک روح اعتدال اور بندے کے کمال اور تکمیل کا جامع ہے، نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے اور رسول اکرم ﷺ کا بھی ذکر ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں نبی اکرم ﷺ کا ذکر نہیں ہے، اسی لئے اذکار کی مداوت کی بدولت معاصی سے اجتناب حاصل ہوتا ہے، اور ایسی نورانیت میسر آتی ہے، جو اوصاف ذمہ کو جلا دیتی ہے اور طبیعت میں گرمی اور حرارت پیدا کرتی ہے اور نبی اکرم ﷺ پر درود پاک بھیجنے سے طبیعت کی حرارت دور ہوتی ہے اور نفوس کو قوت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ پانی کی طرح ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی یہ تربیت کرنے والے شیخ کا کام دیتا ہے۔

درود پاک کی دس کرامتیں

ابن فرحون قرطبی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنے میں دس کرامتیں ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ (۲) نبی مختار ﷺ کی شفاعت۔ (۳) ملائکہ کرام کی اقتداء۔ (۴) منافقین اور کفار کی مخالفت۔ (۵) جرائم اور گناہوں کی معافی۔ (۶) ضرورتوں اور حاجتوں کا برآں۔ (۷) ظاہر و باطن کی نورانیت۔ (۸) جہنم سے نجات۔ (۹) جنت کا داخلہ۔ (۱۰) رب رحیم و غفار جل مجدہ کا سلام، پھر انہوں نے ان کتب کی تفصیل بیان کی اور ان کے دلائل دیئے۔

درود پاک بھیجنے کے فوائد و ثمرات

حدائق الانوار فی الصلوٰۃ والسلام علی النبی المختار ﷺ میں پانچواں حدیقہ ان فوائد و ثمرات کے بیان میں ہے جو نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کہ نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجو۔ (۲) نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت۔ (۳) فرشتوں کی موافقت۔ (۴) بارگاہ رسالت میں ایک دفعہ درود شریف پیش کرنے والے کو دس رحمتوں کا ملنا۔ (۵) اس کے دس درجوں کا بلند کرنا۔ (۶) اس کے حق میں دس نیکیوں کا لکھا جانا۔ (۷) دس گناہوں کا معاف کیا جانا۔ (۸) دعا کے مقبول ہونے کی امید۔ (۹) درود پاک نبی اکرم ﷺ

کی شہادت کا ذریعہ ہے۔ (۱۰) گناہوں کی بخشش اور عیوب کی پردہ پوشی کا سبب ہے۔ (۱۱) مقاصد کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ (۱۲) نبی اکرم ﷺ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ (۱۳) یہ صدقہ کے قائم مقام ہے۔ (۱۴) حوائج کے بر آنے کا سبب ہے۔ (۱۵) بندے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود بھیجے کا سبب ہے۔ (۱۶) درود شریف پڑھنے والے کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے۔ (۱۷) جنت سے پہلے جنت کی بشارت ملنے کا سبب ہے۔ (۱۸) روز قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا سبب ہے۔ (۱۹) بارگاہ رسالت سے خطاب ملنے کا سبب ہے۔ (۲۰) بھولی ہوئی چیزوں کے یاد آنے کا سبب ہے۔ (۲۱) مجلس کی پاکیزگی اور قیامت کے دن اس مجلس کے باعث حسرت نہ ہونے کا سبب ہے۔ (۲۲) خاتمہ فقر کا سبب ہے۔ (۲۳) نبی اکرم ﷺ کے ذکر شریف کے وقت درود شریف پڑھنے سے تحت بخل سے بچ جائے گا۔ (۲۴) آپ کا ذکر شریف سن کر درود شریف نہ پڑھنے والے کے لئے جو آپ نے خائب و خاسر ہونے کی دعا فرمائی ہے، اس سے بچ جائے گا۔ (۲۵) درود شریف پڑھنے والے کو درود پاک جنت کے راستے پر لے آئیگا اور زندگ کرنے والے کو اس سے دور کر دے گا۔ (۲۶) درود پاک کی بدولت مجلس کے اس تعفن سے محفوظ رہے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم ﷺ کا ذکر نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ (۲۷) درود پاک اس کلام کی تکمیل کا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنے سے شروع کیا جائے۔ (۲۸) بل صراط پر سے نجات گزر جانے کا سبب ہے۔ (۲۹) درود پاک پڑھنے سے آدمی بجاکاری کی حدود سے نکل جاتا ہے۔ (۳۰) اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے کی عمدہ تحریف زمین و آسمان کے درمیان القا فرماتا ہے۔ (۳۱) اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے۔ (۳۲) برکت کا سبب ہے۔ (۳۳) نبی اکرم ﷺ کی محبت کی زیادتی اور دوام کا سبب ہے اور یہ وہ امر ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ (۳۴) درود شریف پڑھنے والے کے لئے نبی اکرم ﷺ کی محبت کا سبب ہے۔ (۳۵) بندے کی ہدایت اور دل کی حیات کا سبب ہے۔ (۳۶) بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھنے والے کی پیشگی کا سبب ہے۔ (۳۷) ثابت قدمی کا سبب ہے۔ (۳۸) نبی اکرم ﷺ کے حق کی معمولی بات اور نعمت الہیہ کے ادنیٰ شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ (۳۹) اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر اور اس کے احسان کی معرفت پر مشتمل ہے۔ (۴۰) درود پاک بندے کی طرف سے بارگاہ الہی میں دعا اور سوال ہے، کبھی تو نبی اکرم ﷺ کے لئے دعا کرتا ہے اور کبھی اپنے لئے، اس میں بندے کی جو فضیلت ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ (۴۱) درود پاک کا بڑا فائدہ اور عظیم ثمرہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی صورت مبارکہ دل و دماغ میں نقش ہو جاتی ہے۔ (۴۲) درود پاک کی کثرت تربیت کرنے والے شیخ کے قائم مقام ہے۔

دلائل الخیرات میں آئے گا کہ درود پاک حورو و قصور ملنے کا سبب ہے، یہ حدیث بھی آئے گی کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب عظیم آزاد کرنے کے برابر ہے۔ واللہ اعلم۔

وَسَمَّيْتُهُ بِكِتَابِ دَلَائِلِ الْخَيْرَاتِ وَشَوَارِقِ الْأَنْوَارِ
فِي ذِكْرِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ

اور میں نے اس کا نام دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلوٰۃ علی النبی المختار رکھا

۱۔ وَ مَسْمُوتُهُ: یہ تسمیہ سے ماخوذ ہے، تمیز کے لئے جو ہر اور عرض کا نام رکھتا، اسم علامت کو کہتے ہیں، باب تفصیل سے کہا جاتا ہے سَمَاءُ اور باب افعال سے کہا جاتا ہے اَسْمَاءُ یہ دونوں بلا واسطہ بھی متعدی ہوتے ہیں اور باء کے واسطے سے بھی جیسے کہ اس جگہ فرمایا: وَ مَسْمُوتُهُ بِكَتَابٍ (کتب (لکھنا) اصل میں مصدر ہے، پھر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو لکھی گئی ہو، پھر اس میں اضافت سے تخصیص کی جاتی ہے، یہ اضافت خَاتَمُ حَدِيدٍ (لوہے کی انگوٹھی) اور ثَابِتُ مَسَاجِدِ (ساگوان کا دروازہ) کی طرح اضافت بیانیہ ہے (یعنی مضاف الیہ مضاف کا عین ہے)۔

لفظ دلیل کا معنی

دَلِيلٌ: دلیل کی جمع ہے، وہ چیز جو مطلوب تک پہنچائے اور اس کی طرف راہنمائی کرے، اس کا استعمال محسوسات میں بھی ہوتا ہے اور غیر محسوس معانی میں بھی، راہبر (گائیڈ) کو اسی معنی کے لحاظ سے دلیل کہا جاتا ہے۔ اس جگہ دلائل سے مراد وہ مختلف درود پاک ہیں جو کتب میں بیان کئے گئے ہیں اور خیرات سے مراد ان کی برکات اور ثواب ہے۔ ان میں سے ہر درود پاک اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول، اس کی رضا تک رسائی، جنت میں داخل ہونے اور اس سے کچھ پہلے ذکر کی ہوئی برکتوں کا ذریعہ ہے، نیز درود شریف اپنی نورانیت کی برکت سے راہ سلوک اور بارگاہ الہی تک پہنچنے کے لئے راہبر ہے۔

خیرات کا معنی و مفہوم

خَيْرَاتٌ ہر فضیلت والی چیز اور وہ اوصاف حسنہ جو جمال سے بڑھ کر ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ (یہ لوگ ان کے لئے بھلائیاں ہیں) درود پاک سے حاصل ہونے والے تمام ثمرات و برکات انتہائی حسین و جمیل ہیں اور وہ ہیں انوار، اسرار، مقامات، احوال، علوم و معارف، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک ﷺ کا قرب اور ان کے علاوہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیرات سے مراد خود مختلف درود شریف ہوں، اور دلائل سے مراد ان کے فضائل ہوں، کیونکہ یہ فضائل ان کے پڑھنے کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور رغبت دلاتے ہیں۔ اس صورت میں دلائل سے مراد فضائل اور شوارق الانوار میں شوارق سے مراد درود شریف کے طریقے ہوں گے۔ حضرت مصنف نے اس نام سے اشارہ کیا ہے کہ ان کی کتب درود پاک کے طریقوں اور فضائل پر مشتمل ہے، اور نام ہی سے اشارہ ہے کہ کتب دو فصلوں فصل اول فضائل اور فصل دوم کیفیات پر مشتمل ہے۔

سَلَّةُ شَوَارِقِ: شارق کی جمع ہے۔ شَوْقٌ يَشْوُقُ (از باب نصر) شَوْقًا: طلوع ہونا، شوارق الانوار کا معنی ہو گا طلوع ہونے والے انوار، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شارق بمعنی مشرق متعدی (باب افعال سے اسم فاعل) ہو، یعنی درود شریف پڑھنے والوں کے دلوں کو روشن کرنے والے، اس جگہ شوارق سے مراد وہ درود شریف ہیں جو کتب میں بیان کئے گئے ہیں۔ شوارق الانوار میں اضافت بیانیہ ہے اور اگر شارق بمعنی مشرق ہو تو اضافت الی المفعول ہے، شوارق کا عطف دلائل پر ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ

حقارت پر عطف ہو۔ انوار نور کی جمع ہے، شیخ زروق نے فرمایا: نور کسی اسم یا صفت کے معنی سے دل میں واقع ہونے والا وہ عکس ہے جو بغیر کسی تردد کے حکم کے مطابق چلنے کا تقاضا کرے، اسی کو وارد بھی کہتے ہیں، یہ بھی فرمایا: کہ انوار وہ تجلیات معرفت اور حقائق الہیہ ہیں جن کی تجلی کے وقت حق و باطل جدا جدا ہو جاتے ہیں اور قلوب و ارواح بارگاہ الہی کی طرف چل دیتے ہیں۔

عَنِ النَّبِيِّ الْمُصَنِّدِ ظَاهِرٌ هُوَ أَنَّ دَهْمَارَ آقَا وَمَوْلَا مُحَمَّدٍ مَصْفِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هِيَ هِيَ، كَيْونَكَ أَتَى بِهَا تَمَامُ مَخْلُوقٍ فِي سَبْعِ مَرَّاتٍ وَتَحْتِ هِيَ هِيَ، بِمِثْلِ دُرُودِ شَرِيفٍ كِي عِبَادَتِ كَا حَكْمِ دِيَا هِيَ، تَوَّصَّرَفَ نَبِيَّ أَكْرَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كِي لِي حَكْمِ دِيَا هِيَ، كِيَا اَمَّ سَابِقَهُ هِيَ هِيَ، اَمَّ اَمَّ يَوْمَ دُرُودِ شَرِيفٍ يَجْعَلُ كَرِ عِبَادَتِ كَرْتِي تَحْمِي؟ عَلَامَةُ قِطْلَانِي نِي مَوَاهِبِ لَدْنِي هِيَ فَرَمَا: هَمَّ تَكَّ اِيْ كِي رَوَايَتِ نَحْمِي هِيَ، لَكِنْ عَدَمِ رَوَايَتِ سِي عَدَمِ وَقُوعِ لَازِمِ نَحْمِي هِيَ۔

اِيتِغَاءُ لِمَرْضَاةِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَ مَحَبَّةِ فِي رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا

اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے اور اس کے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی محبت کے لئے

رضائے الہی

لِ اِيتِغَاءِ اِی طلب کرنے کے لئے، یہ مفعول لہ، شیخ ابو عبد اللہ عربی فاسی نے اس کتاب کی شرح میں فرمایا: اسے نکرہ اس لئے لائے ہیں کہ حضرت مصنف یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہتے کہ میری طلب کامل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے مطلوب ہے وَمَا أَمُرُّوْا اِلَّا لِيُعْبَدُوْا اللّٰهُ فَخُلِصِيْنَ لَهٗ الدِّيْنَ (انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے) فَخُلِصِيْنَ حال ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امر کا اس میں حصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ اَشْخَاصٍ مِّنْ بَشَرٍ نَّفْسُهُ اِيتِغَاءُ مَرْضَاةِ اللّٰهِ (بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو خریدتے ہیں) اور یہ بھی ارشاد ہے اِنْ كُنْتُمْ حَوَّجْتُمْ جِهَادًا فِیْ سَبِيْلِيْ وَ اِيتِغَاءُ مَرْضَاةَیْ (اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لئے نکلے ہو) ان ارشادات میں چونکہ موقع اور محل حصر کا تقاضا نہیں کرتا، اس لئے ایتغاء کو اضافت کر کے معرقہ بنایا گیا ہے۔ انا دونوں آیتوں میں طلب کامل اور ثابت مراد ہے، کیونکہ اضافت کی اصل وضع اس لئے ہے کہ معین کی طرف اشارہ ہو، اس جگہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ طلب کامل نہیں پائی گئی، مطلق طلب پائی گئی ہے۔ حضرت شیخ ابو عبد اللہ کا یہ فرمانا کہ حال میں حصر کیا گیا ہے۔ محل کلام ہے، کیونکہ حصر تَوَّصَّرَفَ وَ اِيتِغَاءُ (عبادت) میں کیا گیا ہے اور حال اس کے لئے قید ہے۔

ایک نسخے میں اِيتِغَاءُ مَرْضَاةِ اللّٰهِ اضافت کے ساتھ ہے۔ لفظ اِيتِغَاءُ اَلْفَتْ وَ غِیْرُ فَعْلِ مَحْذُوفِ کا معمول ہے یعنی میں نے

یہ کتاب رضائے الہی طلب کرنے کے لئے تالیف کی۔

۱۔ لِمَرْضَاتِ اللَّهِ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے، ابو حیان نے نہر میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جو راضی ہونے والا اس شخص سے کرتا ہے جس سے وہ راضی ہوا ہے۔ یعنی خیر و برکت پہنچائے۔ رضی ناراضگی کی ضد ہے۔ کہتے ہیں رَضِيَ الشَّيْءُ وَ بِهِ وَ عَنَهُ وَ عَلَيْهِ (یعنی یہ بلا واسطہ اور با عین اور علی کے واسطہ سے متعدی ہوتا ہے) رَضِيَ رَضُونًا وَ مَرْضَاةً مَرْضَاةً مصدر رَضِيَ مَضًی ہو تا ہے، جیسے مَرْضَاةً قِیَاس یہ چاہتا ہے کہ تا سے خالی ہو اور جب اس پر وقف کرتے ہیں تو تا بھی پڑھی جاتی ہے اور با بھی۔

۲۔ تَعَالَى بلند ہے، یہ جملہ معترضہ یا حالیہ ہے، تعظیم و تمیز کے لئے، تَعَالَى، تَبَارَكَ، عَزَّ وَ جَلَّ اور اس قسم کے دیگر الفاظ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی علامت بن چکے ہیں۔
۳۔ مَحَبَّتِهِ منصوب ہے اور اس کا عطف (بِغَاءِ) پر ہے، ابو عبد اللہ عربی نے فرمایا: اسے نکرہ لانے کی وجہ وہی ہے جو (بِغَاءِ) میں گزر چکی ہے۔

۴۔ مُحَمَّدٌ یہ اسم شریف زُشُولِہ کا عطف بیان ہے، یا اس سے بدل ہے۔ رسولہ اور اکرم اصل میں تو نبی اکرم ﷺ کی دو صفیں ہیں۔ جب انہیں آپ کے اسم شریف پر مقدم کیا گیا تو رسولہ کو عامل کے مطابق اعراب دیا گیا اور یہ متبوع ہوا، اکرم اس کی صفت ہے۔ اور مُحَمَّدٌ تابع ہے، بدل یا عطف بیان، صفت عطف بیان یا بدل سے پہلے اس لئے لائی گئی ہے کہ تسیل (نحو کی کتاب) میں تصریح ہے کہ جب متعدد توابع جمع ہو جائیں تو پہلے صفت لائی جائے گی، پھر عطف بیان، پھر تاکید اور پھر بدل لائی جائے گی۔

۵۔ تَسْلِيْمًا ابن عرفہ نے ارشاد ربانی وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا کی تفسیر میں اپنے شیخ عبد السلام سے نقل کیا کہ نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنے والا تَسْلِيْمًا کی تاکید نہیں لائے گا۔ صرف اس قدر کہے گا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَ مَسَلَّم اور اس کے لئے اتنا کافی ہے، کیونکہ دراصل غیر کو خبر دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ انشاء ہے، اخبار نہیں ہے۔ ان کے معاصر نہری فرمایا کرتے تھے کہ تَسْلِيْمًا کا اضافہ کرنا چاہئے، جیسے کہ آیت مبارکہ میں ہے۔

وَاللّٰهُ الْمَسْتُوْلُ اَنْ يَّجْعَلَنَا لِسُنَّتِہِ مِنَ التَّابِعِيْنَ ۚ وَلِذَا تِہِ الْكَامِلِہِ مِنَ الْمُحِبِّيْنَ

اللہ تعالیٰ ہی سے دعا ہے کہ ہمیں آپ کی سنت کی پیروی کرنے والا اور آپ کی ذاتِ کاملہ کا محب بنائے

۱۔ وَاللّٰهُ الْمَسْتُوْلُ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا ہے، نہ کہ اس کے غیر سے، کیونکہ اس کے سوا کسی سے توقع نہیں، اسی سے خیر کی امید ہے اور اس کے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں۔

اَنْ يَّجْعَلَنَا یعنی مجھے بنا دے یا یہ مطلب ہے کہ مجھے اور میرے خاص احباب کو بنا دے (یعنی متکلم مع الغیر کا صیغہ صرف اپنے لئے استعمال کیا ہے، یا اپنے لئے اور اپنے احباب کے لئے)

سنت کسے کہتے ہیں؟

لشبیہ سنت سے مراد وہ طریقہ ہے جس پر نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام تھے اس میں عقائد، اقوال، افعال، اخلاق اور اعمال سمی داخل ہیں، لام کا تعلق یا فاعل غنی (میں ارادہ کرتا ہوں) فعل مقدر سے ہے یا تابعین مخدوف سے ہے جس پر تابعین مذکور حالت کرتا ہے، آئندہ تابعین مذکور سے تعلق صحیح نہیں ہے کیونکہ (التابعین میں) الف لام موصولہ ہے اور (مسلک موصول سے) عدم معمول میں عمل نہیں کرتا۔

سنت کی پیروی کرنے والے

تابعین یعنی سنت کی پیروی کرنے والے اور طریق سنت پر چلنے والے کیونکہ نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجے کا حکم اگرچہ بلند ہے اس کا مرتبہ بڑا ہے اور دین میں اس کی حیثیت معلوم ہے لیکن درحقیقت درود شریف بھیجنے والا وہ ہے جو سنت پر عمل پیرا ہو اور بدعت کو چھوڑ دے سنت کی پیروی کرنے والا اگرچہ زبان سے درود پاک نہ پڑھے تاہم وہ درود شریف پڑھنے والا ہے اور سختی اور وسعت ہر حال میں درود شریف پڑھنے والا اگر تارک سنت ہے تو وہ حقیقتاً دور دریاک پڑھنے میں ہے اگرچہ اس کی برکت کی پھر بھی امید ہے۔

وَلَذَاتِهِ ذَاتٌ شَيْءٌ خود شئی اور اس کی حقیقت کو کہتے ہیں لشبیہ کی طرح یہ لام بھی فعل مقدر اعنی سے متعلق ہے یا لاحق مخدوف سے متعلق ہے۔

الْكَافِلَةُ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ماسوا سے کنارہ کشی میں کامل ذات ذات کلمہ وہ ذات ہے جو ظاہری اور باطنی حسن کی جامع ہو الْكَافِلَةُ مونث کا صیغہ اس لئے لائے ہیں کہ یہ ذات کی صفت ہے ذات کا مصداق اگر مذکر ہو تو اسے صر مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چونکہ اس کی دلالت حقیقت پر ہے اس لئے بطور مونث بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

محبت رسول ﷺ دین و ایمان کی بنیاد ہے

الْمُحِبِّينَ کیونکہ محبت دین کی بنیاد ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ کوڑی کا نہیں ہے۔ محبت ہی سے اعمال کی پاکیزگی اور احوال کا حسن حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مصنف کو اگرچہ محبت حاصل ہے جیسے کہ ان کے قول وَ مُحِبَّةٌ فِي زُسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ سے معلوم ہوتا ہے اور اصل محبت تو ہر مسلمان کو حاصل ہے لیکن محبت کی کوئی حد نہیں ہے اور نبی اکرم ﷺ کے حقوق واجبہ کو کوئی انسان پورا نہیں کر سکتا۔ کوئی ایماندار اپنے لئے یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی خاص بھلائی پر اکتفا کرے کیونکہ اس کے اوپر بھی بھلائی کے بے شمار مراتب ہیں۔ اسی طرح محبت کے بے انتہا درجات ہیں اور محبت میں لوگ عطف مقالت پر فائز ہیں۔ محبت تو تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ نیز جو محبت حاصل ہے حضرت مصنف کو اس پر قبضہ و قدرت

حاصل نہیں ہے، اس لئے انہیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہئے کہ اپنے فضل سے اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جو حاصل نہیں ہے، اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بے پایاں ہے۔

فَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرٌ ۚ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ وَلَا خَيْرُ إِلَّا خَيْرُهُ وَهُوَ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ

کیونکہ وہ اس پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بھلائی وہی ہے جو اس کی طرف سے ہو، وہ بہترین

وَنِعَمَ النَّصِيرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

ناصر و مددگار ہے، گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی تائید ہی سے ہے۔

۱۔ ”قدیر“ کیونکہ حضور ﷺ کا پیرو اور محب بننا ممکن ہے اور کوئی ممکن اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں اور نہ ہی کائنات میں اس پر کوئی پابندی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، فائزہ میں فاء تغلیبہ ہے، یعنی میں اس سے یہ سوال اس لئے کیا ہے کہ وہ اس پر قادر ہے۔

۲۔ ”لا إله“ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو اس کے ملک میں شریک ہو یا اس کے حکم میں رکاوٹ ڈال سکے، یا اس کے تصرفات پر پابندی لگا سکے، بلکہ کوئی اس کے حکم کو نہ ٹال سکتا ہے اور نہ موخر کر سکتا ہے، یہ گویا دعوائے سابقہ پر دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

۳۔ ”وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُهُ“ ہر وہ نعمت جو ہمیں، یا دیگر مخلوقات کو ملی ہے، خواہ وہ عطاۓ معبود ہو، یا دنیا اور آخرت کی ظاہری و باطنی امداد ہو، وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہی ہے۔ جس طرح اس نے ہم پر طلب کے بغیر احسان کیا، دعا ہے کہ اسی طرح اس کے بعد بھی ہم پر احسان فرمائے اور جس طرح اس نے ہمیں ابتداء بغیر کسی اہلیت و استحقاق کے اپنی نعمتوں سے نوازا، دعا ہے اسی طرح ہم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل فرمائے۔

۴۔ ”وَهُوَ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ“ مولیٰ کا معنی مددگار، نصیر کا معنی مدد کرنے والا، فعل کا صیغہ مبالغہ کے لئے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس امارہ کے خلاف ہماری امداد فرمائے اور ایک لحظہ اور اس سے کم وقت کے لئے بھی ہمیں ہمارے نفس امارہ کے خلاف ہماری امداد فرمائے اور ایک لحظہ اور اس سے کم وقت کے لئے بھی ہمیں ہمارے نفس سے پرہیز کرے۔ کیونکہ ۱۰ بندے اور محبت اور اتباع ان کے علاوہ ہر خیر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔

”وَلَا حَوْلَ“ اللہ کی نافرمانی سے فرار اور جنبش اس کی حفاظت، توفیق اور رحمت کے بغیر ممکن نہیں ”وَلَا قُوَّةَ“ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر پابندی اور ثابت قدمی نہیں ہو سکتی، ”إِلَّا بِاللَّهِ“ مگر اللہ تعالیٰ کے ارادے، محبت اور امداد سے الغلبہ، اپنے جلال اور کبریائی میں بے نہایت بلند اور تمام مخلوق پر قہر اور غلبے میں فائق العظیم، سب سے بڑا جس کا تمام صفات کمال سے موصوف ہونا ضروری اور وہم و خیال میں آنے والے ہر نقص سے پاک ہونا لازمی ہے۔

فصل^۱ فی فضل الصلوة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز و^۲

یہ فصل نبی اکرم ﷺ پر درود پاک بھیجنے کی فضیلت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 'بے شک

جلّٰل انّ اللہ و ملائکته یصلون^۳ علی النبی^۴

اللہ اور اس کے فرشتے نبی ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔

فصل کا معنی و مفہوم

۱۔ 'فضل' دو چیزوں کے درمیان حائل کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی قطع کرنا بھی ہے، کہا جاتا ہے فضلتُ الشیء فانقصتُ میں سے کسی چیز کو کاٹا تو وہ کٹ گئی۔ اور کہتے ہیں هذا قطع جس چیز کو کاٹا گیا ہے اور مابعد سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اصل عبارت اس میں تھی 'هذا فضل' (یعنی مبتدا محذوف ہے) فی اجلہ ہے یعنی یہ فصل ہے درود شریف کی فضیلت کے لئے یا فصل بمعنی فصل ہے، یعنی یہ کلام ماقبل سے جدا کیا گیا ہے درود شریف کی فضیلت میں اگر فصل کا معنی قطع کرنا ہے، تو اس سے مراد اس کے معنی مصدری ہے اور جسے قطع کیا گیا ہے، وہ یہی لفظ عنوان (فصل) ہے اور اگر اس سے مراد حائل ہے تو بھی اس سے مراد کے معنی ہیں، اور اگر مفعول کے معنی میں ہے تو اس سے مراد وہ فضائل ہیں، جو اس فصل میں ذکر کئے گئے ہیں۔

فضل الصلوة سے مراد وہ فضیلت ہے جو درود شریف کے بارے میں وارد ہے، مثلاً اس کے ثواب کا بیان، اس کا حکم یا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کا نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنا۔

یہ فصل ابتداء سے حدیث پاک "من صلی علی فی کتاب" تک جتہ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء العلوم سے لے کر اس کا عنوان ہے "فضیلة الصلوة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فضیلتہ صلی اللہ علیہ وسلم" اور اس میں یہ حدیث من صلی علی صلت علیہ الملائکة (جس نے مجھ پر درود بھیجا، فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں) لکھے ہیں اور یہ حدیث ان اولی الثامن بن اکثرہم علی صلوة (میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہوں گے) بعد میں ہے۔

درود شریف کے موضوع پر لکھنے والے بعض حضرات ترغیب کے فضائل پہلے ذکر کر دیتے ہیں اور بعض اس کا طریقہ پہلے بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ مقصود بالذات یہی ہے۔ جیسے کہ بعض مفسرین فضائل سورتوں کی ابتدا میں بیان کر دیتے ہیں اور بعض آخر میں۔

فضیلت درود پاک کے شرافت کے لحاظ سے تین مرتبے ہیں۔ (۱) ثواب کا بیان (۳) امر کا وارد ہونا، اس پر عمل پہلے کی نسبت زیادہ بلند ہے، کیونکہ اس میں حظ نفس نہیں ہے۔ (۳) اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے درود پاک کا بیان، تاکہ ان کی اقتداء کی جائے اور یہ پہلے دونوں مرتبوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اس صورت میں درود پاک اقتداء کے ارادے سے واقع ہو گیا محبت و

تسليم کے طريقے پر موافقت کے ارادے سے ہو گا۔

فضيلت کے درجات

پھر اس فضيلت کے نقل کے اعتبار سے بھی کئی درجے ہیں (۱) سب سے اعلیٰ متواتر (۲) حديث صحيح (۳) حديث حسن حديث ضعیف اور اس کے کئی مرتبے ہیں، متواتر میں سے اعلیٰ و اعلیٰ قرآن پاک ہے، چونکہ آیت کریمہ ہر اعتبار سے بلندی رفعت پر مشتمل ہے اور اس میں شرافت کی چاروں وجہیں پائی جاتی ہیں، اس لئے یہ پہلے ذکر کرنے کی مستحق ہے، مصنف نے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت میں آیت پہلے ذکر کی ہے۔

عزّ، عزّت سے بنا ہے، یہ ایسی صفت ہے جو وحدانیت، غنائے مطلق، کمال قدرت اور مخلوق کی عقلوں سے شان بلند ہونے کو شامل ہے، یہ جملہ معترضہ ہے یا تمیز و تعظیم کے لئے حالیہ ہے۔

وَجَلّ، جلال سے بنا ہے اور یہ ان صفات سے ہے جو غنائے مطلق، دائمی ملک محیط، ہر نقص سے پاک ہونے، کمال علم قدرت اور باقی صفات کلمہ کو شامل ہے۔ یہ جملہ پہلے جملے پر معطوف، لہذا اس کا بھی وہی حکم ہے جو پہلے جملے کا حکم ہے۔ (معترضہ ہے یا حالیہ)

سَلَّمَ يُصَلُّونَ، اظہار محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور فرشتے استغفار سے۔

سَلَّمَ عَلَی النَّبِیِّ، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ ابن عبد اللہ جن سے نبوت مطلقہ کلیہ (بغیر کسی قید کے اور تمام مخلوق کے لئے) ہونا مختص ہے۔ نہ اس میں کوئی آپ کے ساتھ شریک ہے، اور نہ اس کے مشتق کے اطلاق میں، الف لام عمد ذہنی کے لئے ہے (کسی خاص ذات کی طرف اشارہ نہیں ہے) بعض حضرات نے کہا کہ الف لام عمد حضوری کے لئے ہے، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت مخاطبین میں تشریف فرما ہیں۔

سب سے بڑا اعزاز

ابو عثمان واعظ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سہل بن محمد سے سنا کہ یہ اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس اعزاز سے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لئے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ سجدہ صرف فرشتوں نے کیا تھا، لیکن درود بھیجنے والا اعزاز تو اللہ تعالیٰ سے صادر ہے، اس لئے یہ اعزاز بڑا ہے۔ حضرت ابواللیث سمرقندی نے فرمایا: کہ اگر تم معلوم کرنا چاہو کہ درود شریف باقی عبادات سے افضل ہے تو اس آیت میں غور کرو، باقی عبادات کا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا اور درود شریف پہلے خود بھیجا، پھر فرشتوں کو اس کا حکم دیا، پھر تمام ایمانداروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم دیا۔

حضور علیہ السلام کا بلند مقام

پہلے یہ بتا کر کہ میں اور میرے فرشتے حبیب کریم ﷺ پر درود بھیجتے ہیں، پھر ایمانداروں کو درود شریف بھیجنے کا حکم دیا، اس میں اشارہ ہے کہ جب تمہارا رب اپنے حبیب کریم ﷺ پر درود بھیجتا ہے، تو تم بھی اس کی اقتداء میں درود شریف بھیجو اور نبی اکرم ﷺ کے مرتبہ عالیہ کا اعلان ہے اور تنبیہ ہے کہ اگر درود شریف نہ بھیجو گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کے مرتکب ہو گے اور یہ بھی بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر درود شریف بھیجتے ہیں، تو آپ دوسروں کے درود سے بے نیاز اور مستغنی ہیں۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا: **إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ**۔ اگر تم آپ (نبی) کی امداد نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امداد فرمادی ہے، اللہ تعالیٰ کی اقتداء کرنے والے کو طبعاً بھی درود پاک میں سبقت کرنی چاہئے۔

اس آیت مبارکہ میں تاکید کے لئے جملہ اسمیہ ذکر کیا ہے، ابتدا میں مزید تاکید کے لئے کلمہ تاکید **إِنَّ** ذکر فرمایا ہے۔ فصل صلوات کو جملہ کی خبر بتایا ہے، تاکہ استمرار تجدیدی (ہیشہ و تھا تو تھا درود بھیجنے) کا قاعدہ دے۔ بعض حضرات نے فرمایا: یہ ایسی فضیلت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ایسی فضیلت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے سے بڑی ہے، فرشتوں نے ایک دفعہ سجدہ کیا، پھر وہ سجدہ ختم ہو گیا۔

صلوٰۃ کا معنی و مفہوم اور آئمہ کے نظریات

صلوٰۃ کے معنی میں اختلاف ہے، بعض نے کہا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و رضا ہے۔ فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے رجا و استغفار ہے۔ بعض نے کہا: اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ مغفرت ہے اور فرشتوں کی صلوٰۃ استغفار ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ اس کی رحمت ہے اور فرشتوں کی صلوٰۃ برکت کی دعا ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ اس کی رحمت ہے جو تعظیم کے ساتھ مقرون ہے، فرشتوں سے اس کا معنی استغفار اور انسانوں سے دعا اور عاجزی ہے، بعض حضرات نے کہا: اللہ تعالیٰ کی انبیاء پر صلوٰۃ ثنا و تعظیم ہے اور دوسروں پر صلوٰۃ بمعنی رحمت ہے۔ بعض نے کہا: اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ عزت افزائی اور زیادہ تکریم ہے اور غیر نبی پر صلوٰۃ بھیجنے میں یہی فرق کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ رحمت کا وہ مرتبہ جو نبی اکرم ﷺ کے لائق ہے، کہیں ارفع و اعلیٰ ہے اس مرتبے سے جو دوسروں کے لائق ہے، اس پر اجماع ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی جو تعظیم و تکریم اس آیت مبارکہ میں ہے کسی دوسری میں نہیں ہے۔

امام طحطاوی نے شعب میں فرمایا: نبی اکرم ﷺ پر صلوٰۃ کا معنی تعظیم ہے **لِذَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ**۔ کا معنی یہ ہے، اے اللہ! اپنے حبیب کریم ﷺ کی عظمتوں میں اضافہ فرما، دنیا میں آپ کا ذکر بلند کرنے، دین کو غالب کرنے اور شریعت کو باقی رکھنے سے اور آخرت میں کثرت ثواب، امت میں شفع بنانے اور مقام محمود سے فضیلت ظاہر کرنے سے، اس بنا پر صَلُّوْا عَلَیْہِ کا معنی ہے اپنے رب سے دعا مانگو کہ اپنے حبیب اقدس ﷺ پر صلوٰۃ بھیجے۔

بعض حضرات نے کہا: کہ اس تقریر پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آل پاک، ازواج مطہرات اور ذریت طاہرہ کا نبی اکرم ﷺ پر عطف کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے لئے تعظیم کی دعا کرنا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی تعظیم اس کے مقام کے مناسب ہی ہوگی (ان کا کلام ختم ہوا) بالخصوص جب وہ نبی اکرم ﷺ کی طرف منسوب ہیں اور یہ دعا ان کے لئے بالشیعہ ہے۔ ابو العالیہ نے کہا: اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی ﷺ پر صلوٰۃ، فرشتوں کے سامنے آپ کی تعریف ہے اور فرشتوں کی صلوٰۃ دعا ہے، علامہ ابن حجر نے فرمایا: یہ سب سے بہتر قول ہے، پس اللہ تعالیٰ کی نبی پاک ﷺ پر صلوٰۃ کا معنی ثناء و تعظیم ہوگا، فرشتوں اور دوسری مخلوق کی صلوٰۃ کا مطلب اس ثناء و تعظیم کا طلب کرنا ہے، اور مطلوب نفس ثناء و تعظیم نہیں، بلکہ اس کی زیادتی مطلوب ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا: صلوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ جس ہستی پر صلوٰۃ بھیجی گئی ہے اس کی شان کا اہتمام کرنا اور اس کے لئے بھلائی کا ارادہ کرنا، اسی کو امام غزالی نے پسند کیا اور امام زرکشی نے جمع الجوامع کی شرح میں مستحسن قرار دیا، کیونکہ یہ سب میں مشترک ہے۔ صلوٰۃ کے لفظ سے جس دعا کا بندے کو حکم دیا گیا ہے، انبیاء کرام کی تعظیم کے پیش نظر ان کے ساتھ خاص ہے۔

صلوٰۃ کا استعمال اسم کے طور پر بھی ہوتا ہے اور اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض اوقات اس کا استعمال معنی مصدری مصدر صلوٰۃ میں بھی ہوتا ہے، اسی لئے صاحب صحاح اور صاحب قاموس نے ان میں فرق کیا اور کہا، صلوٰۃ کا معنی ہے دعا رحمت، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول کریم ﷺ کی بہترین تعریف اور وہ عبارت (نماز) جس میں رکوع اور سجدہ ہے، اور صلوٰۃ ایسا اسم ہے جو مصدر کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ضلّٰی صلوٰۃ کہا جاتا ہے، تہلیلہ نہیں کہا جاتا (قاموس) شیخ ابو عبد اللہ خطاب سے شرح مختصر خلیل میں بعض متاخرین سے نقل کیا کہ انہوں صلوٰۃ کی جگہ تہلیلہ کے استعمال سے منع کیا اور کہا کہ غور کیا جائے تو اس میں کفر کا خوف ہے، کیونکہ تہلیلہ کا معنی جلاتا ہے۔ بعض دیگر حضرات سے یہ بھی نقل کیا کہ دعایہ نماز یا درود شریف میں عرب کبھی یوں نہیں کہتے ضلّٰی تہلیلہ بلکہ یہ کہتے ہیں ضلّٰی صلوٰۃ، اس سے پہلے انہوں نے نسائی اور ابن مقرر سے نقل کیا کہ ان کے کلام میں تہلیلہ واقع ہے۔

علامہ شہاب آفندی خفاجی نے تفسیر بیضاوی کے حاشیہ میں ثعلب اور ابن عبد ربہ سے نقل کیا کہ انہوں نے تہلیلہ کا استعمال کیا اور اس پر شاہد بھی پیش کیا جو مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ صاحب قاموس نے اس سلسلے میں جو ہری کی بیرونی کی، لغت والوں نے اسے اس لئے ذکر نہیں کیا کہ ان کی عادت ہے کہ مصادر قیاسیہ ذکر نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ تقریر سورہ بقرہ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد: "الَّذِينَ يَقِفُونَ الصَّلَاةَ" کے تحت کی ہے، صلوٰۃ کا اصل معنی میلان اور جھکنا ہے اور یہ ضلّٰوین سے ماخوذ ہے۔ یہ پشت کی جانب دو رگیں ہیں جو سرین سے ہوتی ہوئی رانوں کی طرف جاتی ہیں اور دو ہڈیاں ہیں جو رکوع اور سجدے میں جھک جاتی ہیں، اہل علم کہتے ہیں، اسی لئے قرآن پاک میں لفظ صلوٰۃ واؤ سے لکھا گیا ہے۔

لفظ صلوٰۃ کس سے مشتق ہے

امام نووی نے فرمایا: صلوٰۃ کے اشتقاق میں بہت سے اقوال ہیں، ان میں سے اکثر باطل ہیں، اس سلسلے میں حضرت قاضی میمنہ نے تنبیہات میں متعدد اقوال نقل کئے ہیں، حضرت خطاب نے شرح مختصر میں ان کا کلام نقل کیا ہے۔ امام سمیعی نے یہ قول نقل کیا کہ صلوٰۃ ضلّوۃ ضلّوۃ سے ماخوذ ہے، اس کے بعد فرمایا: عرب کہتے ہیں صَلَّيْنَا عَلَيْهِ یعنی ہم رحمت و شفقت سے اس کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے مبالغے کے ارادے سے رحمت پر جُنُوْ اور صلوٰۃ کا اطلاق کیا۔ صَلَّيْنَا اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ میں رحمت و رافت کے لحاظ سے زَجَمَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا سے زیادہ مبالغہ ہے، صلوٰۃ کا اصل استعمال محسوسات میں ہے، پھر اسے مبالغہ پر تاکید کے لئے معانی (غیر محسوسات) میں استعمال کیا گیا، جیسا کہ شاعر نے کہا

فَمَا زِلْتُ فِي لَيْنِي لَهُ وَتَعْظِفِي عَلَيْهِ كَمَا تَحْنُو عَلَى الْوَلَدِ الْأُمِّ

میں اس سے نرمی اور محبت کا معاملہ کرتا رہا، جیسے کہ ماں اپنے بچے سے پیش آتی ہے۔

اسی سے ہے صَلَّيْتُ عَلَیْهِ النَّبِیِّ یعنی میں نے اس کے لئے ایک محب جیسی دعا کی، اسی لئے صلوٰۃ مطلقاً دعا کے معنی میں نہیں ہے، لہذا یہ نہیں کہا جاتا صَلَّيْتُ عَلَیْ عَدُوِّی۔ میں نے اپنے دشمن کے لئے بد دعا کی، صَلَّيْتُ عَلَیْهِ کہا جاتا ہے جس کا معنی میلان، رحمت اور محبت ہے کیونکہ صلوٰۃ کا اصل معنی میلان ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے لفظ علی سے متعدی کیا گیا ہے۔ صَلَّيْتُ عَلَیْهِ کا معنی ہے دَعَوْتُ عَلَیْهِ۔ میں اس کی طرف مائل ہوا۔ لفظ دعا صرف لام سے متعدی ہوتا کہا جاتا ہے دَعَوْتُ (میں نے اس کے لئے دعا کی) ہاں! اگر بد دعا مقصود ہو تو کہا جائے گا۔ دَعَوْتُ عَلَیْ عَدُوِّی۔ (میں نے اپنے دشمن کے لئے بد دعا کی) اسی سبب سے صلوٰۃ اور دعا میں قرب ہے اور اہل لغت ان میں فرق نہیں کرتے اور مطلقاً کہہ دیتے ہیں کہ صلوٰۃ بمعنی دعا ہے۔ کسی حال کی تفریق نہیں کرتے اور نہ ہی لفظ علی یا لام سے متعدی ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، حالانکہ قید لگانے کی ضرورت ہے جیسے کہ ہم نے بیان کیا (علامہ خفاجی کا کلام ختم ہوا)

صلوٰۃ کا ایک معنی محبت و میلان ہے

ابن ہشام نے معنی میں فرمایا: میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ لغت میں صلوٰۃ کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ ہے محبت اور میلان، یہ محبت اللہ تعالیٰ کی نسبت سے رحمت ہے، فرشتوں کی نسبت سے استغفار اور انسانوں کی نسبت سے ایک دوسرے کے لئے دعا ہے۔ نیز فرمایا: کہ علماء نحو فرماتے ہیں کہ ایک قراءت میں فَلَا يَكْنَهُ مَرْفُوعٌ ہے (اصل عبارت اس طرح ہوگی إِنَّ اللّٰهَ يُصَلِّيٰ وَ عَلَيْهِ كُنَهُ يُصَلُّونَ اس صورت میں صلوٰۃ مذکورہ (يُصَلُّونَ) استغفار کے معنی میں ہے اور صلوٰۃ محذوفہ (يُصَلِّيٰ) رحمت کے معنی میں ہے اور جس قراءت میں فَلَا يَكْنَهُ منصوب ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا ذکر ایک ضمیر میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ایسی

عبارات پر کسی دوسرے مقام پر گفتگو کی جائے گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اے ایمان والو! تم ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو سلام بھیجنا

۱۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ اس خطاب میں نبی اکرم ﷺ کی عزت کے طفیل اس امت کی عزت افزائی ہے، کہ انہیں وصف ایمان کے ساتھ پکارا گیا اور ان کا فعل ان کی طرف منسوب اور ان کے لئے ثابت کیا گیا۔ پہلی امتوں کو ان کی کتابوں میں ”يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمِينَ“ (اے مسکینو!) سے پکارا گیا۔ ان دونوں خطابوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس خطاب سے تمام ایمان دار انسان اور غیر انسان داخل ہیں، جو آپ کی ملت میں داخل ہونے کے پابند ہیں۔

۲۔ ”صَلُّوا عَلَيْهِ“ اس حکم میں بھی اس امت کا اعزاز ہے کہ پہلے انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم ﷺ پر درود بھیجتے ہیں، پھر انہیں حکم دیا کہ تم بھی درود بھیجو اور اس میں حصہ دار بن جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر تم بھی حبیب پاک ﷺ پر درود بھیجو۔

صَلُّوا کا مروجوب کے لئے ہے

علماء نے اس امر کو وجوب پر محمول کیا ہے۔ حافظ ابو عمرو بن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، ”صرف ابن جریر طبری کی رائے ہے کہ یہ امر استحباب کے لئے ہے۔ حضرت قاضی عیاض وغیرہ نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ ممکن ہے ان کی مراد یہ ہو کہ ایک دفعہ سے زائد مستحب ہے، ورنہ انہوں نے خود اجماع کی مخالفت کی ہے۔ کیونکہ فی الجملہ (خواہ ایک دفعہ ہو) اس کے واجب پر ہونے پر اتفاق ہو چکا ہے (ختم شد کلام ابن عبد البر) یہ بھی ممکن ہے کہ استحباب سے مطلق طلب صادق مراد ہو، جو وجوب اور استحباب دونوں کو شامل ہے (یعنی استحباب کا معروف معنی مراد نہیں جو وجوب کے مقابل ہے، بلکہ عام معنی مراد ہے جو وجوب کو بھی شامل ہے)۔

درود شریف کے واجب ہونے میں اقوال

درود شریف کے واجب ہونے میں نو (۹) قول ہیں (۱) فی الجملہ واجب ہے، تعداد متعین نہیں ہے، کم از کم ایک دفعہ پڑھنے سے واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ قاضی ابو الحسن بن قسار مالکی کا قول ہے۔ (۲) درود شریف کی کثرت۔ بغیر کسی معین مقدار کے واجب ہے، یہ قاضی ابوبکر بن بکیر مالکی کا قول ہے۔ (۳) جب بھی نبی اکرم ﷺ کا ذکر کیا جائے، درود پاک واجب ہے یہ امام طحاوی اور احتاف کی ایک جماعت، امام طحیسی اور شافعیہ کی ایک جماعت کا قول ہے۔ امام نخعی مالکی اور ابن بطہ ضلی کا یہی قول ہے۔ ابن عربی مالکی نے فرمایا: اس قول میں بہت ہی احتیاط ہے۔ (۴) ہر مجلس میں ایک دفعہ واجب ہے، اگرچہ آپ کا کئی دفعہ ذکر

یہ قول امام ابو عیسیٰ ترمذی نے بعض اہل علم سے نقل کیا۔ (۵) ہر دعائیں واجب۔ (۶) کھنہ توحید کی طرح عمر بھر میں ایک دفعہ واجب ہے، نماز میں ہو یا نماز سے باہر، یہ ابو بکر رازی حنفی کا قول ہے۔ (۷) نماز میں جگہ کی تعیین کے بغیر واجب ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے۔ (۸) التیمات میں واجب ہے، یہ امام شعبی اور اسحاق بن راہویہ سے منقول ہے۔ (۹) نماز کے بعد اخیر میں تشہد اور سلام کے درمیان واجب ہے، یہ حضرت امام شافعی اور ان کے متبعین کا قول ہے، ابن الموزانکی کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عربی نے احکام میں اسے صحیح قرار دیا۔ لیکن ابو محمد بن ابی زید نے فرمایا: کہ غالباً ابن الموزان کا مذہب یہ ہے کہ فی الجملہ واجب ہے، بالخصوص نماز میں واجب نہیں۔ حضرت ابن الموزان سے یہ بھی روایت ہے کہ نماز میں سنت ہے۔ ابن عربی نے سراج المریدین میں اور ابن حاجب نے مختصر الاصول میں اسی کو صحیح قرار دیا۔ پھر قدر واجب سے زائد مستحب شدید مستحب ہے۔ لہذا درود پاک تعداد کے تعین کے بغیر کثرت سے پڑھنا چاہئے۔

حضرت ابن عطیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود بھیجنا واجب کے قریب ان موکدہ سنتوں سے ہے جن کے ترک کی گنجائش نہیں، اور جن سے وہی شخص غفلت برتے گا جو خیر سے خالی ہو۔

بعض مواقع میں درود بھیجنا مستحب ہے

بعض مواقع ایسے ہیں جن میں درود پاک کے مستحب ہونے کے بارے میں نص وارد ہے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات، بعض نے ہفتہ، اتوار اور جمعرات کا اضافہ کیا، کہ ان تینوں کے بارے میں نص وارد ہے۔ صبح اور شام کے وقت مسجد میں داخل اور خارج ہوتے وقت۔ روضہ مبارکہ کی زیارت کے وقت۔ صفا اور مروہ پر۔ پہلے التیمات میں کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لہذا درود پاک مستحب ہے یا واجب۔ حضرات شافعیہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ اور مالکیہ کے نزدیک آخری التیمات میں دعا سے پہلے۔ خطبہ جمعہ اور دوسرے خطبوں میں۔ مؤذن کی اجابت (مؤذن کے ساتھ وہی کلمات کہنے) کے بعد، اقامت کے وقت، دعا کی ابتدا، درمیان اور آخر میں، شافعیہ کے نزدیک دعاء قنوت کے بعد اور تکبیرات عیدین کے درمیان، نماز جنازہ میں، تبلیہ سے فارغ ہو کر ملاقات کے وقت، رخصت ہوتے وقت، وضو کے وقت، جب کان بچتے لگیں، جب کوئی چیز بھول جائے، ایک قول کے مطابق چھینک آنے پر، وعظ اور تبلیغ علم کے وقت، حدیث شریف پڑھنے سے پہلے اور بعد میں، استفتاء اور اس کا جواب لکھتے وقت، ہر مصنف، مدرس، درس دینے والے، خطیب، پیغام نکاح دینے والے، شادی کرنے والے اور نکاح پڑھانے والے کے لئے، رسائل میں، بسم اللہ شریف کے بعد، بعض حضرات کتاب کو ختم بھی درود شریف پر ہی کرتے ہیں، تمام اہم امور سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے یا ذکر شریف سننے کے وقت یا لکھنے کے وقت، ان حضرات کے نزدیک جو اس وقت واجب قرار نہیں دیتے، حضرت امام حسن بصری، امام شعبی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک نقلی نماز میں آپ کا ذکر شریف ہو تو درود پاک مستحب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کے وقت درود شریف پڑھنے کے بارے میں بہت حدیثیں وارد ہیں، امام سخاوی نے کہا، اظہر یہ ہے کہ واجب ہے، کواشی نے فرمایا: کہ ادب اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی

نبی اکرم ﷺ کا ذکر کیا جائے تو درود پاک پڑھا جائے۔

درود پاک عبادت، ثواب اور تعظیم کی نیت سے پڑھا جائے

نبی اکرم ﷺ پر عبادت اور ثواب کی نیت اور ارادہ تعظیم سے درود شریف پڑھا جائے گا۔ اسی لئے علماء نے سات مقامات پر درود شریف پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے (۱) جماع (۲) قضاء حاجت (۳) سلمان فروخت کی تشبیر (۴) لغزش کے وقت (۵) تعجب کے وقت (۶) ذبح کے وقت (۷) چھینک کے وقت، آخری تین میں اختلاف ہے (بعض کے نزدیک مکروہ نہیں) شیخ یوسف بن عمر نے نمبر ۳ کی جگہ کھانے کا ذکر کیا، رصلع نے اس پر اضافہ کیا کہ شادی بیاہ کے وہ مواقع جہاں عوام الناس درود پاک کے ذریعے دکھلاوے کے لئے اپنے افعال کی تشبیر کرتے ہیں۔ وہاں نہ ادب ہوتا ہے، نہ احترام، بلکہ ہنسی مزاح اور کھیل کود کا ماحول ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا: کہ نجاست اور غلاظت والے مقامات میں درود شریف پڑھنا ممنوع ہے۔

۳ "وَسَلِّمْوْا" چونکہ آیت مبارکہ میں صلوٰۃ اور سلام دونوں کا حکم یکساں ہے، اس لئے سلام کے واجب ہونے اور مقدار واجب سے زائد کے مستحب ہونے میں سلام کا وہی حکم ہے جو صلوٰۃ کا ہے۔

سلام کے معنی

سلام کے معنی میں تین احتمال ہیں (۱) مصدر ہو سلامتی کے معنی میں، یعنی فائز اور آفات سے سلامتی آپ کے لئے اور آپ کی معیت میں ثابت ہے۔ (۲) سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی حفاظت و رعایت فرمانے والا اور کار ساز ہے۔ آپ کا معاملہ کسی دوسرے کے سپرد نہیں فرماتا۔ (۳) سلام کا معنی ہے موافقت اور فرماں برداری، جیسے کہ آیت مبارکہ وَسَلِّمْوْا اٰتِیْنٰمُنَا میں ہے۔ اصول فقہ میں حضرات مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک مختار یہ ہے کہ لفظ مشترک بیک وقت تمام معانی میں استعمال کیا جاسکتا ہے، اس اعتبار سے جائز ہے کہ نبی اکرم ﷺ سلام کے تمام معانی کا ارادہ فرمائیں۔

۴ وَتَسْلِمُ لَنَا مَضْلُومٌ مطلق ہے جو اپنے فعل کی تاکید کر رہا ہے۔ بعض حضرات نے کہا، سلام کی تاکید لائی گئی ہے، نہ کہ صلوٰۃ کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس خبر نے درود پاک کی فضیلت ظاہر کر دی ہے، اور تاکید سے بے نیاز کر دیا ہے۔

وَيُرَوِّى^۱ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالبُشْرَى^۲

اور مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، مسرت کے آثار آپ کے چہرہ انور

تُرى فِى وَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّهُ جَاءَ نِىْ جَبْرِئِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اَمَّا تَرْضٰى

میں دکھائی دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا: میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا: یا رسول اللہ!

يَا مُحَمَّدُ اَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

کیا آپ اس سے راضی نہیں کہ آپ کا جو امتی آپ پر درود بھیجے گا، میں اس پر دس دفعہ درود بھیجوں گا

وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ اِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

اور آپ کا جو امتی آپ پر سلام بھیجے گا، میں اس پر دس دفعہ سلام بھیجوں گا

اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں درود بھیجنے والے پر

۱۔ علامہ عراقی نے فرمایا: یہ حدیث امام نسائی اور ابن حبان نے بروایت حضرت ابو طلحہ، جید سند سے روایت کی (ختم شد) نیز ابن مبارک نے دقائق میں ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، امام داری، امام احمد اور حاکم نے اور امام بیہقی نے شعب میں سند صحیح سے یہ حدیث روایت کی۔ اگرچہ ان کے الفاظ مختلف ہیں، لیکن ان سب کا مضمون یہی ہے۔ کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ پر ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خبر نبی اکرم ﷺ کی محبوبیت کلمہ اور بارگاہ اعلیٰ میں آپ کے عظیم مرتبے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یہاں تک کہ اس کے اثرات آپ کی برکت سے آپ کی امت کو بھی میسر ہوئے، کیونکہ جو امتی آپ پر ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ جزا دیتا ہے کہ خود اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر ایک رحمت ہوتی تو کوئی چیز اس کا بدل نہ بن سکتی، چہ جائیکہ ہر ایک درود پاک پر دس رحمتیں ہوں۔ کونسا عمل ہے اور کونسا حیلہ و سبب ہے جس کے ذریعے یہاں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ بندہ حقیر و ذلیل کی کیا حیثیت ہے، کہ اس پر رب عزیز و جلیل صلوٰۃ و رحمت بھیجے، اگر اس کے آقا و مولا نبی کریم ﷺ کی عنایت اور بارگاہ خداوندی میں آپ کی بے پناہ عزت و کرامت نہ ہو۔

شاید کہ اس خبر سے نبی اکرم ﷺ کے قلب اطہر پر حسن و جمال کی روح جلوہ گر ہوئی، اس سبب سے آپ کے چہرہ انور پر مسرت کے آثار نمایاں ہوئے، کیونکہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہوتا ہے اور معروف ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ مسرور ہوتے تو آپ کا رخ انور جگمگا اٹھتا، نبی اکرم ﷺ کو حقیقی خوشی اور مسرت اور بشارت اسی چیز سے حاصل ہوتی تھی، جو آپ کو رب کریم کی جناب سے ملتی تھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بشارت سے مسرور اور شادمان ہونا بھی پابند ہے۔

اب ہم الفاظ حدیث کی طرف لوٹتے ہیں۔

وَيُؤْوِيْ اَكْثَرَ نَفْسُوْنَ اِىَّ اِيَّاءِ الْعُلُوْمِ مِىْ اِىَّ طَرَحَ هَـ، اس سے

پلے گزر چکا ہے کہ یہ حدیث سند جید صحیح سے مروی ہے۔

یہ "ذَاتُ يَوْمٍ جَاءَ" کے متعلق ہے اور ظرفیت کی بنا پر منصوب کیونکہ یوم کی طرف مضاف ہے۔ ایک روایت میں یہی

الفاظ ہیں جو دلائل الخیرات میں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک حجرے سے تشریف لارہے تھے، تو حضرت ابو طلحہ آپ سے ملے۔ ایک روایت میں ہے ایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے (راوی کو شک ہے) یا رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس باہر تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ نے آپ سے عرض کیا (یہ بھی راوی نے تردد سے کہا کہ) آپ حضرت ابو طلحہ کے پاس تشریف لائے، تو انہوں نے عرض کیا۔ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ نبی اکرم ﷺ کی زیارت کے لئے مسجد میں تشریف لائے، اس وقت آپ ایک حجرے سے باہر تشریف لارہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ حاضر ہوئے اور آپ سے ملے اور حضور اقدس ﷺ حجرہ مبارکہ سے مسجد میں تشریف لارہے تھے۔

”وَالْبَشْرَى“ بشر کا مصدر ہے، خوش کن خبر دینا خوشی دینی و جہہ۔ یعنی بشارت کا اثر دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ خوشخبری خود دکھائی نہیں دیتی جسے خوشخبری دی جاتی ہے اس کی ظاہری جلد پر آثار دکھائی دیتے ہیں، بشارت کا اثر بَشْرَ (باء کے کسرہ اور شین کے سکون کے ساتھ) چہرے کی روشنی اور تازگی۔ ایک روایت میں ہے وَالشُّرُوفُ زُرْنِي مِنْ وَجْهِهِ سرور وہ خوشی ہے جو خوشخبری سے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اس سے ظاہری جلد متاثر ہوتی ہے، اس صورت میں سبب کو مسبب کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔ پہلی روایت کے مطابق۔

”فَقَالَ إِنَّهُ“ یہ ضمیر شان ہے، یعنی شان یہ تھی کہ جَاءَ نَبِيٌّ جَبْرِئِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے) مصنف نے جو دو سری روایات بیان کی ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آیا یا آنے والا آیا۔ یہ روایت ان کی وضاحت کر رہی ہے۔ فرشتے سے مراد وہ معین فرشتہ ہے جس کی آمد و رفت آپ کے پاس رہتی تھی۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہی آپ کے پاس آتے جاتے تھے اور فرشتوں میں سے آپ کے مصاحب تھے۔

”فَقَالَ أَمَا تَرْضَى“ یہ ہمزہ انکار و ابطال کے لئے ہے اور مانافیہ ہے، چونکہ یہ ہمزہ مابعد کی نفی کا قاعدہ دیتا ہے، اس لئے اگر مابعد نفی ہو تو مثبت ہو جائے گا، جیسے کہ پیش نظر عبارت میں ہے، کیونکہ نفی کی نفی اثبات ہے، اسی طریقے پر ہے ”أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ“ (کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے) یعنی کافی ہے اور ”أَلَمْ نُنْخِزْ لَكَ صَدْرَكَ“ (کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا) یعنی کھول دیا۔ اور أَلَمْ يَجْعَلْكَ يَتِيمًا (کیا تمہیں یتیم نہیں پایا) اور اسی قسم کی دوسری آیات اور اس جگہ معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ! آپ راضی ہیں۔ بعض نسخوں میں ہمزہ محذوف ہے اور بعض نسخوں میں فَقَالَ لِيْنِ ہے لِيْنِ کے اضافے کے ساتھ۔

اسم محمد کی خصوصیات

”يَا مُحَمَّدُ“ یہ اسم کریم و شریف نبی اکرم ﷺ کا انتہائی مشہور و معروف اور خاص نام ہے، اسی نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے اور دنیا و آخرت میں آپ کا یہی نام رکھا ہے۔ یہ اسم مبارک کلمہ توحید کے ساتھ خاص ہے، اسی نام پاک کی نسبت سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی کنیت (ابو محمد) رکھی، اسی کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی، حضرت حواء

کے حرم میں اسی نام اقدس سے درود شریف پڑھا۔ نبی اکرم ﷺ اپنا نام اطہر ہی لیتے تھے۔ فرماتے: میں محمد بن عبد اللہ ہوں۔ اس نام اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے اور فرماتے فاطمہ بنت محمد اور نکھواتے ”محمد رسول اللہ کی طرف سے“ درود پاک کی کیفیت کی تعلیم میں یہی نام پاک ہے (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ) درود پاک پڑھنے والے یہی نام اقدس لیتے ہیں۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا یہی نام پاک لیں گے، جب تمام مخلوق کی شفاعت کے لئے آپ کی طرف راہنمائی کریں گے۔ حدیث معراج وغیرہ میں حضرت جبریل علیہ السلام یہی نام لیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حدیث معراج میں آپ کا یہی اسم مبارک لیا۔ آپ کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے یہی نام رکھا۔ آپ کی قوم آپ کو اسی نام سے پکارتی تھی۔ پہاڑوں کے فرشتوں نے آپ کو اسی نام سے پکارا۔ آپ کے وصال کے وقت جب حضرت ملک الموت آسمانوں کی جانب تشریف لے گئے تو یہی نام لے کر کہہ رہے تھے ”وَأَمْسَحُذَاهُ“ خازن جنت سے جنت کا دروازہ کھولنے کے لئے بھی آپ اپنا یہی نام لیں گے، چنانچہ دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کے علاوہ کئی مقامات جو مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہیں۔

۱۔ ”أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ“ یعنی آپ کے متبعین میں سے جو ایک دفعہ درود پاک پڑھے گا۔ ”إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا“ میں اس پر دس مرتبہ درود بھیجوں گا۔ ”وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ“ اور آپ کا جو امتی ایک دفعہ آپ پر سلام بھیجے گا۔ ”إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا“ میں اس کے بدلے اس پر دس مرتبہ سلام بھیجوں گا۔

ایک روایت میں یہی ہے کہ درود بھیجنے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، ایک اور روایت میں ہے ”أَعَايُضُكُمْ عَنْ ذَلِكَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ“ آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کا رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر دس رحمتیں نازل فرماؤں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا میں اس پر دس گنا رحمتیں نازل کروں گا اور جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھے گا اور دس گناہ معاف فرمائے گا اور دس درجے بلند فرمائے گا اور فرشتے اس پر سات مرتبہ درود بھیجیں گے۔ متعدد حدیثوں میں آیا ہے کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ حدیثیں امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد، ابن حبان اور طبرانی وغیرہم نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمار بن یاسر، حضرت انس بن مالک اور حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی ہیں۔

حضرت قاضی عیاض نے مسلم شریف کی شرح اکمال میں اور شیخ سنوسی سے اس کے حتمہ میں مسلم شریف کی روایت میں واقع لفظ صَلَوة کی تفسیر رحمت سے کی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا: ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے درود شریف بھیجنے والے کی تعریف فرماتا ہو۔ حضرت قاضی عیاض نے تصریح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی صَلَوة کا ظاہری معنی مراد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کی تعریف اور عزت افزائی فرماتا ہے، جیسے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جب بندہ جماعت میں

میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔

اسی طرح شیخ ابو عبد اللہ الرضی نے بندے پر اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ کا معنی رحمت بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: رحمت کا اطلاق انعام پر کیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یکے بعد دیگرے انعام عطا فرماتا ہے اور اس کے انعمات دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا و مافیہا سے بہتر ہے

قاضی ابو عبد اللہ سکاکی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوٰۃ رحمت ہے، اس کی ایک رحمت دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، تو اس کی دس رحمتوں کا کیا عالم ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کتنی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور فرمائے گا اور ان کی برکت سے کتنے لطیف احسانات حاصل ہوں گے۔

شیخ ابن عطاء اللہ نے فرمایا: جس شخص پر اللہ تعالیٰ ایک صلوٰۃ بھیجے گا اس کے دنیا و آخرت کے غموں کے لئے کفایت کرے گا اس شخص کا کیا حال ہو گا۔ جس پر دس مرتبہ صلوٰۃ بھیجے گا۔

اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ بندے کی اطاعت پر بھاری ہے

ابن شافع نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ پر درود شریف بھیجنے والا اس مقام عظیم پر فائز ہو گیا، ورنہ تمہیں یہ پایہ کب حاصل ہوتا؟ کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر صلوٰۃ بھیجتا، اگر تو زندگی بھر ہر اطاعت بجالاتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ تجھ پر ایک صلوٰۃ بھیجے تو وہ ایک صلوٰۃ تیری عمر بھر کی اطاعتوں پر بھاری رہے گی، کیونکہ تو اپنی وسعت کے مطابق اطاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے مطابق رحمت نازل فرمائے گا، یہ اس وقت ہے جب ایک صلوٰۃ ہو جب اللہ تعالیٰ ہر درود کے بدلے دس رحمتیں بھیجے گا تو کیا عالم ہو گا۔

حضرت قاضی عیاض نے اکمال میں بعض محققین سے نقل کیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا، اس شخص کے بارے میں ہے جو آپ کی محبت و تعظیم اور خلوص سے آپ کا حق ادا کرنے کی نیت سے درود شریف پڑھے گا، اس شخص کے لئے نہیں جس کا مقصد حظ نفس، ثواب یا دعا کی قبولیت ہو۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَاةٍ

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہو گا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّتٌ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ

یہ بھی فرمایا: جو شخص مجھ پر درود بھیجے گا جب تک درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس پر
عَادَامُ يُصَلِّي عَلَيَّ فَلْيَقْلِلْ عِنْدَ ذَالِكَ أَوْلِيكَ كَثْرَتُهُ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 درود بھیجتے رہیں گے اب چاہے وہ درود شریف کم بھیجے یا زیادہ یہ بھی فرمایا: آدمی کے بخیل ہونے کے لئے یہ کافی ہے
بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْبُخْلِ أَنْ أَذْكَرَ عِنْدَهُ وَلَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ
 کہ اس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔

۲۔ "فانی" "صل ۲" حضرت مصنف نے مسند الیہ یعنی رسول اللہ ﷺ کا ذکر تعظیم کے پیش نظر نہیں کیا، نیز صلوٰۃ و سلام
 پر مضمون حدیث کے قرینے پر اکتفا کیا ہے اور دو دلیلوں عقل اور لفظ سے قوی دلیل کی طرف رجوع کیا ہے۔
 "أَوْلَى النَّاسِ بِي" وَلَيْ (لام ساکن) سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ مشارق میں کہا، اولیٰ کا معنی ہے میرے بہت زیادہ
 قریب اور خاص ترین آدمی۔ "أَكْثَرُهُمْ" اِن کی خبر ہے اور ضمیر ناس کی طرف راجع ہے، عَلَیَّ ضمیر نبی اکرم ﷺ کے لئے ہے
 ہر طرف جہ (علی) صلاۃ کے متعلق ہے صلاۃ تمیز کی بنا پر منصوب ہے۔ باوجودیکہ یہ مصدر ہے، اس کا معمول اس سے مقدم
 ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اَن مع الفعل کی تقدیر میں نہیں ہے، اور قول صحیح کے مطابق معمول اس وقت مقدم نہیں ہو سکتا جب
 مصدر اَن مع الفعل کی تقدیر میں ہو۔ کیونکہ اس وقت معمول اَن کا صلہ ہو گا، لہذا مقدم نہیں ہو سکے گا۔ علاوہ ازیں طرف اور
 کثرت کے لئے فعل کی بو (اثر ضعیف) ہی کافی ہوتی ہے، لہذا انہیں مطلقاً مقدم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ شارح رضی نے شرح کافیہ
 میں اور علامہ تفتازانی نے مطول میں تصریح کی ہے اور یہی تحقیق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ "اَكْثَرُ لِلنَّاسِ عَجَبًا" اور
 "وَلَا نَا خُذْكُمْ بِهِمَا زَاغَةً" اور فرمایا "فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ" وَ غَيْرِ ذَالِكَ (اَن آیات میں مصدر کا معمول طرف اور
 کثرت مقدم ہے)

حضرت مصنف نے جو الفاظ نقل کئے ہیں اشیاء العلوم میں بھی اسی طرح ہیں۔ حدیث شریف میں ہے "اَن اَوْلَى النَّاسِ بِي
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب) میں نے جتنی کتابیں دیکھی ہیں، ان میں یہی الفاظ ہیں۔ امام ترمذی
 ابن حبان اور ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود کی روایت کے ایک ہی طرح کے الفاظ نقل کئے ہیں۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث
 حسن اور قریب ہے، ابن حبان نے کہا صحیح ہے۔ امام احمد نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔

کثرت سے درود پاک پڑھنے والا مقام قرب میں

پھر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا نبی اکرم ﷺ کے بہت ہی قریب اس لئے ہو گا کہ اس نے درود شریف پڑھ کر
 آپ کا قرب حاصل کیا، اور آپ کی ایک خدمت کی ہے۔ جیسے کہ آپ نے حضرت علی بن موقوف کو فرمایا: انہوں نے جب آپ کی
 طرف سے حج کیا تو آپ کو نواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا: یہ تمہاری ایک خدمت ہے، میں قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ

دوں گا۔ جب لوگ حساب کی پریشانی میں مبتلا ہوں گے تو میں میدان محشر میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت نبی اکرم ﷺ کی شدید محبت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ جسے کسی سے محبت ہو اس کی ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اور آدمی اس کے ساتھ ہو گا۔ جس کے ساتھ اسے محبت ہو گی، اور حضور ﷺ کی شدید محبت، آپ کی قوی متابعت پر دلالت کرتی ہے۔ ”إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ“ محب اپنے محبوب کا قریب بردار ہوتا ہے، جو شخص درود پاک کی کثرت، محبت اور متابعت کے اس مقام پر ہو گا، اس کی روح کو نبی اکرم ﷺ کی روح انور کا قرب حاصل ہو گا۔ دونوں میں شناسائی، الفت، تعلق اور مناسبت حاصل ہو گی۔ لہذا وہ نبی اکرم ﷺ کے بہت ہی قریب ہو گا، اور بالخصوص اسے بارگاہ رسالت سے نورانیت حاصل ہو گی اور آپ کی صورت مبارکہ اس کے دل میں منقش ہو جائے گی۔

درود پاک پڑھنے کا عظیم فائدہ

پھر بغیر غتبہ السالک میں شیخ ابو عبد اللہ ساحلی رحمہ اللہ کا ارشاد میری نظر سے گزرا، وہ فرماتے ہیں: درود پاک پڑھنے کا عظیم ثمر اور جلیل فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی صورت مبارکہ دل میں بکمال و تمام نقش ہو جاتی ہے، یہ فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ نیت خالصہ اور شروط و آداب کی رعایت اور معافی میں غور و فکر کے ساتھ نبی اکرم ﷺ پر ہمیشہ درود پاک پڑھا جائے، حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ کی محبت تمام تر سچائی اور خلوص کے ساتھ دل میں راسخ ہو جائے، ذکر کرنے والے اور نبی اکرم ﷺ کی ذات شریفہ میں رابطہ پیدا ہو جائے اور جتنی محبت راسخ ہو، صفائی اور قرب کے لحاظ سے اتنا ہی تعلق قائم ہو جائے، کیونکہ آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت، محبوب کی پیروی کا تقاضا کرتی ہے اور پیروی مرتبہ وصال تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

جو لوگ اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام

فرمایا ہے۔ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اور یہ بہترین دوست ہیں۔

روحیں منظم لشکر ہیں، ان میں سے جن میں تعارف ہوتا ہے آپس میں الفت کرتی ہیں اور جو ناشناس ہوں وہ الگ تھلگ رہتی ہیں۔ (بقدر ضرورت کلام ختم ہوا)

۳۔ ”مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ“ یہ حدیث امام ابن ماجہ نے سند ضعیف سے روایت کی، طبرانی نے اوسط میں سند حسن سے روایت کی، امام احمد، سعید بن منصور اور ابو نعیم نے حضرت عامر بن ربیعہ رحمہ اللہ سے روایت کی، ابن مبارک نے دقائِق میں روایت کی، ضیاء مقدسی نے حضرت اشجعی سے روایت کی، امام احمد نے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کی، کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ پر درود شریف بھیجے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ستر (۷۰) مرتبہ اس پر درود بھیجتے

جس میں مدد اس میں کمی کرے یا زیادتی، اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔

"مَادَامَ يُصَلِّي عَلَيَّ" معتمد نسخوں میں اسی طرح ہے، بعض نسخوں میں ہے "مَا صَلَّيْتُ عَلَيَّ" ما طرفہ مصدر یہ ہے، یعنی جب تک مجھ پر بیشہ درود بھیجتا رہے گا۔ (بعض نسخوں کے مطابق معنی یہ ہو گا کہ) جب تک مجھ پر درود بھیجتا رہے گا اور یہ ظاہر

ہے "فَلْيَقْلِلْ عِنْدَ ذَالِكَ أَزْلِيكَتَكَ" يَقْلِلْ اور يَكْتَوِزْ میں ضمير مَنْ کی طرف راجع ہے، اور دونوں فعلوں میں معتمد نسخوں کے مطابق میں کلمہ مشدود ہے، عند اس جگہ ظرف زمان ہے اور ذالک یہ درود شریف پڑھنے والے پر، جب تک بیشہ درود پڑھتا ہے فرشتوں کے درود بھیجنے کی مدت کی طرف اشارہ ہے۔ یا اس کے درود شریف پڑھنے کی مدت کی طرف اشارہ ہے، یعنی درود شریف پڑھنے کے وقت کم پڑھے یا زیادہ یا ان احادیث کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ احادیث سن لینے اور ان کا مطلب جان لینے کے وقت کم پڑھے یا زیادہ، پس قریب کی طرف بعید کے صیغہ سے اشارہ کیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہ صغیر تحجیر (اختیار دینے) کے لئے ہے اور فاء فصیحیہ (جو شرط محذوف کے جواب میں آئے) ہے، یعنی جب تو نے شریف کے دوام اور فائدے کو جان لیا، تو اب تمہاری مرضی ہے کہ زیادہ پڑھو اور زیادہ فائدہ حاصل کرو، یا کم پڑھنے پر رکتا کرو۔ وراصل یہ زیادہ پڑھنے کی ترغیب ہے، کیونکہ عمل کرنے والا جہاں تک ہو سکے خیر کثیر کو ترک نہیں کرتا۔ اسی لئے صاحب لدنیہ میں فرمایا: جس چیز میں اختیار دیا گیا ہے اس کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اختیار دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس میں کمی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ وعید کے قریب ہے، بعض دیگر حضرات نے کہا، اس میں وہ بلاغت ہے جو مخفی نہیں

تحجیل کی علامت

ہے "يَحْتَسِبُ الْمَرْءُ مِنَ الْبُخْلِ" الحدیث یہ حدیث ابن مبارک نے اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں حضرت حسن بن علی سے مرسل (صحابی کے ذکر کے بغیر) روایت کی، عراقی نے فرمایا: یہ حدیث قاسم بن اصم نے امام حسن بن علی سے روایت کی، امام نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے امام حسین سے ان الفاظ میں روایت کی "الْبُخْلُ مَنْ ذَكَرْتُ عَنْهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ" (تحجیل) یہ محض ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، مگر اس نے مجھ پر درود شریف نہیں پڑھا، امام ترمذی نے یہ حدیث حضرت امام حسین بن علی سے روایت کی، انہوں نے اپنے والد ماجد سے روایت کی، امام ترمذی نے کہا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ تخریج اس نسخے سے مانوڑ ہے جو مصنف پر پڑھا گیا اور اس پر مصنف کی تحریرات ہیں۔ اس میں پہلا لفظ حسن بغیر یاء کے ہے اور دوسرا لفظ یاء کے ساتھ حسین ہے۔

"يَحْتَسِبُ الْمَرْءُ" اس میں سین ساکن ہے، حسب فعل (یکفہ کے معنی میں ہے یا اسم فاعل (کافہ) کے معنی میں ہے، مِنَ الْبُخْلِ یعنی بخل کی اتنی مقدار کافی ہے، اگر بخل دلچسپی کی چیز ہو، یا برائی اور مذمت کے حصول کے لئے اتنا بخل ہی کافی ہے

کسی اور پر موقوف نہیں ہے۔ پخصنب میں باء زائدہ ہے۔ یہ خبر مقدم ہے اور آنی اذکھر بتاویل مصدر مبتدا موخر ہے۔ بعض معتد نسوٰں میں "پخصنب المّزّہ" اور بعض نسوٰں میں "پخصنب المّوٰجہ" ہے، پہلا نسخہ جبر اور رصلع کے پاس ہے، دوسرا نسخہ ابن وداہد کے پاس ہے، واللہ تعالیٰ اعلم

المّزّہ عورت کے مقابل مرد کے لئے موضوع ہے، لیکن اس جگہ مجازاً عام معنی (مثلاً انسان) میں استعمال کیا گیا ہے، دونوں کو شامل ہے، یا مطلب یہ ہے کہ گفتگو مرد میں ہے اور عورت کا حکم واضح ہے، کیونکہ اس مسئلے میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض نسوٰں میں حسب مرفوع ہے اور باء ساقط کر دی گئی ہے اور صحیح پہلا نسخہ (بحسب المّزّہ) ہی ہے بخل میں تین صورتیں ہیں (۱) باء مضموم اور خاء ساکن (۲) دو تون مفتوح (۳) باء کی موافقت میں خاء بھی مضموم، یہ مصدر ہے اس کی ماضی میں خاء مکسور اور مضارع میں مفتوح ہے۔ (ازباب سمع)

"وَلَا يَضِلُّنِي غَلِيٌّ" واؤ عاطفہ ہے اور جبر کے نسخے میں واؤ کی جگہ ثَمَّ ہے، لہذا بعد میں جو فعل واقع ہے منصوب ہے، واللہ تعالیٰ اعلم، ایک نسخے میں فَلَا ہے ایک میں وَلَمْ اور ایک میں فَلَمْ ہے۔

امت پر حضور علیہ السلام کے ان گنت احسانات ہیں

شخص مذکور بخیل بلکہ بخیلوں کا سردار اس لئے ہے کہ بخل زائدہ چیز کا روکنا اور ایسی چیز کا خرچ نہ کرنا ہے، جسے شریعت یا مروت کی رو سے خرچ کرنا چاہئے، شریعت تو درود شریف پڑھنے کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اسی طرح مروت، کیونکہ اس کا تقاضا ہے کہ جس ہستی نے یہ انعام و احسان کیا ہے اس کی تعریف کی جائے اور نبی اکرم ﷺ کے ہم پر دین، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ان گنت عظیم و جلیل احسانات ہیں، جن میں ہم تیر رہے ہیں، اور ظاہری اور باطنی طور پر ان سے مالا مال ہیں، مخلوق میں آپ جیسا کوئی محسن نہیں ہے۔ کیونکہ آپ ہر خیر اور ہم تک پہنچنے والی ہر نعمت میں واسطہ ہیں اور آپ سب سے زیادہ ہماری ہدایت و نجات کے خواہاں ہیں، اور آپ دنیا و آخرت میں ہماری فکر فرمانے والے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیاں اور اپنے شب و روز آپ پر درود شریف بھیجے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد آپ کے ذکر میں دل کو مشغول کرنے میں گزار دیں، تو آپ کا جو حق ہم پر واجب ہے، ادا نہیں ہو گا اور آپ کے حسن اور احسان کی محبت کا تقاضا پورا نہیں ہو گا۔ ایمان اور احسان کی بنا پر ہم سے مطالبہ ہے اور ہم پر واجب ہے کہ آپ کو فراموش نہ کریں اور نہ ہی آپ سے غافل رہیں۔ شخص نے صرف اتنا ہی بخل نہیں کیا کہ از خود ابتداء درود پاک کی کثرت نہیں کی، بلکہ اس نے نبی اکرم ﷺ کا ذکر شریف نہ اور یاد دہانی ہونے کے باوجود بخل کیا اور اپنے ہونٹ نہیں ہلائے، حالانکہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے میں کوئی مشقت تھی، لہذا اس سے بڑا بخیل اور جفا کار کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے ہدایت عطا فرمائے اور اپنے فضل سے نفس کے بخل سے محفوظ رکھے۔

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُوْا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ

یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي كُتِبَتْ لَهُ

یہ بھی فرمایا میرے جس امتی نے مجھ پر درود بھیجا اس کی دس نیکیاں لکھی گئیں

عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيتُ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ

اور دس گناہ مٹائے گئے۔

۱۔ "أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ"۔ نسخہ سلیہ میں اسی طرح ہے، بعض دوسرے نسخوں میں "مِنَ الصَّلَاةِ" ہے، "مِنَ" زائدہ کے ساتھ۔

جمعہ کے دن درود بھیجنے کی فضیلت

"عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ" ابن ماجہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اس طرح یہ حدیث روایت کی ہے۔ "أَكْثَرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ" جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ وہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ہر شخص بھی جمعہ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جائے، حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، وقت کے بعد بھی، فرمایا: ہاں! وقت کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے اجساد مبارک کا کھانا حرام کیا ہے، علامہ دمیری نے کہا، اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

امام بیہقی نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی، مجھ پر ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف بھیجو، جو شخص مجھ پر زیادہ درود پاک بھیجے گا اس کا مقام مجھ سے زیادہ قریب ہو گا، ابن کثیر نے کہا، اس کی سند میں ضعف ہے، علامہ ابن حجر نے فرمایا، اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جمعہ افضل ترین دن ہے

امام ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے اسانید صحیح سے روایت کی، ابن حبان اور حاکم نے حضرت اوس بن اوس ثقفی سے روایت کی اور حاکم نے فرمایا کہ یہ امام بخاری کی شرط پر صحیح ہے۔ تمہارا افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن معقدہ (تمام مخلوق بے ہوش ہو گی) ہو گا، لہذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا؟ حالانکہ (عام تصور کے مطابق) آپ کا جسد انور اپنی اصل حالت پر نہیں ہو گا، فرمایا: اللہ تعالیٰ نے

زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام طیبہ کو کھائے، ابن خزیمہ، ابن حبان اور دار قطنی نے اسے صحیح قرار دیا، ابن حاتم نے اسے عدل میں ذکر کیا اور اپنے والد سے نقل کیا کہ یہ حدیث منکر ہے۔

امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں بکثرت درود بھیجو، جو اس طرح کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا، شیخ ابوطالب مکی نے فرمایا: کم از کم تین سو مرتبہ پڑھنا چاہئے، خاص طور پر جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک بھیجنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ یہ فضیلت والادن سے اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کا درود شریف بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا ہے، اس دن میں قبول کی ایک گھڑی ہے اس کے علاوہ بہت سے فضائل ہیں۔ ابن قیم نے کہا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ سید الایمان ہیں، اور جمعہ کا دن سید الایام ہے۔ لہذا اس دن بارگاہ اقدس میں درود شریف پیش کرنے کی وہ فضیلت ہے، جو دوسرے دن میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک حکمت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو دنیا و آخرت میں جو نعت بھی ملی ہے، وہ آپ کے دست اقدس سے ہی ملی۔ پس آپ دنیا میں ان کے لئے عید ہیں اور قیامت کے دن سب سے بڑی عزت جو انہیں آخرت میں حاصل ہوگی وہ جمعہ کے دن حاصل ہوگی۔

جمعہ کی رات نور مکرم بطن سیدہ آمنہ میں منتقل ہوا

بعض دیگر حضرات نے کہا کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جمعہ کی رات نور مکرم حضرت ام مکرّمہ کے بطن اطہر میں منتقل ہوا۔ لہذا جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کو نبی اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت سے نسبت حاصل ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور نبی اکرم ﷺ کی تشریف آوری پر خوشی منانے اور تعظیم کے لئے اس دن کو عید چاہئے اور بارگاہ اقدس میں بکثرت درود شریف پیش کرنا چاہئے۔

متن میں یوم الخُمعة کا تعلق اکثراً سے ہے۔

۱۔ ”مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي“ یعنی میرے جس امتی نے مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھا ”مُحِبَّتٌ لَّهِ“ اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے واجب ہیں، یا ثابت ہے، یا اس کے لئے دس نیکیوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ”عَشْرُ حَسَنَاتٍ“ حَسَنَةُ کی جمع ہے۔ حَسَنَةُ صفت مشبہ ہے اور حَسَنٌ قبیح کی ضد ہے، یہ دراصل وصف ہے، پھر اس کا استعمال بطور اسم ہر اس خصلت میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق اور اس کی رضا و ثواب کی سبب ہے۔ ”مُحِبَّتٌ“ یعنی دور کر دی جائیں گی یا زائل کر دی جائیں گی۔ ”غَنَةُ“ اس کے نامہ اعمال سے ”عَشْرُ حَسَنَاتٍ“ دس برائیاں یا مطلب یہ ہے کہ ان اثر یعنی ان پر مواخذہ یعنی اس کے دس گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور ان پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ حَسَنَاتٌ جمع ہے حَسَنَةٍ کی، اور حَسَنَةُ وہ خصلت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالف ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عقاب میں واقع کرے۔

دوسری پاک پڑھنے کے فضائل

حضر عقیق نے فرمایا: یہ حدیث امام نسائی نے "عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ" میں حضرت عمیر بن دینار سے روایت کی، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے "مُخْلِصًا مِّنْ قَلْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَزَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ" (جو شخص خلوص دل سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے دس درجے بلند فرمائے گا)۔ امام نسائی نے سنن میں اور ابن حبان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت بیان کی ہے، لیکن اس میں خلوص قلب اور دس رحمتیں کے معاف کرنے کا ذکر نہیں ہے، اور ابن حبان نے رفع درجات کا بھی ذکر نہیں کیا۔

سب سے پہلے حضرات نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے، اس میں دس گناہوں کے معاف کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اس روایت کو انہوں نے امام نسائی کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ حاکم نے مستدرک میں کہا کہ اس کا صحیح ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں، طبرانی نے کبیر میں، بزار امام احمد اور ابو-حلی نے یہ حدیث بیان کی، امام بیہقی نے شعب میں، یہ حدیث بیان کی، لیکن اس میں نیکیوں کا ذکر نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ نے صرف اللہ تعالیٰ کے دس رحمتیں نازل کرنے اور دس درجے بلند کرنے کا ذکر کیا ہے۔

حضرت عمیر بن دینار انصاری کی روایت امام نسائی اور امام احمد نے بیان کی، ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا اور کہا کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، ابو نعیم نے یہ حدیث حلیۃ الاولیاء میں سند ضعیف سے روایت کی۔ لیکن اس میں رفع درجات کا ذکر نہیں ہے۔

حدیث مذکور کے راوی میں اختلاف ہے، بعض نے ان کا نام عمر (بغیر تصغیر کے) ابو سعید انصاری بدری کہا ہے اور یہ حدیث ان کے صاحبزادے حضرت سعید سے روایت کی ہے۔ بعض نے عمیر (تصغیر کے ساتھ) ابن دینار انصاری کہا، اور ان سے ان کے صاحبزادے سعید نے روایت کی، اور بعض نے کہا کہ وہ بروہ ابن دینار کے بھائی ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ حدیث سعید بن عمیر نے اپنے چچا سے روایت کی۔ بعض نے کہا کہ سعید بن عمیر بن دینار نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کی، واللہ تعالیٰ اعلم۔ ابن عاصم نے حضرت براء کی حدیث، روایت مذکورہ کے مطابق۔ حضرت براء کے مولیٰ کے واسطے سے اس کا نام لئے بغیر روایت کی، لیکن اس میں صلوات کا ذکر نہیں ہے، مگر یہ اضافہ ہے کہ یہ صلوات دس غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْإِذَانَ

اور یہ بھی فرمایا جو شخص اذان اور اقامت سن رکھے

وَالْإِقَامَةَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ

اے اللہ! اس جامع و کامل دعا

الدُّعْوَةُ النَّافِعَةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ ابْنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ أَبِي حَسَنٍ وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ وَ

اور قائم ہونے والی نماز کے رب! حضرت محمد ﷺ کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما

ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے، قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت ثابت ہوگی۔

۱۔ من قال الحديث نسخ سليله اور اس کے علاوہ معتمد نسخوں میں اسی طرح ہے، بعض نسخوں میں وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ کے بعد ہے صَلَّي عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْذَّرَجَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ بعض نسخوں میں وَالْفَضِيلَةَ کے بعد ہے وَالْذَّرَجَةُ الْعَالِيَةُ الرَّفِيعَةُ بعض نسخوں میں الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ معرف بالام ہے۔ احیاء العلوم میں یہ الفاظ ہیں:

مَنْ قَالَ جِئْتُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةُ الثَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ صَلَّي عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عراقی نے فرمایا: یہ حدیث امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کی، لیکن اس میں اقامت، شفاعت اور درود شریف کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا: ”جِئْتُ يَسْمَعُ الْبَدَاءَ“ امام مستغفری نے الدعوات میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں ”جِئْتُ يَسْمَعُ الدُّعَاءَ لِلصَّلَاةِ“ ابن وہب نے سند ضعیف سے صلوٰۃ اور شفاعت کا ذکر کیا ہے، حضرت حسن بن علی عمری نے سنن الیوم واللیلہ میں حضرت ابو الدرداء کی روایت بیان کی اس میں صلوٰۃ کا اضافہ ہے، حضرت حسن نے اور امام مستغفری نے الدعوات میں سند ضعیف سے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی، کہ جب رسول اللہ ﷺ اذان سنتے، اس کے بعد حدیث بیان کی، اس میں ہے کہ جب مؤذن قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کہتا تو آپ کہتے ”اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةُ الثَّامَّةُ“ الحدیث اس میں اضافہ کیا ”تَقْبَلُ شَفَاعَتِي فِيْ أَهْلِيْهِ“ (آپ کی شفاعت امت کے حق میں قبول کی جائے گی)۔

دعائے وسیلہ مانگنے کے لئے شفاعت

امام مسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمرو کی روایت بیان کی کہ جب تم مؤذن کی آواز سنو، تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر میرے لئے وسیلہ کی دعا کرو، اس روایت میں ہے کہ جس نے میرے لئے وسیلہ کی دعا کی اس کے لئے شفاعت ثابت ہوگئی۔ (عراقی کا کلام ختم ہوا)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت امام بخاری، اصحاب سنن اربعہ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ) امام احمد اور ابن حبان نے نقل کی ہے، جس حدیث میں صلوٰۃ کا ذکر زائد ہے، امام طبرانی نے حضرت ابو الدرداء سے بھی روایت کی ہے۔

”جِئْتُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ“ میں واؤ معنی آؤ ہے۔ امام بخاری کی روایت میں ”يَسْمَعُ الْبَدَاءَ“ ہے، اس کی تفسیر اذان

سے کی گئی ہے۔ اس میں اقامت کا ذکر نہیں ہے۔ اقامت کا ذکر صرف اس روایت میں ہے، جو عراقی نے مستغفری سے حضرت
صالح کی حدیث روایت کی ہے۔ حافظ ابو عبد اللہ نسیمی نے حضرت حسن سے اور دیویری اور ابن عبد البر نے حضرت یوسف
بن اسباط سے روایت کی، اس میں بھی اقامت کا ذکر ہے۔

ج "اللّٰهُمَّ" اس میں نحووں کے دو مذہب ہیں، قراء اور کوفیوں نے کہا کہ اس کا اصل "یا اللّٰهُ" ہے، جب اسم جلالت حرف
حذف کے بغیر استعمال کیا گیا تو اس کے بدلے میں مشددا لایا گیا۔ ہاء کا ضمہ وہی ہے جو منادی مفرد معرفہ کے آخر میں آتا ہے۔ دو حرف
حذف کر دیئے گئے تو دو حرف (میم مشددا) اس کے عوض لائے گئے۔ اور میم مفتوح ہے، کیونکہ یہ میم ساکن ہے اور پہلا
میم بھی ساکن ہے۔ چونکہ اصل اور بدل کا اجتماع جائز نہیں ہے، اس لئے "یا اللّٰهُمَّ" نہیں کہا جائے گا۔ البتہ! شعر میں سنا گیا ہے
"یَا لَللّٰهُمَّ یَا اللّٰهُمَّ" زجاج نے اس کا انکار کیا ہے (دوسرا قول یہ ہے کہ دراصل "یا اللّٰهُ اَعْتَنَّا بِخَيْرٍ" تھا، اسے اللہ!
عزوجلّ بھلائی کا ارادہ فرما)

ذبت اصل میں "یا زبت" تھا "هَذِهِ الدُّعْوَةُ" دال مفتوح ہے، امام بیہقی نے یہ الفاظ روایت کئے ہیں: "اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُ
نَفْسِیْ بِحَقِّ هَذِهِ الدُّعْوَةِ" اس سے مراد دعوت توحید ہے یا اذان، کیونکہ اذان میں بھی توحید کا اعلان ہے۔ "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" اللہ
تعالیٰ کے ارشاد "لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ" سے یہی مراد ہے اور اگر اس سے مراد اذان ہو تو یہ جزء کا کل پر اطلاق ہو گا، جب کہ علامہ
حسن حجر نے فرمایا: الثافعة بخاری شریف میں الثافعة ہے، میں نے الثافعة کا لفظ کیسے نہیں دیکھا، صرف ابن جزری نے امام احمد
طبرانی کے حوالے سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔ الدُّعْوَةُ وَالصَّلَاةُ الثَّافِعَةُ اس دعا کا دنیا و آخرت میں نافع ہونا ظاہر ہے۔

امام بخاری کی روایت کے مطابق الثافعة کا معنی یہ ہے کہ یہ دعا اس لئے تام ہے کہ اس میں تغیر اور تبدل واقع نہیں ہو گا،
بلکہ قیامت تک اسی طرح باقی رہے گی، یا اس لئے کہ شرک نقص ہے (اور اذان میں توحید کا اعلان ہے اس لئے تام ہے) یا اس
لئے کہ تمام و کمال کی یہی مستحق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے معرض فساد میں ہے۔ ابن التین نے کہا: اسے تامہ اس لئے کہا گیا
ہے کہ یہ مکمل ترین قول لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ پر مشتمل ہے۔ علامہ طیبی نے کہا: اذان کی ابتدا سے محمد الرسول اللہ تک دعوت
تامہ ہے۔

"وَالصَّلٰوةُ" وہ نماز جس کی طرف بلایا گیا ہے جو عنقریب قائم کی جائے گی، علامہ طیبی نے کہا، "يَقْبِضُونَ الصَّلٰوةَ" کے
مطابق صلا قائمہ "حَتَّى عَلَى الصَّلٰوةِ" ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نماز مراد ہو جس کے لئے لوگ کھڑے ہوں گے غشیۃ
وجہۃ کی طرح (جس میں صفت مبنی للفاعل کا اسناد مفعول کی طرف کیا گیا ہے۔ آت ہمزہ مفتوحہ کے ساتھ، یعنی عطا فرما، مُعْطَدٍ
نویسنہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ جنت میں بلند ترین درجہ ہے۔ ابن عساکر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
روایت ہیں، اللہ تعالیٰ کی پارگاہ میں میرا وسیلہ تمہارے لئے شفاعت ہے، بعض نے کہا، وسیلہ سے مراد قرب ہے، شیخ ابو محمد عبد
الحلیل قسری نے شعب الایمان میں فرمایا: نبی اکرم ﷺ کا وسیلہ یہ ہے کہ آپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہو گا، جو
باجائز وکیل کو بادشاہ سے حاصل ہوتا ہے، جس شخص کو بھی کوئی نعمت ملے گی آپ کے واسطے سے ہی ملے گی۔ (شعب الایمان)

کی عبارت ختم) اس سے پہلے وسیلے کی تفسیر جو امت کے لئے شفاعت سے کی گئی ہے۔ یہ تفسیر اس کے مطابق ہے، بلندی کی یہ تفسیر کہ وہ جنت میں بلند درجہ ہے معنوی بلندی ہے۔ ابن کثیر کے کلام سے حسی بلندی معلوم ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وسیلہ جنت میں بلند ترین مقام کا نام ہے، یہ نبی اکرم ﷺ کا مقام اور آپ کی منزل ہے اور یہ جنت کا عرش کے قریب ترین مقام ہے۔ دونوں مطلب صحیح ہیں۔ وَالْفَضِيلَةُ وہ درجہ کہ فضیلت میں بلند ہے۔ علامہ ابن حجر نے فرمایا: کہ ممکن ہے یہ اور مقام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وسیلہ کی تفسیر ہو۔ بعض نسخوں میں اس جگہ وَالَّذِي جَعَلَ الْوَفِيْعَةَ زَاكِدًا ہے، حافظ سخاوی نے فرمایا: یہ اضافہ مجھے کسی روایت میں دکھائی نہیں دیا۔

سے "وَالْعَفْءَةُ" یہ فعل دعا ہے، باب فتح سے، کسی حالت یا وصف یا حکم مثلاً نیند یا موت یا کوئی بھی وصف یا حالت ہو، اس میں پر سکون کو ابھارتا، اور ایک حالت یا وصف کو تبدیل کرنا مثلاً بیدار کرنا، زندہ کرنا اور کھڑا کرنا۔

"مقافا" قیام کا اسم مصدر ہے یا اسم مکان ہے، پہلی صورت میں مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ بعثت اثرات اور اقامت کا ایک ہی معنی ہے، دوسری صورت میں بعض نے کہا کہ یہ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے، اصل عبارت اس طرح ہے، آپ کو قیامت کے دن اٹھا اور مقام محمود میں قائم فرما۔ اس جگہ قیام کا معنی وقوف (کھڑا ہونا) ہے یا اِنْعَافَةُ متعین ہے اِنْعَافَةُ کے معنی کو، اور دونوں صورتوں میں مفعول بہ ہونے کی بنا پر بھی منصوب ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ اِنْعَافَةُ متعین ہے اِنْعَافَةُ کے معنی پر، یہ بھی جائز ہے کہ حال ہو یعنی آپ کو اٹھا، اس حال میں کہ آپ صاحب مقام ہوں۔

"محمودا" مقام کی صفت ہے، یہ نسبت مجازیہ ہے، یعنی وہ مقام کہ اس کا صاحب محمود ہو، یا اس میں قیام فرمانے والے یعنی نبی اکرم ﷺ محمود ہوں، کیونکہ حمد صرف اہل علم کی صفت واقع ہوتی ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ اولین و آخرین اس مقام میں نبی اکرم ﷺ کی تعریف کریں گے۔ علامہ طہی نے فرمایا: کہ مقام کو نکرہ اس لئے لایا گیا ہے کہ اس میں بہت زیادہ تعظیم و تکریم ہے، یعنی وہ مقام کہ ہر زبان اس کی تعریف کرے گی۔ یہ مطلق ہے اور تمام باعث حمد فضیلتوں کو شامل ہے۔ لیکن علماء نے اس کی تخصیص فیصلے کے وقت شفاعت سے کی ہے، اس وقت اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے اور اس پر انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ احادیث صحیح صریح اور صحابہ و تابعین کے آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

سے "الَّذِي وَعَدْتُ" علامہ طہی نے فرمایا: اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف ہے۔

عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرما دے۔

اور اس پر وعدے کا اطلاق اس لئے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں عَسَىٰ یَقْبَلُ وقوع پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے کہ ابن

عبینہ وغیرہ سے ثابت ہے۔

اسم موصول (الَّذِي) بدل ہے یا عطف بیان یا مبتداء محذوف کی خبر ہے۔ نکرہ (مقافا) کی صفت نہیں ہے، کیونکہ صفت موصوف سے زیادہ معروف نہیں ہوتی۔ لیکن علامہ سیوطی نے نکت میں تعلیق ابن ہشام کے حوالے سے نقل کیا، کہ نحوی کہتے

ہیں کہ عطف بیان کی شرط یہ ہے کہ تابع متبوع سے زیادہ مشہور ہو اور مقرب میں ہے 'تابع متبوع سے زیادہ مشہور ہو یا اس کی اصل ہو۔ پھر ابن ہشام نے کہا کہ اگر تم یہ سوال اٹھاؤ کہ جس طرح ابن عصفور، زحشری اور جر جانی نے شرط لگائی ہے کہ عطف بیان کو زیادہ واضح اور زیادہ خاص ہونا چاہئے، تم نے یہ شرط کیوں لگائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عطف بیان صفت کی طرح ہے اور صفت کے متعلق نحوی کہتے ہیں کہ اسے موصوف سے وضاحت میں کم ہونا چاہئے۔ اگر تم کہو کہ جو تابع متبوع سے وضاحت میں کم ہو، وہ متبوع کو کس طرح واضح کر سکے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعریف اور وضاحت صرف تابع سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ متبوع کے ساتھ ملنے سے حاصل ہوتی ہے۔ (ابن ہشام کی عبارت ختم ہوئی) ابن مالک کی عبارت بھی اسی طرف ختم ہے کہ عطف بیان کے متبوع کو زیادہ واضح ہونا چاہئے۔

جس روایت میں مقام محمود معروف ہے، اس کے مطابق موصول اس کی صفت ہو گا اور یہ امام نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان، طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے، ابن وہبوں نے کہا، یہ امام بخاری سے روایت ہے، امام بیہقی نے اپنی روایت میں اضافہ کیا "إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيْعَاذَ" (بے شک تو وعدے کا خلاف نہیں فرما) جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں خبر دی ہے، کیونکہ اس کا کلام سچا ہی ہے۔

یہ "خَلَّتْ لَهُ" اس کے لئے شفاعت کا استحقاق ثابت ہے اور شفاعت واجب ہے، اس کی تائید امام طحاوی کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے "وَجِئْتُ لَهُ" یا "خَلَّتْ لَهُ" کا معنی یہ ہے کہ شفاعت اسے ڈھلپ لے گی اور اس پر نازل ہو گی حَلَّ يَحْلُلُ کا معنی نازل ہونا ہے۔ اور لام علی کے معنی میں ہے، اس کی تائید امام مسلم کی اس روایت سے ہوتی ہے "خَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي" اس سے مراد جنس شفاعت ہے، حضرت قاضی عیاض نے اس کا اور اس جیسے دیگر ارشادات شریعت کا مطلب یہ بیان کیا کہ یہ ہر ایک کے حق میں اس کے حسب حال ہے۔ مطلع کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، یا حسب میں تخفیف کی جائے گی، یا درجات بلند کئے جائیں گے اور عاصی کو یا تو جہنم سے نجات دلائی جائے گی۔ یا جہنم میں اس کے قیام کی مدت کم کر دی جائے گی۔ اگر اس کے حق میں وعید جاری ہو گئی۔

قیامت کی وجہ تسمیہ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ خَلَّتْ کا معمول (مفعول فیہ) ہے، اس دن کا نام یوم قیامت اس لئے رکھا گیا کہ اس میں قیامت قائم ہو گی۔ تمام مخلوق اپنی قبروں سے اٹھے گی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک اسے منظور ہو گا کھڑی ہو گی، تمام لوگ حساب کے لئے کھڑے ہوں گے، ان کے موافق اور مخالف جنت قائم ہو گی، قیامت کے قریب ایک سو نام ہیں، اگر چاہو تو البدور السافره اور احیاء العلوم میں دیکھ سکتے ہو، قیامت کی ابتداء صور پھونکنے سے ہو گی۔ یہاں تک کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں۔

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ

یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود بھیجا، فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے

تُصَلِّي عَلَىَّ مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيُّ مَنْ

جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا، حضرت ابو سلیمان دارانی نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ

أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَلْيَكْثِرْ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہے حاجت مانگنا چاہے، اسے چاہیے کہ نبی اکرم ﷺ پر بکثرت درود شریف بھیجے

ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ وَلِيُخْتِمَ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے، آخر میں بھی نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجے، کیونکہ اللہ تعالیٰ

فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّلَاتَيْنِ وَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَدْعَ مَا بَيْنَهُمَا

اول و آخر درود شریف قبول فرمائے گا اور اس کے کرم سے بعید ہے کہ ان کے درمیان والی دعا قبول نہ فرمائے

۱۔ "مَنْ صَلَّى عَلَىَّ فِي كِتَابٍ" عراقی نے فرمایا: امام طبرانی نے یہ حدیث معجم اوسط میں، ابو الشیخ نے اثواب میں اور مستغفری نے الدعوات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث سند ضعیف سے روایت کی (کلام عراقی ختم شد) بعض نے اس پر اضافہ کیا، خطیب نے "شرف اصحاب الحدیث" میں اور صاحب ترغیب امصانی نے روایت کی، ابن جوزی نے موضوعات میں ذکر کی، ابن کثیر نے کہا کہ حدیث کو نہیں پہنچی، علامہ منذری نے ترغیب میں کہا کہ حضرت جعفر بن محمد کا قول نقل کیا گیا ہے، اور یہی راجح ہے۔

کتاب تالیف اور رسالہ وغیرہ کو شامل ہے، واللہ اعلم، شیخ زروق نے فرمایا: کہ ہو سکتا ہے کہ درود شریف کا لکھنا مراد ہو، اور یہی اظہر ہے یا لکھے ہوئے درود شریف کا پڑھنا مراد ہو، اور اس میں زیادہ وسعت اور امید ہے، خطابی نے فرمایا: میں نے بعض مشائخ سے سنا کہ ثواب مذکور کے حاصل ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ لکھتے وقت درود شریف پڑھا بھی جائے، ان کے علاوہ میں نے اور کسی سے نہیں سنا، ظاہر حدیث اور کلام علماء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، پھر حافظ سقوی کا کلام نقل کیا، جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ "لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَىَّ" نسخہ سلیمہ اور دیگر معتمد نسخوں میں اسی طرح ہے، ابن فرحون نے اپنی کتاب الظاہر میں اور ضیاء الدین دمشقی نے اپنی کتاب "نزهة الاعداد فی مکارم الاخلاق" وغیرہما میں یہی الفاظ نقل کئے ہیں۔ تُصَلِّي عَلَىَّ کا معنی ہے فرشتے اس کے لئے استغفار اور دعا کرتے ہیں۔ بعض نسخوں میں اس کی جگہ تَسْتَغْفِرُونَ ہے، شفاء وغیرہ میں یہی الفاظ ہیں، گویا یہ روایت پہلی روایت کی تفسیر ہے۔ امام غزالی نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔ "لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ" ابن وداعہ

نے ایک وقت دونوں روایتیں ذکر کی ہیں، تَصَلَّی عَلَیْہِ وَتَسْتَغْفِرُ لَہٗ

درود پاک لکھنے والے پر فرشتوں کی صلوة

اسے "مَاذَا اِسْمُی فِیْ ذَالِکَ الْکِتَابِ" اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کا لکھنا مراد ہے اور چونکہ حضور ﷺ پر درود شریف بھیجنے والے نے آپ کا اسم شریف اور درود پاک کتاب میں لکھا ہے، اس لئے دیر تک اس میں حیرت رہے گا۔ اسے یہ جزا دی گئی کہ فرشتے دیر تک اس پر صلوة بھیجتے رہیں گے۔ استاذ ابو محمد جر کے کلام سے ہی ظاہر ہے، یہ تک انہوں نے عنوان قائم کیا ہے: بارگاہ رسالت میں درود پاک لکھنے کا ثواب اور سب سے پہلے یہی حدیث لائے، جس میں کلمہ جاری ہے۔ پھر اس کے بعد متعدد حدیثیں اور خواہشیں بیان کیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کا لکھنا ہی مراد ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہ خادم حدیث کو اگر یہی فائدہ ہو کہ وہ نبی اکرم ﷺ پر درود شریف لکھتا ہے، تو یہی بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ جب تک درود پاک کتاب میں رہے گا، اس پر درود بھیجا جاتا رہے گا۔

اسے "اَنْزَلْنٰمَنْ الذَّارِیُّ" ان کا اسم شریف عبد الرحمن بن عطیہ ہے اور بعض نے کہا، عبد الرحمن بن احمد بن عطیہ ہے، "الذَّارِیُّ" دال کے بعد بھی الف ہے اور راء کے بعد بھی، ایک نسخے میں دال کے بعد الف ہے راء کے بعد نہیں۔ (دارانی) اور ایک نسخے میں راء کے بعد ہے اور دال کے بعد نہیں ہے (دارانی) داران یا داریا (باء کی تہدید کے ساتھ) شام میں دمشق کا ایک محل ہے، لیکن داریا کی طرف نسبت ہو تو (اسے دارانی پڑھنا) خلاف قیاس ہے۔ حضرت ابو سلیمان رحمہ اللہ عسسی قبیلہ سے تعلق رکھنے والے، طریقت کے اکابر مشائخ میں سند کی حیثیت رکھتے تھے۔ ۲۰۵ھ اور بعض نے کہا ۳۱۵ھ میں فوت ہوئے۔ مَنْ اَوْفَا اَنْ یَسْأَلَ اللّٰہَ حَاجَتَہٗ، نسخہ سلیمہ اور دیگر متعدد معتد نسخوں میں ضمیر موجود ہے اور مَنْ کی طرف راجع ہے اور بعض نسخوں میں ضمیر نہیں ہے (صرف حَاجَتَہٗ ہے)

فَلْیُکْثِرْ بِاَفْعَالٍ سے فعل مضارع ہے۔ (فَلْیُکْثِرْ) امام ابو سلیمان دارانی کا کلام بہت سے حضرات نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ اس کا مفعول محذوف ہے، یعنی اسے اپنا سوال شروع کرنا چاہئے۔ فَلْیُکْثِرْ (لام کے ساتھ) مجھے نہیں ملا، ممکن ہے حضرت صفحہ اس کی نقل پر مطلع ہوئے ہوں یا انہوں نے یادداشت سے اس طرح نقل کر دیا ہو۔

"بِالصَّلَاةِ" یہ باء تاکید کے لئے مفعول میں زائد لائی گئی ہے اور ممکن ہے کہ اس کا تعلق محذوف سے ہو، یعنی فَلْیُکْثِرْ اَللّٰہُ بِالصَّلَاةِ (چاہئے کہ کثرت سے درود پاک پڑھے) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فَلْیُکْثِرْ متضمن ہو، فَلْیُکْثِرْ کے معنی کو۔

ہے عَلَی الشَّیْءِ رحمہ اللہ، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے یہ حدیث روایت کی، امام نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے اپنی سنن میں روایت کی اور اسے صحیح قرار دیا، کہ حضرت فضالہ ابن عبید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم ﷺ نے ایک صحابی کو نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجے بغیر دعا مانگتے ہوئے سنا تو فرمایا: اس شخص نے جلدی کی، پھر انہیں بلایا اور فرمایا: کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے ابتدا کرے، پھر نبی اکرم

ﷺ پر درود شریف پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔

دعا کے آداب

حصن حصین میں ہے آداب دعا میں سے یہ ہے کہ اول و آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور اپنے نبی ﷺ پر درود شریف بھیجے، کبیر میں اس کی نسبت امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم کی طرف کی، امام نووی فرماتے ہیں۔ علماء کا اتفاق ہے کہ دعا کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہئے اور نبی اکرم ﷺ پر درود پاک بھیجنا چاہئے، اسی طرح ان دونوں پر دعا ختم کرنی چاہئے۔ اس بارے میں بہت سے ارشادات معروف ہیں۔ بعض دیگر حضرات نے فرمایا: کہ دعا کے درمیان میں بھی درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ امام احمد، بزار، ابو یعلیٰ اور امام تہقی شعب الایمان میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے ساتھ سوار کے پیالے والا معاملہ نہ کرو، سوار اپنا پیالہ بھر کر رکھ دیتا ہے اور اپنا سلمان اٹھا لیتا ہے، اب اگر اسے پانی پینے کی ضرورت ہو تو پی لیتا ہے یا وضو کی حاجت ہو تو وضو کر لیتا ہے، ورنہ اسے انڈیل دیتا ہے، تم دعا کی ابتداء، وسط اور آخر میں میرا ذکر کرو (اور مجھ پر درود شریف بھیجو)

”وَلْيُخَيِّمُوا“ یعنی اپنی دعا کو ختم کرے ایک نسخے میں وَلْيُخَيِّمُوا کی بجائے وَلْيُخَيِّمُوا واقع ہے۔

”بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ درود شریف ہر دعا کو ختم کرنے سے متعلق حدیث شریف اس سے پہلے نقل ہو چکی ہے۔

۱. ”فَإِنَّ“ یہ فاء تعلیلیہ ہے اور ان خبر کی تاکید کے لئے ہے، تاکہ اس کا یقین اور وثوق کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔

درود پاک کی برکت سے قبولیت دعاء

”فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّلَاتِینَ“ اللہ تعالیٰ دعا سے پہلے اور بعد والے ہر دو درود شریف کو قبول فرماتا ہے، امام بابئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا میں نبی اکرم ﷺ پر درود پاک بھیجو، کیونکہ درود شریف بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے، اور اس کی شان اس سے بلند ہے کہ کچھ قبول فرمائے اور کچھ رد فرمادے، ستاویں فرماتے ہیں، میں اس کی اصل پر واقف نہیں ہوا، قبول کا معنی یہ ہے کہ شے سے جو غرض مطلوب ہو، وہ اس پر مرتب ہو جائے، جیسے نیکی پر ثواب کا مرتب ہونا، طلب کرنے والوں کا مطلب پورا کرنا اور سائل کو خوش کرنا۔

”وَهُوَ أَكْثَرُ النَّوَّةِ“ (بہت ہی بلند) وغیرہ کو مستمعین ہے۔

مِن نَسْخِ سَلِيلِهِ وغیرہ میں مِن موجود ہے، بعض نسخوں میں موجود نہیں ہے، اس کا تعلق اَنْخُوف سے ہے، کیونکہ وہ نزاہت کے معنی پر مستمعین ہے اور یہ مِن مفعول کو جر نہیں دے رہا، بلکہ وہ اس اسم تفضیل کے ساتھ دائمی طور پر قصد تعظیم کی بنا پر محذوف ہے۔

فعل بدیع یعنی ترک کر دے مَاتَيْنِيْهُمَا یعنی دوسری چیزوں کی نسبت دو درودوں کی درمیانی دعا کو چھوڑ دینا اس کی شان سے استعید ہے۔ یہ (ومن غنیرہ) مفضل علیہ ہے جسے حذف کر دیا گیا ہے۔ یا اس جگہ اَفْعُلْ اسم فاعل کے معنی میں ہے اور مبالغہ کے لئے اسم متفضل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی شان سے بعید ہے کہ درمیانی دعا کو رد فرما دے۔ حضرت ابو سلیمان کا باقی کلام بعض نے نقل کیا ہے کہ ہر قسم کا عمل مقبول بھی ہوتا ہے اور مردود بھی، لیکن نبی اکرم ﷺ پر بھیجا جانے والا درود پاک مقبول ہی ہوتا ہے مردود نہیں ہوتا۔

امام باقی کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے۔ حضرت شیخ خطاب مکی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو تو ابتداء درود شریف سے کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید ہے کہ اس سے دو مقصد طلب کئے جائیں اور وہ ایک پورا فرما دے اور دوسرا رد کر دے۔ یہ حدیث امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان کی، عراقی نے کہا کہ میں نے اسے مرفوع (نبی اکرم ﷺ کا فرمان) نہیں پایا، البتہ! حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

کونسی دعا قبول ہوتی ہے؟

شفاء شریف میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس دعا کے اول و آخر مجھ پر درود شریف بھیجا گیا ہو، وہ رد نہیں کی جاتی۔ حضرت جبر نے فرمایا: یہ حدیث کتاب ”شرف المصطفیٰ“ میں ہے۔ حضرت عبد الرزاق، طبرانی اور ابن ابی الدینار سند صحیح سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ جب تم میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا چاہے، تو اسے چاہئے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے شایان شان طریقے سے اس کی حمد و ثناء کرے، پھر نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجے، پھر دعا مانگے تو وہ قبولیت کے لائق ہے۔ اسد بن مسعود حضرت عبد اللہ بن بسر سے مرفوعاً راوی ہیں کہ تمام دعائیں نامقبول ہیں، یہاں تک کہ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجا جائے، پھر دعا مانگی جائے تو مقبول ہوگی۔ امام دہلی مسند المردوس میں حضرت انس سے، طبرانی اوسط میں، ابوالشیخ ثواب میں اور بیہقی شعب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً راوی ہیں اور بعض نے اسے مرفوعاً روایت کیا کہ ہر دعا نامقبول ہے یہاں تک کہ نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجا جائے۔ منذری نے کہا، موقوف زیادہ صحیح ہے اور سب کے الفاظ قریب قریب ہیں۔

دعاء کا پر درود پاک ہے

امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور اسدی حضرت سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت کی کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اوپر نہیں جاتی، یہاں تک کہ تو اپنے نبی کریم ﷺ پر درود شریف بھیجے۔ شفاء میں حدیث شریف کے یہ الفاظ ہیں، ہر دعا رد کی جاتی ہے، جب مجھ پر درود شریف بھیجا جائے تو اوپر چلی

جاتی ہے۔ ابو محمد جبر نے کہا: یہ حدیث اسحق ابن ابراہیم نے بیان کی، ابو الشیخ التلعکبریٰ میں فرماتے ہیں۔ صاحب ”شرف المصطفیٰ“ نے فرمایا: درود پاک دعا کا پر ہے جس کی وجہ سے دعا اوپر جاتی ہے اور قبولیت کی امید کی جاتی ہے۔

ابن عطاء اللہ فرماتے ہیں: دعا کے کچھ ارکان، بازو، اسباب اور اوقات ہیں، اگر دعا ارکان کے مطابق ہو تو قوی ہوگی، پروں کے موافق ہو تو آسان میں پہنچ جائے گی، اگر اوقات کے موافق ہو تو کامیاب ہوگی، اور اگر اسباب کے موافق ہو تو مقبول ہوگی۔ دعا کے ارکان یہ ہیں۔ حضور قلب، رقت، خضوع و خشوع، دل کا اللہ تعالیٰ سے متعلق ہونا

اسباب سے دل کا منقطع ہونا۔ اس کا پر سچائی ہے۔ اس کا وقت سحری ہے۔ اس کی قبولیت کا سبب نبی اکرم ﷺ پر درود پاک ہے۔

شیخ المشائخ ابو محمد عبد الرحمن بن محمد فاسی قدس سرہ حاشیہ میں فرماتے ہیں کہ طلب حاجت کے وقت درود شریف پڑھنے کا راز یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا واسطہ قبولیت اور وسیلہ اجابت ہونا پیش نظر ہے۔ اور ”وَوَفَعْنَاكَ ذِكْرَكَ“ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہو۔ واللہ اعلم۔

ابن شافع فرماتے ہیں جب تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے، تو دعا سے پہلے اور بعد نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجے، تیری مثال اس تاجر کی ہوگی جو اس حال میں دروازے سے داخل ہو کہ اس کے دائیں اور بائیں دو امیر حفاظت کر رہے ہوں تو کیا کوئی شخص اس سے تعرض کر سکے گا؟ بلکہ ان کے مقام سے اسے بھی آسانی حاصل ہوگی۔

وَرُوي عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ

اور نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے دن مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجا

مِائَةً مَرَّةً غُفِرَتْ لَهُ خَطِيئَتُهُ ثَمَانِينَ سَنَةً وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

اس کے اسی سال کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُصَلِّيِّ هُ عَلَى نُورٍ

سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھ پر درود بھیجنے والے کے لئے پل صراط پر

عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ مِنْ أَهْلِ النَّورِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ

ایک نور ہو گا اور جو پل صراط پر نور والا ہو گا، وہ جہنمی نہیں ہو گا۔

۱۔ ”مَنْ صَلَّى عَلَيَّ“ الحدیث یہ حدیث امام دہلوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اس حدیث سے یہ ظاہر ہے

معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کسی وقت بھی درود شریف پڑھا جائے۔ آئندہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کے بعد پڑھا

عَنْهُ حَزْرَةُ اس روایت میں اسی طرح ہے۔ شیخ ابوطالب مکی کی کتاب ”قوت القلوب“ میں ہے کہ حدیث شریف میں۔ یہ کہ شخص جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ معاف فرما دے گا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ! آپ پر درود شریف کس طرح بھیجا جائے؟ فرمایا: یہ الفاظ کہو اور اسے ایک شمار کرو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَزَسْئِلْكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
جیسے بھی درود شریف پڑھے، بشرطیکہ لفظ صلوة کا ذکر ہو تو وہ درود شریف ہے، مشہور درود پاک وہ ہے جو
احتیاجات میں پڑھا جاتا ہے۔ (قوت القلوب کی عبارت ختم)

درود شریف پل صراط کے لئے نور ہے

”احیاء العلوم“ میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود شریف پڑھے گا جیسے قوت القلوب میں ہے۔ عراقی نے کہا، یہ حدیث دار قطنی نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی۔ دار قطنی کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث غریب ہے۔ ابن نعمان نے کہا، حسن ہے۔ جامع صغیر میں ہے مجھ پر درود شریف پل صراط کا نور ہے۔ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود شریف بھیجا، اس کے اسی سال کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ ازہبی نے یہ حدیث الضعفاء میں اور دار قطنی نے افراد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ دار قطنی کی روایت میں ضعف ہے۔ اس سے بھی یہ ظاہر اطلاق معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کسی وقت بھی درود شریف پڑھا جائے۔ شیخ عبد اللہ بن ثابت نے کفایہ میں عصر کے مابعد قید لگائی اور فرمایا: جمعہ کی عصر کے بعد درود شریف پڑھے اور وہی روایت بیان کی جو قوت القلوب اور احیاء العلوم میں ہے۔ روایت صحیحہ عقرب آئے گی۔ ایک روایت میں فرمایا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَوَسَلِّمْ

یہ دوسری روایت ابن وداعہ نے حضرت سل بن عبد اللہ سے روایت کی اور فرمایا: یہ درود پاک جمعہ کی عصر کے بعد پڑھا جائے گا۔ ابو العباس بن مندیل نے تحفہ المقاصد میں حضرت سل کا کلام نقل کیا اور اس میں اصحاب کا بھی ذکر ہے۔

اسی (۸۰) سال کے گناہ معاف

حضرت جبر کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھے اور اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے اسی (۸۰) مرتبہ پڑھے۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَوَسَلِّمْ
شیخنا اس کے اسی (۸۰) سال گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، یہ حدیث ابو القاسم نے کتاب القربہ میں بیان کی۔ حافظ ابو القاسم

بن بنگوال کی حضرت ابو ہریرہ سے اس روایت میں عصر کے بعد کی قید صراحۃ موجود ہے۔ صاحب قوت القلوب کی تصریح گزرتی ہے کہ درود پاک میں وسعت ہے، کسی بھی طریقے سے پڑھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح صاحب احیاء العلوم نے فرمایا: خلاصہ یہ ہے کہ جس درود شریف میں لفظ صلوة کا ذکر ہو اگرچہ وہ درود ہو جو اہمیت میں پڑھا جاتا ہے، اس سے فضیلت درود شریف حاصل ہو جائے گی۔

۲۔ غفرت: ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ غَفَرَ اور غَفَّرَانِ کا معنی ڈھانپنا ہے، خود کو مغفّر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اس جگہ غفران کا معنی اللہ تعالیٰ کا بندے کے گناہوں کو ڈھانپنا، معاف کرنا، درگزر کرنا اور مٹا دینا ہے۔ جب گناہ مٹا دیے جائیں اور ان پر مواخذہ نہ ہو تو گویا وہ ڈھانپ دیئے گئے ہیں۔

”خَطِيئَتُهُ فَاَتَيْنِ سَنَةً“ نسخہ سلیمہ میں خطیئہ لفظ مفرد ہے اور اس سے مراد جنس گناہ ہے۔ بعض نسخوں میں جمع سالم کا صیغہ (خطیئات) ہے۔ خطا صواب کے مقابل ہے۔ خطیئہ فعلیہ کا وزن ہے، باب سَمِعَ سے، خطا خاء کے کسرہ اور طاء کے سکون کے ساتھ، جان بوجھ کر گناہ کرنا، جمع خطایا اور خطیئات ہے۔ اَخْطَا (باب افعال ہے) کا معنی ہے کہ صواب کو نہیں پہنچا یا بغیر ارادہ کے گناہ کیا، اس کا مصدر اِخْطَا ہے اور اسم خَطَا ہے۔ خُطِیْ کا معنی نامناسب کام عدا کرنے والا اور مُخْطِی وہ شخص جس نے صحیح کام کا ارادہ کیا، لیکن غلط کام کر بیٹھا۔ عام طور پر یہی معنی مراد ہوتا ہے، لیکن لغت میں دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی بغیر ارادہ کے کوئی غلط کام کرنا۔

ابی ہریرہ کی وجہ تسمیہ

”وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ“ ان کے نام اور ان کے والد کے نام میں تیس (۳۰) یا اس سے زیادہ اقوال ہیں۔ صحیح ترین قول یہ ہے کہ دور جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا اور اسلام میں عبد الرحمن بن صخر، انہوں نے ایک بلی پال رکھی تھی، اس کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو ہریرہ ہوئی، آپ کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا۔ فتح خیبر کے بعد حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے ہمراہ اسلام لا کر ہجرت کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پھر نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں ہی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت سے کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ یاد کیں، کیونکہ حدیث صحیح میں ہے (کہ جب آپ نے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو حضور ﷺ نے دونوں ہاتھوں سے کوئی چیز (حافظہ) ان کی چادر میں اندلی، جس قدر حدیثیں ان سے مروی ہیں کسی صحابی سے مروی نہیں، ان سے پانچ ہزار یا اس سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ ان سے آٹھ سو حضرات صحابہ و تابعین نے حدیثیں روایت کیں۔ یہ مقام کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہوا، آپ کی وفات میں مختلف اقوال ہیں، سن ۵۵ھ

۵۸ اور ۸۹ ہجری۔

”ذُحِّنِيَ اللَّهُ عَنَّهُ“ یہ جملہ لفظاً خبریہ اور معنی دعائیہ (انتائیہ) ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا یا انعام کا ارادہ فرمایا۔ یہ مبتدا اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ ہے، کیونکہ صحابہ اور دیگر بزرگوں کے نام کے ساتھ ذُحِّنِيَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنَّهُ

کتاب مستحب ہے۔

”الْمُضَلِّينَ عَلٰی نُورٍ“ یہ حدیث اور آئندہ دو حدیثیں ابن فرحون کی کتاب ”الزہد“ سے ماخوذ ہیں، ان کے الفاظ اور ترتیب اور ان پر کلام بھی وہی ہے۔ ابو محمد جبر، ابن وداعہ، ابن فاکہانی اور ابن سیح نے حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عمر سے متعدد حدیثیں بیان کی ہیں، کہ نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پل صراط کا نور ہے، علامہ سیوطی کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ یہ حدیث ازدی نے اضعفاء میں اور دارقطنی نے افراد میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ امام دیلمی نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔ ابو محمد جبر نے ”شرف المصطفیٰ“ کے حوالے سے حضرت انس سے روایت کی ہے۔ پھر کہا کہ ایک اور روایت میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے، ”مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور ہے جس شخص نے مجھ پر دعائے سلامت میں اسی (۸۰) مرتبہ درود بھیجا، اس کے اسی سال کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے حضرت انس سے روایت کی۔ پھر حضرت جبر نے حضرت ابن عمر کی روایت سے ایک اور حدیث بیان کی۔

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ مختلف ہوں گے، بعض اندھیروں میں ہوں گے اور بعض روشنی میں، بعض دیگر احادیث میں یہ بات صراحت موجود ہے۔ سعد الدین فرغانی نے فرمایا: نور اسے کہتے ہیں جو شے کو منکشف کر دے اور اس کا استعمال اس پھیلی ہوئی روشنی میں ہوتا ہے جو دیکھنے میں مدد دے۔

”لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ“ یہ اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے کہ آگ اسے کہے گی کہ اے مومن! تو گزر جا کہ جہنم تو ایمان نے میرے شعلے سرد کر دیئے ہیں۔

یہ الفاظ جو متن میں ہیں ابن فرحون کی روایت میں بھی اسی طرح ہیں۔ عزنی کی کتاب ”الدرا المنظم“ میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر نور ہے اور جو پل صراط پر اہل نور میں سے ہو گا، وہ اہل نار میں سے نہ ہو گا۔ متن کے اکثر نسخوں میں ابن فرحون کی روایت کے مطابق ”لَمْ يَكُنْ“ ہے اور بعض نسخوں میں ”فَلَا يَكُونُ“ ہے جیسے کہ عزنی کی روایت میں ہے۔

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَى فَقَدْ أَخْطَأَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ

اور رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا، بے شک وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا

وَأِنَّمَا أَرَادَ بِالنِّسْيَانِ التَّرْكَ وَإِذَا كَانَ التَّارِكُ يُخْطِئُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ

بھولنے سے آپ کی مراد چھوڑنا ہے، اور جب چھوڑنے والا راہ جنت سے ہٹ گیا ہے

كَانَ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ سَالِكًا إِلَى الْجَنَّةِ وَفِي رَوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

تو آپ پر درود بھیجنے والا جنت کی راہ پر چلنے والا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَنِي جِبْرِيلُ

روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام

عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ

آئے۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کا جو امتی آپ پر درود بھیجے گا اس پر

سَبْعُونَ ۱۰۰۰۰ اَلْفَ مَلَكٍ وَمَنْ صَلَّى صَلَاتٌ عَلَيْهِ الْمَلَكَةُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

ستر ہزار فرشتے درود بھیجیں گے اور جس پر فرشتے درود بھیجیں وہ جنتی ہو گا۔

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُكُمْ عَلَى صَلَوةٍ أَكْثَرُكُمْ أَزْوَاجًا فِي الْجَنَّةِ

اور رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جو مجھ پر بہت درود بھیجے گا جنت میں اس کی بہت بیویاں ہوں گی۔

راہ جنت سے ہٹنے والا شخص

۱۔ "مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَى" ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سند حسن سے نقل کی ہے کہ مجھ پر درود بھیجتا بھول گیا وہ راہ جنت سے ہٹ گیا۔ یہی الفاظ حافظ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس اور ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے روایت کئے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کی۔ امام طبرانی نے کبیر میں سند حسن سے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں مَنْ ذَكَرْتُ عَنْهُ فَأَخْطَا الصَّلَاةَ عَلَى أَخْطَا طَرِيقَ الْجَنَّةِ (جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود بھیجنے سے الگ رہا تو وہ جنت کی راہ سے الگ ہو گیا) امام بیہقی نے شعب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَى نَسِيَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ (جو مجھ پر درود بھیجتا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھول گیا۔ اسی میں حضرت ابو جعفر امام باقر رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ روایت کئے ہیں مَنْ ذَكَرْتُ عَنْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَخْطَا طَرِيقَ الْجَنَّةِ (جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا تو اس نے مجھ پر درود شریف نہیں بھیجا) وہ جنت کی راہ سے ہٹ گیا) حضرت ابو محمد جبر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنا ہی جنت کی راہ ہے۔ ۲۔ فَقَدْ أَخْطَا طَرِيقَ الْجَنَّةِ یہ ابن فروح اور سمرقندی کے الفاظ ہیں۔ میرے علم کے مطابق ان کے علاوہ کسی نے فقہ فقہ ذکر نہیں کیا۔ ابن فروح نے اس سے پہلے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَى طَرِيقَ الْجَنَّةِ (جو مجھ پر درود بھیجتا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھول گیا) جیسے کہ حضرت قاضی عیاض نے شفا میں اور امام بیہقی نے شعب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔

فَقَدْ أَخْطَا طَرِيقَ الْجَنَّةِ ہو سکتا ہے اس جگہ راہ جنت سے مراد درود پاک ہو۔ جیسے کہ حضرت جبر کے حوالے سے حضرت

حضور ﷺ کی روایت میں گزرا ہے۔ جس شخص نے درود پاک کو ترک کیا اس نے درحقیقت راہ جنت کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ جنت کا حصول اور اس کا داخلہ نبی اکرم ﷺ کے واسطے کے بغیر نہیں ہو گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت میں جنت کا حصول راستہ مراد ہو اور جس شخص نے دنیا میں درود پاک کو ترک کیا وہ آخرت میں راہ جنت سے ہٹک جائے گا اور دور ہو جائے گا اور اسے اس راستے کا نہ تو علم ہو گا اور نہ کوئی راہنما ملے گا۔
یہ نکتہ یہ امر یقینی ہے اس کے وقوع کی تاکید کے لئے لفظ قَدْ اور فعل ماضی استعمال کیا گیا ہے گویا کہ جو امر آئندہ ہونے والا ہے اسے واقع ہو چکا ہے۔

شیے کے ترک پر وعید، وجوب کی دلیل ہے

سنن کی حدیث کے ہم معنی وہ حدیثیں ہیں جن میں نبی اکرم ﷺ کے ذکر شریف کے وقت درود شریف ترک کرنے کے لئے دور کرنے، ناک کے خاک آلود ہونے اور بد بختی کی دعا ہے اور اسے بخل اور بھٹاسے موصوف قرار دیا گیا ہے۔
اس حدیث میں خبر فرماتے ہیں جن حضرات نے نبی اکرم ﷺ کے ہر دفعہ ذکر شریف کے وقت درود شریف کو واجب قرار دیا ہے انہوں نے احادیث صحیحہ مذکورہ سے استدلال کیا ہے، کیونکہ ان میں وعید ہے اور کسی شیے کے ترک پر وعید اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ نیز نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجے کا حکم اس لئے ہے کہ آپ کے احسان کا شکریہ ادا کیا جائے اور آپ کا احسان تو دائمی ہے (لہذا شکریہ بھی دائمی ہونا چاہئے)

”وَإِنَّمَا أَرَادَ“ نبی اکرم ﷺ نے بانیسان حدیث شریف ”مَنْ تَسْبَى الصَّلَاةَ عَلَيَّ“ میں نسیان سے التَّزَكُّ ترک کا ارادہ فرمایا یہ ابن فرحون کے الفاظ ہیں۔ نسیان سے ترک مراد لینے کی وجہ شیخ المشائخ ابو محمد عبد الرحمن نے اس کتاب کے حاشیہ میں یہ بیان فرمایا کہ ترک ارادے سے ہوتا ہے، برخلاف نسیان کے جس کا معنی غفلت ہے (وہ ارادے سے نہیں ہوتا) اس پر استدلال نہیں ہے، بلکہ جو شخص کار خیر کا ارادہ رکھتا ہو، پھر اسے کوئی رکاوٹ پیش آگئی یا بھول گیا تو وہ اس کی برکت سے محروم نہیں ہو گا، بلکہ اسے اس کی فضیلت حاصل ہوگی، مثلاً ایک شخص سو گیا یا بیماری اور سفر کی وجہ سے وظیفہ نہیں پڑھ سکا، اسی طرح جو شخص کو تپسی اور کابلی کے بغیر جماعت میں شریک نہیں ہو سکا واللہ اعلم۔ علاوہ ازیں نسیان (بھول جانا) دائمی عادت نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھار ہوتا ہے اور اس میں تفتلگو نہیں ہے، ورنہ دین میں حرج پیدا ہو جائے گا ”وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ“ (اللہ تعالیٰ نے دین میں تم پر حرج نہیں رکھا)

تسبی“ معنی ترک (چھوڑ دیا) ہے اور اس کا معنی لغت میں مشہور ہے۔ جیسے ”مشارك“ میں ہے، لہذا اس کی تعویث کی ضرورت نہیں۔ زمرہ نے ”اساس البلاغہ“ میں اسے مجاز قرار دیا، علامہ ابن حجر نے فرمایا: اس جگہ ملزوم کا ذکر ہے اور مراد یہ ہے کہ نہ بھولنے کو چھوڑنا لازم ہے، چھوڑنے کو بھولنا لازم نہیں ہے۔

دروود پاک بھولنے کا مطلب؟

پھر درود پاک کو بھولنے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ تمام عمر میں ایک دفعہ بھی درود شریف نہ پڑھے، حالانکہ یہ بالاتفاق واجب ہے۔ شیخ زروق شہرح و غلیبہ میں فرماتے ہیں کہ اگر قدرت کے باوجود درود پاک ترک کیا اور تکبر مانع نہیں تو وہ شخص گناہگار مرا، اور اگر تکبر مانع ہے تو وہ کافر مرا، یا یہ مطلب ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر کثرت سے درود نہیں بھیجا، بلکہ ایک دو دفعہ پر اکتفا کیا ہے۔ جس قول کے مطابق تکثیر واجب ہے اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ ترک تکثیر کا وہی حکم ہو گا جو ایک دفعہ بھی نہ بھیجنے کا ہے۔ دوسرے قول کے مطابق اگرچہ تکثیر واجب نہیں ہے، تاہم ترک تکثیر و بنداری کی کمی، ایمان کی استقامت کمزوری، نبی اکرم ﷺ کی محبت کی کمی اور اس کے دین کے ناقابل رشک ہونے کی دلیل ہے، جو شخص اس طرح ہو، وہ راست اور صراط مستقیم پر نہیں چلے گا اور جو کچھ بھی کرے گا اس کی پروا نہیں کرے گا۔ پھر وہ حوادث اور شکوک کے چیلے آنے اور امتحان کے زلزلوں کے وقت تذبذب کا شکار ہو سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ برگشتہ ہو جائے، اس کا معاملہ سخت خطر کی زد میں ہے۔ اے اللہ! حفاظت و سلامتی عطا فرما۔ ایسا شخص لازماً راہ جنت سے بھٹک گیا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا ذکر کرنے یا ذکر سننے کے وقت درود شریف چھوڑ دے، اس حدیث میں اس پر وعید ہے۔ احادیث مبارکہ جن کی دلائل دور کرنے اور بد بختی پر ہے ان سے اس بات کو تقویت ملتی ہے اور یہ واجب ہونے کی دلیل ہے، جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے۔

”وَإِذَا كَانَ الثَّارُكُ“ اور جب درود پاک کو ترک کرنے والا يُخْطِئُ غُطْرِبِقِ الْجَنَّةِ راہ جنت سے دور ہو گا اور اے اللہ! پائے گا۔

”كَانَ الْمُضْطَلَّيْنِ عَلَيْهِ سَالِكَا إِلَى الْجَنَّةِ“ (حضور ﷺ پر درود بھیجنے والا جنت کی طرف چلنے والا ہو گا) کیونکہ جب آپ سے یہ خبر دی ہے کہ درود پاک کا ترک کرنے والا راہ جنت سے دور ہو گا اور وہاں دو قسم کے افراد ہی ہوں گے، درود شریف پڑھنے والے اور اسے ترک کرنے والے، اور دار بھی دو ہی ہوں گے جنت یا دوزخ، اور اس سے چارہ نہیں کہ جنت میں داخلہ ہو گا دوزخ میں، اور درود بھیجنے والے کا حکم تارک کے برعکس ہو گا، لہذا معلوم ہوا کہ درود شریف بھیجنے والا تارک کے برعکس تعلق کے فضل اور حکم سے جنت کی راہ پر چلے گا۔ یہ قیاس عکس شریعت کے ان دلائل سے ہے جو علم اصول میں ثابت ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف کا نسب

”عبدالرحمن بن عوف“ ان کا نام و نسب یہ ہے ابو محمد عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبدالعاص بن عبدالمطلب بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، قریشی زہری، سابقین اولین مسلمانوں اور رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے ایک حواری (خادم خاص) ہیں۔ بدر اور دیگر تمام معرکوں میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے

ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت نبی اکرم ﷺ نے دی اور مجلس شوریٰ نے کے ایک فرد ہیں جن کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ خلیفہ انہیں میں سے ہو گا اور خبر دی تھی کہ نبی اکرم ﷺ وصال کے وقت ان سے راضی تھے مجلس شوریٰ یہ معاملہ آپ کے سپرد کیا آپ نے غور فکر فرما کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی پھر دیگر حضرات نے بھی ان کی بیعت کی ۳۳ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

”قَالَ“ یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا: بعض نسخوں میں یہ لفظ موجود ہے۔ نسخہ سہلیہ میں نہیں ہے۔
 ”سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ“ ابن فرحون نے یہ حدیث انہی الفاظ سے بیان کی شیخ ابو محمد جبر نے فرمایا: یہ حدیث صاحب شرف نے روایت کی ہے، بعض دیگر روایات مثلاً حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی سابقہ روایت میں ہے کہ جس نے مجھ پر درود بھیجا اس پر فرشتے درود بھیجیں گے۔ ان روایات میں عام فرشتوں کا ذکر ہے، اگر متن میں مذکور حدیث پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو یہ مخصوص ہوگی اور فرشتوں سے مراد وہ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو درود بھیجنے کے لئے مقرر کئے گئے ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ تخصیص مراد نہ ہو، بلکہ نبی اکرم ﷺ نے پہلے یہ خبر دی کہ ستر ہزار فرشتے درود بھیجتے ہیں، پھر عام فرشتوں کے بارے میں خبر دی۔ اور یہ فرق درود بھیجنے والوں کے اخلاص، محبت، شوق اور تقسیم کے مختلف ہونے سے ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ شکر

ایک اور حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھے جبریل امین علیہ السلام نے خوشخبری دی اور کہا، آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر درود بھیجوں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا، لہذا میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے شکر کا سجدہ کیا۔ یہ حدیث امام حاکم نے روایت کی اور اسے صحیح قرار دیا۔ امام بیہقی نے شعب میں اور امام احمد نے مسند میں روایت کی۔

غالباً نبی اکرم ﷺ کو ملنے والی یہ پہلی بشارت ہے کہ آپ پر درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اسی لئے اس کے سبب سے حضور انور ﷺ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ نیز اس میں اللہ تعالیٰ کے مطلق درود بھیجنے کا ذکر ہے، دس مرتبہ یا اس سے زیادہ درود بھیجنے کا ذکر نہیں ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

نسخہ سہلیہ اور اکثر نسخوں میں لفظ ماضی ہے ”إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ“ بعض نسخوں میں فعل مضارع اور اس سے پہلے واؤ ہے۔ إِلَّا وَصَلْتُ

”وَمَنْ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ“ نسخہ سہلیہ اور دیگر اکثر نسخوں میں یہی الفاظ ہیں۔ ابن فرحون کی کتب میں بھی یہی الفاظ ہیں، اور غالباً یہ لائن کا کلام ہے، بعض نسخوں میں ہے ”وَمَنْ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ“ الخ، واللہ تعالیٰ اعلم۔

جس پر فرشتے درود بھیجیں وہ اہل جنت سے اس لئے ہو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حامل، فرمان بردار اور معصیت سے پاک ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں، اسی کے حکم کے مطابق کہتے ہیں، اپنے آپ کچھ نہیں کہتے، وہ خود تصرف نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ

کے تصرف کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے لئے بھلائی اور رحمت کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے لئے فرشتوں کی زبان پر وعاء رحمت اور استغفار جاری فرماتا ہے۔ لہذا ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس شخص سے رحمت و مغفرت کا معاملہ فرماتا ہے۔
 یے "اَکْثَرُكُمْ اَرْوَاحًا فِی النَّجْثِ" ابن ودام نے حدیث شریف کے یہ الفاظ ذکر کئے، لیکن ان کا حوالہ نہیں دیا، امام سخوی نے الدر المنظم کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی۔

درود پاک پڑھنے کا فائدہ

نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنا نیکیوں کے حصول، نعمتوں کی معافی، درجات کی بلندی اور جنت میں محلات کی تعمیر کا سبب ہے جیسے کہ آئندہ آئے گا۔ اور محلات کی جان حوروں کے حصول کا ذریعہ ہے، جس شخص پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے وہ اس لائق ہے کہ ان تمام نعمتوں کو حاصل کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مصطفیٰ ﷺ پر درود بھیج کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، وہ اس بات کا اہل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر خیر کو حلال فرمادے اور عطا فرمادے، متن کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جنتی کی متعدد بیویاں ہوں گی، اور جنتی اس سلسلے میں مختلف ہوں گے۔ یہ بات احادیث کثیرہ سے ثابت ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ کے ثواب میں جنتی بیویاں عطا کی جائیں گی، اس بارے میں بھی بہت حدیثیں وارد ہیں۔

وَرُوي عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَوةٍ تَعْظِيمًا

اور نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: جس نے میرے حق کی تعظیم کے لئے مجھ پر درود بھیجا

لِحَقِّي خَلَقَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ مَلَكًا لَهُ جَنَاحٌ مِثْلُ الْمَشْرِقِ وَالْآخَرِ

اللہ تعالیٰ اس قول سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، جس کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا

بِالْمَغْرِبِ وَرِجَالُهُ مَقْرُورَتَانِ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى وَعُنُقُهُ مِثْلَتُورِيَّة

مغرب میں اور اس کے پاؤں سب سے ٹہلی ساتویں زمین میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس کی گردن عرش کے نیچے

تَحْتَ الْعَرْشِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ صَلَّ عَلَى عَبْدِي كَمَا صَلَّي عَلَى نَبِيِّي

لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے، میرے بندے پر درود بھیج جس طرح اس نے میرے نبی پر درود بھیجا ہے۔

فَهُوَ يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَرُوي عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

پس وہ اس بندے پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا، اور نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

لَيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَقْوَامٌ مَا عَسِرَ فُهُمُ إِلَّا بِكثرةِ الصَّلَاةِ

میرے پاس حوض کوثر پر کئی ایسی جماعتیں آئیں گی جن کی پہچان مجھے صرف اس لئے ہوگی کہ وہ مجھ پر بکثرت درود

عَلَىٰ ۝ وَرَوَىٰ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَىٰ مَرَّةٍ

بھیجتے تھے اور نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا
وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَىٰ عَشْرَ مَرَّاتٍ صَلَّى اللَّهُ

اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجے گا اور جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر

عَلَيْهِ مِائَةٌ مَرَّةٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَىٰ مِائَةٍ مَرَّةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْفَ مَرَّةٍ

سو مرتبہ درود بھیجے گا اور جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر ہزار مرتبہ درود بھیجے گا

وَمَنْ صَلَّى عَلَىٰ أَلْفٍ مَرَّةٍ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ وَثَبَّتَهُ بِالْقَوْلِ

اور جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کا جسم آگ پر حرام فرمادے گا اور اس کو دنیا

الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ عِنْدَ الْمُسْتَلَةِ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

اور آخرت میں سوال کے وقت قول ثابت کے ساتھ ثابت رکھے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا

وَجَاءَتْ صَلَوَتُهُ عَلَىٰ نُورِ آلِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَى الصِّرَاطِ مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةٍ

اور قیامت کے دن مجھ پر بھیجا ہو اس کا درود اس حال میں آئے گا کہ اس کا نور پل صراط پر پانچ سو سال کی مسافت تک ہو گا

عَامٍ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ صَلَاحًا عَلَىٰ قَصْرٍ فِي الْجَنَّةِ قَلَّ ذَالِكَ أَوْ كَثُرَ

اور اللہ تعالیٰ اسے ہر درود کے بدلے جو اس نے مجھ پر بھیجا ہو گا جنت میں ایک محل عطا کرے گا یہ درود کم ہو یا زیادہ

۱۔ "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ" یہ حدیث ابن سبیح نے بیان کی، لیکن انہوں نے نہ تو صحابہ کا ذکر کیا اور نہ حوالہ دیا۔ ابن جریر اور ابن

ابی شیبہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کی مگر حوالہ نہیں دیا۔ ابن بشکوال نے حضرت انس سے بیان کی، لیکن ان کی روایت

میں "وَرَجُلَانِ مَقْرُورَانِ" سے "تَخَذَ الْغُرْبُ" تک کے الفاظ نہیں ہیں۔ ابن فاکہانی کے ظاہر کلام سے اس حدیث کی نسبت

نام ترمذی کی طرف ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، دیکھئے ترمذی شریف، انہوں نے حضرت انس کی روایت بھی ذکر کی۔

"صَلَاةٌ" ظاہر یہ ہے کہ یہ اس جگہ اسم ہے مصدر نہیں ہے، اس کا معنی درود شریف ہے۔ (درود بھیجنا نہیں) لیکن یہ

مفعول مطلق ہے، کیونکہ یہ اپنے فعل سے مقدم نہیں ہوتا، اور مفعول مطلق کے طور پر اس کا استعمال "خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ"

کی نسبت زیادہ ہے۔

"تَعْظِيمًا" یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، یعنی اس نے حضور انور ﷺ کی عظمت اور کمال کا اعتقاد کیا ہے، جو بلندی کے لحاظ

سے آنکھوں کو اور سمیت کے اعتبار سے دل کو بھر دیتا ہے، اور اس کا اطلاق ایسے فعل پر بھی کیا جاتا ہے جو اعتقاد عظمت پر

دلالت کرے، یہ مفعول نہ ہونے کی بنا پر منصوب ہے، یا فاعل سے حال ہونے کی بنا پر۔ اس صورت میں مضاف مقدر ہو گا، یعنی اس حال میں کہ وہ صاحب تعظیم (تعظیم کرنے والا) ہے، یا یہ معنی ہے کہ اس حال میں کہ اس کا درود تعظیم ہے، مبالغہ کے لئے یہ دعویٰ کر دیا کہ درود ہی تعظیم ہے، یا یہ ضلالت کی صفت ہے، اگر اسے مصدر قرار دیا جائے تو یہ نوع کے لئے ہے، بہر حال! یہ ضلوت کی قید ہے، جس پر آئندہ حکم مرتب ہے۔

”بِحَقِّقِ“ یعنی میری شان اور میرے مرتبے کی تعظیم کے لئے، یا میرے لازم اور واجب حق کے لئے۔ لام عامل کی تقویت کے لئے ہے۔

”مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلِ“ ”مِنْ اِبْتَدَائِهِ“ یا تعلیلیہ غلکنا، یہ مفعول یہ ہے، یا مفعول مطلق جیسے کہ ”خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ“ میں اختلاف ہے، مفعول مطلق ہونے کی صورت میں عبارت اس طرح ہو گی۔ خَلَقَ اللّٰهُ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

فرشتوں کے اوصاف

”مَلَائِكَةُ“ (فرشتے) اس کی جمع مَلَائِكَةٌ ہے۔ وہ بسیط، نورانی، قدسی اور خواہشات کی تاریکیوں سے پاک جو اہر ہیں ان کا کھانا جینا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس ہے، ان کی محبت و فرحت اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ان کا ٹھکانا اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ، قرب اور وحی کے سننے کا میدان ہے، فراموشی ان کی فطرت اور سرشت میں داخل ہے، ان سے نافرمانی سرزد ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ محض نور ہیں، ان میں نہ ترکیب ہے نہ مختلف قسم کی صفات اور افعال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی صفت پر پیدا فرمایا ہے کہ وہ مختلف صورتوں سے موصوف ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہمیں ایسی ہیات پر پیدا فرمایا کہ اس کے سبب ہم سے مختلف حرکتیں صادر ہوتی ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ فرشتے متحیز ہیں، ان کے لئے مکان ہے۔ وہ اتصال و انفصال، چڑھنے اور اترنے اور ایسی ہی دوسری صفات سے متصف ہیں، یا وہ ارواح مجردہ ہیں اور متحیز نہیں ہیں۔ دلائل سمعیہ (قرآن و حدیث) کے ظاہر سے پہلی شق معلوم ہوتی ہے، اہل کشف و دسری شق کے قائل ہیں۔

جنت الاسلام امام غزالی نے ”معیار العلوم“ میں فلاسفہ کے مذہب پر فرشتے کی یہ تعریف کی ہے، کہ وہ جو ہر بسیط ہے جو زندگی، گویائی اور عقل رکھتا ہے، فنا پذیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ارضی اجسام کے درمیان واسطہ ہے، ان میں سے بعض عقلی ہیں اور بعض نفسی۔

فرشتوں کی پیدائش کا سبب؟

متن میں جو حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بعض اعمال سے یا ان کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اعمال صالحہ سے پیدا ہونے والے فرشتے یکدم پیدا نہیں کئے گئے اور یہ بات بعض اعمال کے بارے میں وارد ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آل عمران اپنے صاحب کی طرف سے جھگڑا کرتے ہوئے آئیں گی۔

امام قرطبی تذکرہ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ثواب سے ایسے فرشتے پیدا فرما دے گا جو اس شخص کی طرف سے جھگڑا کریں گے جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، جس نے یہ آیہ کریمہ پڑھی ”شَهِدَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتے پیدا فرما دے گا جو اس کے لئے قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے۔

شیخ ولی الدین عراقی کے پاس مکہ مکرمہ سے چند سوالات آئے، ان میں ایک سوال یہ تھا کہ کیا ملائکہ عظیم السلام یکدم پیدا کئے گئے ہیں اور کیا ان کی موت بھی اسی طرح ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ محض احتمال کی بنا پر اس مسئلے میں پیش قدمی نہیں کرنی چاہئے، نظروں کو اور قیاس کو اس میں دخل نہیں ہے، یہ روایت کہ اللہ تعالیٰ بعض ائمال صالحہ کے سبب ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، جو مصروف تسبیح رہتا ہے اور اس کی تسبیح اس عمل والے کے لئے ہوتی ہے۔ ثابت نہیں ہے، بلکہ باطل اور بے اصل ہے۔ (شیخ عراقی کا کلام ختم)

حضرت جبریل نہر حیات میں غوطہ زن

لیکن ابن سبیر، ابن مردودہ اور ابن ابی حاتم نے سند ضعیف سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ساتویں آسمان پر بیت اللہ شریف کے محاذی بیت المعمور ہے اور آسمان میں نہر حیات ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس میں ہر دن ایک غوطہ لگاتے ہیں، پھر باہر نکل کر اپنے آپ کو جھاڑتے ہیں، تو ان سے ستر ہزار قطرے گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ بیت المعمور میں جا کر نماز پڑھیں، وہ نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان کی کبھی واپسی نہیں ہوتی، ان میں سے ایک فرشتہ ان پر امیر بنایا جاتا ہے، اسے حکم دیا جاتا ہے کہ ان فرشتوں کے ساتھ آسمان کے ایک مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، چنانچہ وہ قیامت تک تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے باوجود اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ فرشتے یک دم پیدا نہیں کئے گئے۔

خوف خدا سے کانپنے والے فرشتے

امام بیہقی نے ”کتاب الرویہ“ میں ایسی ہی ایک حدیث علی بن ارطاة کے واسطے سے ایک صحابی سے روایت کی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ خوف خدا سے ان کے شے کانپتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گھنے والے ہر آنسو فرشتہ بن جاتا ہے جو تسبیح کرتا ہے۔ متن کی روایت میں اگرچہ ابتدا یہ ہو تو اس سے بھی یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لفظ فرشتے کا مادہ ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ معانی مجسم ہو جاتے ہیں، اس سلسلے میں مزید گفتگو آئندہ آئے گی، انشاء اللہ تعالیٰ۔

”لَهُ جَنَاحٌ بِالنَّصُوقِ“ نضہ سلیمہ اور دیگر معتد نصوں میں اسی طرح ہے، ایک نسخے میں ہے ”جَنَاحُهُ بِالنَّصُوقِ“ دونوں صورتوں میں مبتدا اور خبر سے مرکب جملہ مَلَک کی صفت ہے، مشرق سورج کے طلوع ہونے کی جانب کو کہتے ہیں۔

”وَالْأَخْرَجَ بِالْمَغْرِبِ“ دو بھرا پر سورج کے غروب ہونے کی جانب میں ہے، اس عبارت میں مجموعی طور پر دونوں جانبوں کی طرف اشارہ ہے۔

”وَرَجَلَاهُ مَقْفُوزَتَانِ“ نسخہ سلیہ اور اکثر دوسرے معتمد نسخوں میں قاف اور دو راؤں کے ساتھ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دونوں پاؤں ثابت ہیں۔ قَفَز (ثابت ہوا) سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ سوال: یہ تو لازم ہے جو اپنے قائل پر اکتفا کرتا ہے لہذا اس سے اسم مفعول نہیں بنانا چاہئے۔ فعل کے مطابق قافِ زَتَانِ اسم فاعل کا صیغہ آنا چاہئے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسم مفعول اسم فاعل کے معنی میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ”جَحَاثًا مَسْفُوزًا“ اور ”إِنَّهُ كَانَ وَغَدُ هَاءٍ يَتَا“ میں اسم مفعول اسم فاعل مَسَاوِا اور آتینا کے معنی میں ہے۔

بعض حضرات نے کہا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، لیکن ثلاثی مزید (مُفْعَل) کے معنی میں ہے ”أَقْرَبُ يَقْرُ“ کا معنی ہے ثابت کرنا اب معنی یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں قدم ثابت کئے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ مسعود کا معنی ہے ”أَسْعَدَهُ اللَّهُ تَعَالَى“ اللہ تعالیٰ نے اسے نیک بخت کیا، تسہیل (خو کی ایک کتاب) میں ہے کہ بعض اوقات مُفْعَل کی جگہ مفعول کو استعمال کر دیا جاتا ہے۔ خواہ اس کا ثلاثی مستعمل ہو یا نہ ہو، اور بعض اوقات فاعل کو مفعول کی جگہ اور مفعول کو فاعل کی جگہ استعمال کر دیتے ہیں۔

بعض نسخوں میں مَقْفُوزَتَانِ ہے، یعنی ثابت ہیں۔ یہ ماخوذ ہے غَزَزَ الشَّيْءُ فِي الْأَرْضِ سے (پسلے زمین پھر راء بغیر نقطہ والی) یعنی قلائش کو گاڑ دیا اور ثابت کر دیا۔ بعض نسخوں میں مَقْفُوزَتَانِ ہے، یعنی جمع کئے ہوئے ہیں۔ یہ ماخوذ ہے قَرْنٌ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ سے، دو چیزوں کو جمع کر دیا۔ کہا جاتا ہے قَرْنْتُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِرَانًا میں نے حج اور عمرہ کو جمع کر دیا۔ ”فِيهِ الْأَرْضُ“ ارض پر پھیلی چیز کو کہتے ہیں، یہ اسم جنس ہے۔

زمینیں سات ہیں

”السَّابِعَةُ“ (ساتویں زمین) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی سات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی یکنی ظاہر ہے۔ ”الَّتَيْنِ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ“ (جس نے سات آسمان پیدا کئے اور زمینیں ان کی مثل) حضرت مجاہد (تابعی) نے فرمایا: ساتویں آسمان اور ساتویں زمین کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے۔ یکنی نبی اکرم ﷺ کے ارشاد کے زیادہ قریب ہے۔ حدیث صحیح میں ہے، جس نے ایک باشت زمین غصب کی، اللہ تعالیٰ ساتویں زمینوں سے اتنی مقدار اس کے گلے کا طوق بنا دے گا۔ اس سے بھی زیادہ ظاہر، حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے الفاظ ہیں۔ اسے قیامت کے دن سات زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ احادیث کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمینیں سات ہیں، حتیٰ کہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ اہل سنت کا مذہب ہے، ملاحظہ ہو امام حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ و آلہٖ الطیبین کی تصنیف لطیف الہیئة السنیہ۔

الشفلی یہ اسفل کی مونث ہے اور مفعول (پستی) سے ماخوذ ہے، اس کے مقابل علو ہے جس کا معنی بلندی ہے۔

وَعَنْقُةٌ عَيْنٍ اور نونِ دونوں مضموم ہیں، بعض اوقات نون ساکن کر دیا جاتا ہے، یہ معروف عضو (گردن) ہے اسے مذکر اور مؤنث ہر دو طرح استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مُلْتَوِيَةً معتمدہ نونوں میں مونث کا صیغہ ہے، بعض نسخوں میں مذکر کا صیغہ مُلْتَوِيٌ ہے، اس فرشتے کی گردن عرش کے نیچے اس لئے لپٹی ہوئی ہے کہ وہ فرشتہ اتنا لمبا ہے کہ عرش سے لے کر ساتویں زمین تک نہیں ماسکتا ہے، لہذا اس نے اپنی گردن لپٹائی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

عرش مجید کی بناوٹ

”لُحْتُ الْعَرْشِ“ یہ عرش مجید ہے جس کے بارے میں ایک روایت میں وارد ہے کہ وہ سرخ یا قوت کا ہے، دوسری روایت میں ہے کہ سبز زمرّد کا ہے اور اس کے چار پائے سرخ یا قوت کے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی مقدار کو اس کا پتلے والا ہی جانتا ہے اور یہ (جسمانی طور پر) اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔

یہ يَقُولُ اللّٰهُ یہ جملہ حال ہے یا صفت ہے، کیونکہ اس کا موصوف نکرہ ہے۔ مضارع اس لئے لایا گیا ہے کہ یہ اس حال کی حکایت ہے جس میں فرشتہ یہ خطاب سنتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے معراج شریف کی حدیث صحیح میں ہے۔ ”أَوَّلَ مَا تَسْمَعُ اللّٰهُ يَقُولُ“ (کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔)

امام نووی (شارح مسلم شریف) فرماتے ہیں، اس سے مطرف بن شخیو کا یہ قول رد ہو جاتا ہے کہ ”يَقُولُ اللّٰهُ“ کہنا ممنوع ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے۔ ”يَقُولُ اللّٰهُ“ (صیغہ مضارع سے) نہ کہو، بلکہ ”قَالَ اللّٰهُ“ (صیغہ ماضی سے) کہو۔ امام نووی فرماتے ہیں، صحیح ہے کہ ”يَقُولُ اللّٰهُ“ کہنا جائز ہے۔

لہٰذا یہ ضمیر فرشتے کی طرف راجع ہے۔

”صَلَّ عَلَى عَنَبِيٍّ“ اس اضافت میں معین بندے کی طرف اشارہ ہے، یعنی میرے اس بندے پر درود بھیج جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ فرشتے کو اس بندے پر درود بھیجنے کا حکم دیا اور اس بندے کی اپنی طرف اضافت کی، یہ اس بندے کا بہت بڑا اعزاز اور اللہ تعالیٰ کا خاص لطف ہے۔

”كَمًّا“ یہ کاف تعلیلیہ ہے (یعنی اس لئے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔) جیسے کہ ”وَإِذْ تَخْزُوهُ كَمًّا هَذَا كَمًّا“ (تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے) میں ہے یا یہ کاف تشبیہ کے لئے ہے۔ (یعنی جیسے کہ اس بندے نے درود بھیجا ہے) یہ تشبیہ صرف درود کے موجود ہونے میں ہے، اور ماضی مصدر یہ ہے۔

”عَلَى نَبِيٍّ“ وہ موجود اور متعین نبی کہ یہ بندہ جس پر درود بھیجا جا رہا ہے، ان کی ملت پر ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف ذکر کئے بغیر اس اضافت میں اختصاص ہو یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہے، اور جنہیں وہ خاص نبوت عطا کی گئی ہے جو کسی دوسرے کو نہیں دی گئی۔

بعض نسخوں میں عبارت اس طرح ہے عَلٰی نَبِيِّ مُحَمَّدٍ اس میں اسم شریف کا ذکر ہے۔
 ”فَهُوَ“ یہ فاء سیبہ ہے۔

”يُضَلِّي عَلَيْهِ“ وہ فرشتہ اس بندے پر اپنی پیدائش سے ”الٰہی يُؤْمُ الْقِيَامَةِ“ قیامت تک درود بھیجتا رہے گا اور قیامت اس کے درود بھیجنے کی انتہا ہے، کیونکہ اس وقت بندے کے اپنے اچھے اور برے اعمال ختم ہو جائیں گے اور بندوں کے لئے دوسروں کے اعمال دعا وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس وقت صرف جزا ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے، اور اپنے احسان اور کرم اور رحمت سے نوازے۔ آمین! یا رب العالمین۔

”وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ یہ حدیث حضرت قاضی عیاض نے شفاء شریف میں بیان کی ہے۔ علامہ حافظ سیوطی نے اس کے لئے جگہ خالی چھوڑ دی اور اس کا ماخذ بیان نہیں کیا۔ یَرِدُ فعل مضارع ہے، اس پر لام قسم (قسم محذوف کے جواب میں) داخل ہے اور آخر میں نون تاکید لاحق ہے، لہذا مضارع جہی بر فتح ہے۔ یہ درود سے مشتق ہے، درود کا معنی پانی کی طرف جانا اور اس تک پہنچنا ہے۔ معنی یہ ہے کہ کئی قومیں آئیں گی اور پہنچیں گی۔
 عَلٰی حرف جار (علیٰ) ضمیر متکلم پر داخل ہے۔

الْحَوْضُ یَرِدُ کا مفعول ہے، اس میں الف لام عمد کے لئے ہے اور اس سے مراد نبی اکرم ﷺ کا حوض ہے۔ یا یہ الف لام مضاف الیہ کے حوض میں ہے، اصل میں حَوْضِی تھا۔

”أَقْوَامٌ“ قوم کی جمع ہے، اور قوم اسم جمع ہے اس کی جمع لانے میں کثرت کی طرف اشارہ ہے۔

”مَّا أَعْرِفُهُمْ إِلَّا بِكُنْزَةِ الصَّلَاةِ عَلٰی“ نسخہ سہیلہ اور دیگر معتمد نسخوں میں اور حضرت جبر کے نسخے میں اسی طرح ہے۔ بعض دیگر صحیح نسخوں میں صَلَاتِهِمْ اضافت کے ساتھ ہے۔ شفاء شریف میں بھی اسی طرح ہے۔ ابن دواعی نے یہ روایت دو مقامات پر دونوں طرح نقل کی ہے، پہلے نسخے کا معنی بھی یہی ہے۔ کیونکہ الف لام ضمیر کے بدلے میں ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو دنیاوی زندگی میں ان کی پہچان نہیں تھی، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ نے انہیں قیامت سے پہلے برزخ میں پہچان لیا ہو۔ کیونکہ ان کا درود شریف آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، فرشتے ان کا نام اور تعارف عرض کرتے ہیں اور ان کی روحوں کو نبی اکرم ﷺ کی روح انور سے محبت کا تعلق حاصل ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں قیامت کے دن ہی پہچانیں، یا تو درود پاک کی نورانیت کی بدولت، یا اس لئے کہ ان سے درود پاک کی خوشبوئیں آئیں گی، یا اس کے علاوہ درود شریف کی کوئی علامت ہو گی یا اور کوئی نشانی ہو گی، جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ یہ لوگ نبی اکرم ﷺ کی ظاہری حیات میں موجود نہ ہوں اور اگر یہ لوگ یا ان میں سے بعض اس وقت موجود تھے، لیکن کسی عذر کی بنا پر نبی اکرم ﷺ کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے، تو ممکن ہے کہ آپ نے انہیں عالم ملکوت اور آسمان ارواح میں درود شریف کے سبب پہچانا ہو۔

درود پاک پڑھنے والے کے جسم کو آگ نہیں چھوئے گی

”مَنْ صَلَّى عَلَى مَوْتَةٍ وَاحِدَةً“ حضرت جبر نے اس حدیث کا ایک حصہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس جگہ تک ذکر کیا ہے۔ ”جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود شریف پڑھا“ اللہ تعالیٰ اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں آگ پر حرام فرمادے گا“ ابن وداع نے بغیر کسی حوالے کے پوری حدیث بیان کی ہے۔ ابن سکوال نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا کہ ”شریف تینوں کو سنایا جاتا ہے۔ جنت سنتی ہے۔ آگ سنتی ہے اور میرے سر کے پاس فرشتہ سنتا ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے“ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر سو درود بھیجتے ہیں اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجتے ہیں اور جو شخص مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے“ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر ہزار مرتبہ درود بھیجتے ہیں“ اور اس کے جسم کو آگ نہیں چھوئے گی۔

حضرت ابو موسیٰ مدنیؓ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجا“ اللہ تعالیٰ اس پر سو مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجا“ اللہ تعالیٰ اس پر ہزار مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جس نے ازراہ شوق و محبت اس سے زیادہ درود بھیجا“ میں قیامت کے دن اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا“ حافظ مغلطائی نے فرمایا: اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔

درود پاک پڑھنے والے کا اعزاز

ابو الربیع ابن سعید کی تصنیف شفاء الصدور میں ہے کہ حضرت ابن عباس اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا“ اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجا“ اللہ تعالیٰ اس پر سو مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود بھیجا“ جنت کے دروازے پر اس کا کدہ حامیرے کندھے کے ساتھ ہو گا۔

۵۔ ”أَلْفَ مَرَّةٍ“ ابن سکوال کے حوالے سے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ دس مرتبہ درود شریف بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سو مرتبہ اور سو مرتبہ درود بھیجنے والے پر ہزار مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔

اہلسنت کا عقیدہ

”حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ“ نار سے جہنم کی آگ مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کے جسم کو آگ پر حرام کر دیتا ہے“ لہذا آتش و دوزخ کے لئے اس کے جلانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو جہنم کی آگ سے کامل نجات حاصل ہو جائے گی اور اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دیئے جائیں گے“ اعمال صالحہ کے بارے میں

احادیث کثیرہ وارد ہیں جن سے یہی معلوم ہوتا ہے مثلاً حج سے متعلق متعدد احادیث ثابت ہیں کہ وہ صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے کفارہ کا باعث ہے۔ علماء کا اختلاف ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح میں کبائر سے اجتناب کی شرط ہے اس لئے یہ تمام حدیثیں صغیرہ گناہوں کی بخشش کے متعلق ہیں۔ حضرت شیخ ابو عبد اللہ ابن مرزوق فرماتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کو توبہ یا اللہ تعالیٰ کا فضل ہی محو کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے تمام ائمہ متکلمین کی تصریح ہے مثلاً باقی ابن عبد البر ابن عربی قاضی عیاض ابن بطلال اور دیگر بے شمار علماء جن کا ذکر باعث طوالت ہو گا پھر فرمایا جس نے علوم شرعیہ کا ایک حصہ اچھی طرح حاصل کیا اور سنت مبارکہ کے فیوض سے اس کی تربیت کی گئی ہے اس پر محفل نہیں ہے کہ یہ احادیث کریمہ صرف صفائے بارے میں ہیں ان احادیث میں مطلق گناہوں کو مقید (صغیرہ) پر محمول کیا جائے گا کیونکہ بعض دیگر احادیث میں یہ قید ہے کہ جب تک کبائر سے اجتناب کیا جائے کبائر کا کفارہ توبہ سے ہے یا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ معذرتی کہتا ہے کہ اعمال کو توبہ سے محو کر دینا گناہ محو کر دینے جانیں گے۔ ان احادیث کو اطلاق پر وہ شخص محمول کرے گا جسے اپنے عقیدے کا علم نہیں ہے اور اس نے مستند اہل علم سے علم حاصل نہیں کیا اور اس کا علم صرف ان کتابوں تک محدود ہے جن پر فروعی مسائل میں اعتماد قائل مذمت ہے اور اس کی بنا پر سزا اور طویل قید ہونی چاہئے جیسے کہ حضرت بخون وغیرہ حضرات نے تصریح کی ہے۔ اصول اور عقائد کے معاملے میں ان کتابوں کا کیا حال ہو گا۔

گناہ کبیرہ کی معافی توبہ سے ہے

علامہ ابن حجر نے فرمایا: جمہور اہل سنت کے نزدیک احادیث مبارکہ میں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا ادا کرنا ورمیانی گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبائر سے اجتناب کیا جائے اس حدیث کی بنا پر مطلق گناہ کو مقید (صغیرہ) پر محمول کیا جائے گا علامہ ابن حجر نے ابن عبد البر کے بعض معاصرین سے نقل کیا کہ نیکیاں تمام گناہوں کا کفارہ ہیں اور انہوں نے آیت مبارکہ "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّاتِ" (نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں) اور دیگر آیات سے استدلال کیا۔ ابن عبد البر نے ان پر سخت رد کیا اور کہا کہ متعدد آیات میں توبہ پر ابھارا گیا ہے اگر نیکیاں تمام گناہوں کا کفارہ ہوں تو توبہ کی ضرورت نہ رہے گی۔ حضرت ابی نے اپنی کتاب میں ایک جگہ یہی مذہب اختیار کیا ہے اور فرمایا: گناہ کبیرہ کی معافی صرف توبہ سے ہے یا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ابن عربی وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں کی معافی توبہ ہی سے ہے۔

ابن دقیق العبد نے فرمایا: اس میں کلام ہے شیخ زروق نے بھی قول مذکور نقل کر کے فرمایا: اس میں اعتراض ہے نیز فرمایا: کہ ظاہر احادیث کا مقتضی اس کے خلاف ہے خصوصاً یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرفات کو بخش دیا اور ان کی کوتاہیوں کی صحت دی یہ حدیث صحیح ہے۔

دیگر حضرات نے بھی تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائز ہے کہ اعمال صالحہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا کفارہ بن

جائیں۔ امام ولی الدین عراقی نے اپنے والد ماجد کی شرح تقریب کے حکم میں ابن منذر کا یہی قول نقل کیا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے۔ جس شخص نے کہا ”اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ“ (میں اللہ تعالیٰ جی و قیوم سے بخش چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں) اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ وہ سین ہجرت سے بھاگا ہو۔ ”علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے ابو نعیم اصبہانی کا بھی یہی قول نقل کیا اور کتب ”الروضی من فتح الباری“ میں یہی مذہب اختیار کیا۔ اسی طرح علامہ سیوطی نے مسلم شریف کی حدیث ”مَنْ قَتَلَ کَلْبًا فَهُوَ مُسَدَّدٌ“ (جس نے کافر کو قتل کیا پھر اچھے کام کئے) کے تحت کہا، امام ہاتمی نے فتنی میں حدیث تائین (آئین کہنے) کی شرح میں ”قاضی عیاض نے اکمال میں یہی بات فرمائی۔ شیخ ابو زید ثعالی نے اپنی کتاب ”جامع القوائد“ قاضی عیاض کا کلام نقل کیا اور اس کی تحسین کی اور کہا کہ قرآن و حدیث میں جو بھی اس قسم کا وعدہ آیا ہے کہ جس نے یہ کام کیا اس کے لئے جنت ہے اس کے بارے میں یہ قاعدہ عظیم ہے جیسے کہ شیخ ابو زید نے اپنی تفسیر اور کتاب ”العلوم الفاخرة فی امور الاخرة“ میں امام رازی کا یہی کلام نقل کیا۔

امام قرطبی بھی منعم میں اس کے قائل ہیں، حضرت ابی نے ان کا کلام نقل کیا، پھر اس کے بعد حضرت ابن عربی کا قول اس کے مخالف نقل کیا اور اسے ضعیف قرار دیا، پھر ابن بزیڑ کا قول نقل کیا کہ نیکیاں کبار کا کفارہ ہوتی ہیں اور ان کی دلیل بھی نقل کی، پھر فرمایا: ”میں کہتا ہوں حضرات اشعریہ کے نزدیک توبہ کے بغیر کبار کی مغفرت ہو سکتی ہے، اس کی تائید یہ ہے کہ حج ان کے لئے کفارہ بن سکتا ہے۔ حدیث شریف کے یہ الفاظ ”مَا جُتِبَتْ الْکِبَايِرُ“ (جب تک کبار سے اجتناب کیا جائے) مول ہیں۔ یہ قول شیخ سنوسی نے اکمال الاکمال کے حکم میں، ابن التین صفاقسی نے شرح بخاری میں، علامہ بدر الدیانی نے اس کے حواشی میں نقل کیا۔ سید شریف سلوی اور بسیلی نے اپنی تفسیر میں ابن عرفہ کا یہی قول نقل کیا۔

شیخ ابو العباس احمد بابا اقیق نے اس مسئلہ میں ایک کتاب لکھی اور اس میں ان تمام مسلمانوں اور دیگر حضرات کی تصریحات نقل کیں، پھر فرمایا: میں کہتا ہوں کہ ظاہر اور عام فہم قول ثانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعض اعمال مقبولہ کی بدولت صفات کی طرح کبار کی مغفرت بھی جائز ہے اور اس کی چند وجہیں ہیں۔

(۱) اہل سنت کے قواعد و اصول میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے گناہ جب چاہے گا توبہ کے بغیر معاف فرما دے گا، تو اس میں کون مانع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے جس گناہگار بندے کے لئے چاہے کسی اچھے عمل یا پاکیزہ قول یا کسی قسم کی نیکی کو نجات کا سبب دے، خصوصاً وہ نیکیاں جن کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ وہ کفارہ و نوب ہیں۔

(۲) ائمہ کرام نے فرمایا ہے آراء اور اقوال کے اختلاف کے وقت راہ راست وہی ہے جو شریعت مبارکہ کے ظاہر سے جہت ہو، بشرطیکہ وہ دلائل عقلیہ (قطعیہ) کے خلاف نہ ہو، اور اس میں شک نہیں کہ بے شمار احادیث میں آیا ہے کہ اعمال صالحہ کفارہ و نوب ہیں۔ پھر انہوں نے حفاظ متاخرین کی ایک جماعت کا ذکر کیا جنہوں نے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کا کفارہ بننے والی خصلتوں کے موضوع پر کتابیں تصنیف کی ہیں۔ پھر فرمایا: اس حدیث ”مَا جُتِبَتْ الْکِبَايِرُ“ کے پیش نظر ان تمام احادیث کو نہ تو

رد کیا جاسکتا ہے، اور نہ انہیں مقید قرار دیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر وہ حدیثیں جنہیں مقید نہیں کیا جاسکتا، پھر انہوں نے ایسی احادیث کثیرہ بیان کیں جنہیں مقید نہیں کیا جاسکتا۔ پھر فرمایا: اس کے علاوہ بہت سی صحیح اور ضعیف حدیثیں ہیں کہ اگر ان کا تعلق کیا جائے تو کئی ورق پر ہو جائیں اور ان کو حدیث شریف ”منا اجنبیہ الکتاب“ سے مقید نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہ احادیث کبار کی معافی میں صریح اور ناقابل تنقید ہیں۔

خوابیں احکام شرعیہ کی دلیل نہیں ہوتی

پھر حدیث شریف: ”منا اجنبیہ الکتاب“ کی تاویل بیان کی اور قول ثانی کی تائید میں متعدد دلائل دیئے، ان میں سے پانچویں دلیل میں کہا کہ اولیاء کرام سے بہت سی روایات ہیں اور تواثر سے ثابت ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، ان میں سے ہر ایک نے بیان کیا کہ میری مغفرت فلاں خاص عمل کے سبب سے ہوئی ہے، حالانکہ اس کی موت توبہ کے بغیر واقع ہوئی تھی، پھر شیخ ابو العباس نے چند واقعات بیان کئے اور فرمایا اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات ہیں، اور یہ خوابیں جیسا کہ محققین نے فرمایا: اگرچہ احکام شرعیہ کی دلیل نہیں بن سکتیں، اسی لئے اہل تحقیق نے احکام میں ابوالاسحاق ابن سہل کی بہت سی ایسی دلیلوں پر رد کیا ہے۔ جیسے کہ امام محقق، منتخب العلماء ابو اسحاق شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ موافقات میں اور ان سے پہلے عزالدین بن سلام نے اپنے فتاویٰ میں اور شیخ بیہقی نے نکت التفسیر میں فرمایا، لیکن ان خوابوں سے تائید اور تقویت حاصل کی جاسکتی ہے، تاکہ گنہگار ان کی بنا پر امید باندھے، اور ان کے مطابق عمل کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اعتماد کے سبب اسے بھی ایسا ہی فائدہ حاصل ہو جائے۔

نیکیاں کبار کے لئے کفارہ ہیں

ظاہر یہ ہے کہ ان حضرات کا اختلاف ایک صورت میں نہیں ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ نیکیاں کبار کے لئے کفارہ نہیں ہیں ان کی مراد مطلق نیکیاں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”إِنَّ الْخَيْرَاتِ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ“ اور ایسے ہی دیگر ارشادات میں ہے، جن میں کفارہ سینات کا ذکر ہے، لیکن کبار کی تصریح نہیں ہے اور نہ ہی یہ تصریح ہے کہ وہ شخص پیدائش کے دن کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہی اہل سنت کے اس قاعدہ کا مقتضا ہے کہ اعمال میں موازنہ اور معافی لازم نہیں ہے، اور جن حضرات کے نزدیک اعمال صالحہ کی برکت سے کبار کی معافی جائز ہے ان کی مراد وہ اعمال ہیں جن کے متعلق تصریح ہے کہ وہ کبار کے لئے کفارہ ہیں یا وہ اعمال مراد ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی شخص کے تمام گناہ معاف کرنے کا ارادہ فرمائے گا۔ اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنے فضل سے توبہ کے بغیر بخش دے گا، اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اپنے فضل سے بندے کا کوئی عمل قبول فرمائے اور اس کے ذریعے اس کی بخشش فرمادے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور وہی اپنے فضل سے حق کی توفیق اور ہدایت دینے والا ہے۔

”حَسْبُكَ“ حشر جسمانی جو ضروریات دین سے ہے اور اصل حقیقت بیان کرنے کے لئے جسم کا ذکر کیا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اور دوزخ کی آگ جسم ہی کے لئے ہے اور جسم ہی کا حصہ ہے اور یہ جسم ہی کے لئے تیار کی گئی ہیں، جنت کی نعمت بارگاہ الہی کا قرب ہے اور اس کا عذاب دربار خداوندی سے دوری ہے۔
 ”وَلَيَكُنَّ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ“ اللہ تعالیٰ اسے قول ثابت پر قائم رکھے گا، یعنی نہ تو اسے بھولے گا، نہ اس سے برگشتہ ہو گا، نہ

وہ گمراہ ہو گا اور نہ اس کے بارے میں مضطرب ہو گا۔
 قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ ہے، توحید کا ثبوت اتنا قوی ہے کہ عقل اس کی نفی کا تصور نہیں کر سکتی، اور وہ منسوخ بھی نہیں ہو سکتی، اور نبوت بھی اللہ تعالیٰ کے ثابت کرنے سے ثابت ہے۔

”مَنْ لَيْسَ“ کے متعلق ہے الْخَبَابَةُ الدُّنْيَا (دنیاوی زندگی میں) فتنے کے وقت پھسلے گا نہیں۔ وَفِي الْأَجْزَةِ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ (اور آخرت میں سوال کے وقت) یعنی جب قبر میں فرشتے رب، دین اور نبی کے بارے میں سوال کریں گے۔ جیسے کہ امام بخاری و مسلم کی روایت میں ہے۔ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِي الْأَجْزَةِ سے بدل البعض ہے (کیونکہ آخرت میں سوال قبر کے علاوہ بے شمار امور ہوں گے) وَأَذْخَلَهُ الْجَنَّةَ یعنی اللہ تعالیٰ اسے ابتدائی گروہوں کے ساتھ برے اعمال کی جزا اور حساب کے بغیر جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَجَاءَتْ صَلَوَاتُهُ مَعْتَدَ نَسُوحٍ میں جمع کا صیغہ (صَلَوَاتُهُ) ہے اور ابن وداعہ کے نسخہ میں مفرد (صَلَوَاتُهُ) ہے، عَلَي نُسُوحٍ جمع مستند نسخوں میں لفظ نور الف لام کے بغیر ہے، اور لُءُ سے پہلے کی ضمیر درود بھیجنے والے کی طرف راجع ہے۔ بعض نسخوں میں سوئٹ کی ضمیر (لَهَا) ہے اور نُؤُزُ سے پہلے ہے۔ (لَهَا نُؤُزُ) اس وقت ضمیر صلوٰۃ کی طرف راجع ہو گی۔ تین نسخوں میں نُؤُزَا الف تینوں کے ساتھ ہے اور جار مجرور (لُءُ) موخر ہے جیسے کہ پہلے نسخے میں موخر ہے، نسخہ مشہورہ کے مطابق قریب ترین توجیہ یہ ہے کہ لفظ نور منصوب ہو، اس کا الف تینوں حذف کر دیا گیا ہو، اور صلوٰۃ سے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہو، اس توجیہ کے مطابق یہ نسخہ ان نسخوں کے مطابق ہو گا جن میں الف موجود ہے۔

لُءُ نُؤُزُ کی صفت مخصصہ ہے اور ضمیر درود بھیجنے والے کی طرف راجع ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہوا ”يُؤَمُّ الْقِيَامَةَ“ حدث کے متعلق ہے ”عَلَي الصَّوْاطِ“ نور کی دوسری صفت ہے، یا اس سے حال ہے۔ اس صورت میں یہ حال متداخلہ (حال سے حال) ہو گا۔ مُبَيَّنَةٌ یعنی مسافت، اصل میں مصدر ہے اور اس کا معنی چلنا ہے، مضاف الیہ سے ظرفیت حاصل کرنے کے سبب منصوب علی الظرفیت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا موخر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو، اور لُءُ خبر مقدم ہو، ضمیر نور کی ظرف راجع ہو اور جملہ نور کی صفت ہو۔

پل صراط کی مسافت

”خَمْسِينَ مِائَةً عَامٍ“ اس کے آگے دنیا کے سالوں کے حساب سے پانچ سو سال کی مسافت، اس سے پل صراط کی لمبائی کا پتا چلتا ہے۔

بعض احادیث میں ہے کہ اس کی لمبائی تین ہزار سال کی مسافت ہے، ایک ہزار سال کی مسافت چڑھائی، ایک ہزار سال کی مسافت سیدھا اور ایک ہزار سال کی مسافت اترائی ہو گی۔ ابن عساکر حضرت فضیل بن عیاض سے راوی ہیں کہ ہمیں روایت پہنچی ہے کہ پل صراط کی مسافت پندرہ ہزار سال کی راہ ہے۔ پانچ ہزار سال چڑھائی، پانچ ہزار سال اترائی اور پانچ ہزار سال سیدھا ہے، بال سے زیادہ باریک، کھوار سے زیادہ تیز اور جہنم کی پشت پر ہے، اسے وہی طے کر سکے گا جو خوف خدا سے ڈلا پٹلا ہو گا۔

درود شریف نور بن جائے گا

ممکن ہے کہ حدیث شریف سے کوئی ایسا لفظ رہ گیا ہو جو لفظ نور کے رفع کا مقتضی ہو، اور وہ اسی طرح مرفوع رہ گیا ہو۔ دواعیہ کی روایت میں ہے ”وَجَاءَتْهُ صَلَوتُهُ قَدْ عَلَاَهَا نُورٌ“ الحدیث! درود شریف پڑھنے والے کے پاس اس کا درود آئے گا اس پر ایسا نور چھلایا ہوا ہو گا جس سے پل صراط کی پانچ سو سال کی مسافت روشن ہو گی، اور اس نے مجھ پر جتنے درود بھیجے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تیار فرمائے گا“ اس روایت میں نور لفظ صلاۃ کا فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے۔ نیز اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف خود آئے گا اور نور اس کا حال اور اس کا زائد ہو گا۔ یہ نہیں کہ درود شریف خود نور بن جائے گا، اس سے پہلے احادیث گزر چکی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف اس حال میں آئے گا کہ پڑھنے والے کے لئے پل صراط پر نور ہو گا۔

عجیب واقعہ

حضرت علی بن عبد العزیز اپنی سند میں اور امام دارقطنی حضرت عبد الرحمن بن سبرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: رات میں نے عجیب واقعہ دیکھا، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ پل صراط گھسٹ رہا ہے، کبھی سرین کے بل چل رہا ہے اور کبھی چٹ جاتا ہے، اتنے میں مجھ پر بھیجا ہوا درود شریف آیا اور اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، چنانچہ وہ گزر گیا۔ یہ حدیث امام طبرانی نے معجم کبیر میں، حضرت حکیم ترمذی نے، حضرت قضاہی نے کتب الاعداد میں اور ابن عبد البر نے روایت کی۔

ابن دواعیہ کی روایت میں علی الصراط، یُضییٰ ء سے متعلق ہے اور متن (دلائل الخیرات) کے الفاظ یَوْمَ الْقِيَامَةِ ان کی روایت میں نہیں ہیں اور مَسِيْرَةٌ یُضییٰ ء کا مفعول فیہ ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔

”بِكُلِّ صَلَوةٍ“ میں باء متبادلہ کے لئے ہے۔ (یعنی ہر درود شریف کے مقابل)

”صَلَّاهَا قَضَاهَا“ معتمد نسخوں میں لفظ عَلَيَّ نہیں ہے، بعض نسخوں میں موجود ہے، معنی کے اعتبار سے یہ لفظ ہونا چاہیے

یہ ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔

قصر" وہ منزل ہے جو متعدد مضبوط کمروں پر مشتمل ہو۔

”وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ صَلَّى عَلَى الْآخِرِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا بِمَنْزِلٍ“ کا تعلق ہو کر قصر کی صفت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعطی کے متعلق ہو۔ ”قَالَ ذَالِك“ یہ جملہ حال ہے۔ بہت یا بیان کے لئے الگ جملہ ہے، گویا کہ کسی نے سوا کیا کہ کیا یہ اجر قلت یا کثرت سے مقید ہے، تو اس کا جواب دیا کہ ”مَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ“ (درود شریف) کم ہو، اَوْ كَثُرَ جملہ سابقہ پر معطوف ہے، یعنی کم ہو یا زیادہ، اس شخص کو ہر درود شریف کے مقابلے میں ملے گا جتنا بھی اس نے درود شریف پڑھا ہو، اس حدیث سے جس میں ”فَلْيَكُنْ“ ہو رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے تحت ”مساكن“ کمرے اور اس کے پلاخانے اعمال صالحہ کی بنا پر حاصل ہوں گے۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں وارد

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ صَلَّى عَلَى الْآخِرِ حَتَّى

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود تیزی سے اس کے منہ

صَلَاةٍ مُسْرِعَةً مِّنْ فِيهِ فَلَا يَبْقَى بَرٌّ وَلَا بَحْرٌ وَلَا شَرْقٌ وَلَا غَرْبٌ إِلَّا وَ

سے نکلتا ہے، پھر کوئی جنگل اور دریا، مشرق اور مغرب باقی نہیں رہتا، مگر وہ درود وہاں

شَرِبَهُ وَتَقُولُ اَنَا صَلَاةُ فَلَانِ ابْنِ فَلَانٍ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ خَيْرِ خَلْقٍ

پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں ابن فلاں کا درود ہوں جسے اس نے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے افضل حضرت محمد مختار پر

لَهُ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ وَيُخْلَقُ مِنْ تِلْكَ الصَّلَاةِ طَائِرٌ لَهُ سَبْعُونَ

بھیجتا ہے، پس ہر چیز آپ پر درود بھیجتی ہے، اور اس درود سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جس کے ستر ہزار

رَأْسٍ جَنَاحٌ فِي كُلِّ جَنَاحٍ سَبْعُونَ أَلْفَ رِيْشَةٍ فِي كُلِّ رِيْشَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ رَأْسٍ

بازو ہیں، ہر بازو میں ستر ہزار پر ہیں، ہر پر میں ستر ہزار سر ہیں

فِي كُلِّ رَأْسٍ سَبْعُونَ أَلْفَ وَجْهٍ فِي كُلِّ وَجْهٍ سَبْعُونَ أَلْفَ فَمٍ فِي كُلِّ فَمٍ سَبْعُونَ

ہر سر میں ستر ہزار چہرے ہیں، ہر چہرے میں ستر ہزار منہ، ہر منہ میں ستر ہزار

أَلْفَ لِسَانٍ كُلُّ لِسَانٍ يُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى بِسَبْعِينَ أَلْفَ لُغَاتٍ وَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ

ستر ہزار لغات سے اللہ تعالیٰ تسبیح کرتی ہے، اور سب کا ثواب اس شخص کے

ثَوَابَ ذَلِكَ كُلِّهِ

لئے لکھا جاتا ہے۔

”وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ صَلَّى عَلَى“ یہ روایت مجھے نہیں ملی، بعض نسخوں میں اس کی ابتداء

”وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ہے، لفظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح میں موجود ہے اور بعض نسخوں میں نہیں ہے، میں نے ایک نسخہ کے

حاشیہ میں یہ نوٹ پڑھا کہ ایک نسخہ میں التبی ہمزہ کے ساتھ ہے اور یہ ایسا نسخہ ہے جس میں مصنف کی اپنی تحریر موجود ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر مجھے نسخہ سلیہ کی نسبت معلوم ہوا کہ اس میں بھی ہمزہ موجود ہے اور واو نہیں ہے۔

عبد کا معنی

عبد انسان کو کہتے ہیں، خواہ آزاد ہو یا غلام، کیونکہ وہ اپنے خالق کا مملوک ہے، محکم میں یہ بات لکھنے کے بعد کہا کہ یہ کہتے ہیں عبد اصل میں صفت ہے لیکن اس کا استعمال اسماء کی طرح کیا جاتا ہے۔ (یعنی اصل میں ہر اس شخص کو عبد کہیں گے جو وصف عبودیت سے موصوف ہو، لیکن بعد میں اس کا استعمال ہر انسان کے لئے کر دیا گیا ہے) اس جگہ وسعت کے طور پر مراد سے مراد ہر مرد و زن ہے، یا اس سے مراد مذکر ہے، اس کی شرافت کے پیش نظر صرف اس کا ذکر کیا گیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مرد ہی حاضر ہوتے ہیں اور ان ہی سے خطاب کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس معاملے میں مرد و زن کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

”إِلَّا خَرَجْتَ الضَّلَاةُ مُسْرِغَةً“ درود شریف جلدی اور تیزی سے نکلتا ہے، سرعت یہ ہے کہ حرکت طویل مسافت کو مختصر وقت میں طے کرے۔

”مِنْ لَيْلِهِ خَرْجَتْ“ کے متعلق ہے، اس حدیث میں درود کو نکلنے، تیزی گزرنے اور بات کہنے سے موصوف کیا گیا ہے جسے کہ اس سے پہلی حدیث میں آنے سے موصوف کیا گیا ہے۔ حالانکہ صلوٰۃ معانی میں سے ایک معنی ہے۔ حالانکہ یہ امور (آنا جانا وغیرہ) ذوات کی صفت بنتے ہیں، نہ کہ معانی کی۔ لیکن قرآن پاک، احادیث صحیحہ اور دیگر کلاموں میں اس کی نظیریں بکثرت صراحت کے ساتھ واقع ہیں۔ ان کی شہرت کی بنا پر ان کا ذکر کر کے ہم کلام کو طول دینا نہیں چاہتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معانی یا تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے جوہر ہیں، یا بعد میں جسم بن جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں قائم بذاتہ ہوں گے، مشکمیں اس کا انکار کرتے ہیں اور اسے محال قرار دیتے ہیں، اس لئے اس کی تاویل کرتے ہیں، محدثین اور صوفیاء اسے جائز اور قابل تسلیم قرار دیتے ہیں اور اسے اپنے ظاہر پر محمول کرتے ہیں۔

عارف ابن ابی حمزہ نے فرمایا: ان میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جن مخلوقات کی حقیقت تک جو اس کے ادراک کی رسائی نہیں ہے اور نہ ہی بارگاہ نبوت سے ان کے بارے میں کوئی اطلاع ہے ان کی حقیقت کے متعلق صرف غالب گمان ہی سے کچھ کہا جاسکتا ہے۔ تین سے نہیں، کیونکہ جن ارباب محفل کو تائید ایزدی حاصل ہے، ان کا اتفاق ہے کہ عقل کی رسائی ایک حد تک ہے، اس سے آگے اس کی پروا نہیں ہے۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے امور بھی اسی قبیلے سے ہیں۔ محدثین اور صوفیاء نے ان اعراض میں گفتگو کی ہے۔ جو شارع علیہ السلام کے بیان کے مطابق ان جوہر سے صادر ہوئے ہیں۔ مثلاً درود شریف کا ذکر اور گزرتا، نبی اکرم ﷺ نے جس حقیقت کی خبر دی ہے اس تک عقل کی رسائی نہیں ہے۔ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ مشکمیں نے کہا ہے، حق ہے کہ درود شریف جوہر سے صادر ہے۔ (لہذا عرض ہے نہ کہ جوہر عقل سے یہی کچھ معلوم کیا جاسکتا

ہے اور حقیقت وہ ہے جو نبی اکرم ﷺ نے حدیث شریف میں بیان کی ہے۔ متکلمین اور ارشادات نبوت کے درمیان اس فرق کی بہت مثالیں ہیں اور ان کے درمیان تطبیق کا طریقہ وہ ہے جو ہم نے بیان کیا یا اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ پھر عارف ابن ابی جرہ نے موت کو سیاہ و سفید دینے کی صورت میں لاپسے کی مثال پیش کی۔ اسی طرح اذکار اور تلاوت کو لپسے کی مثال پیش کی اور فرمایا: کہ دنیا میں ظاہر یہ ہے کہ یہ امور معانی اور اعراض ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کو جو اہر عسور کی صورت میں لایا جائے گا، کیونکہ ان کا وزن کیا جائے گا اور ترازو میں تو جو اہر ہی تولے جاتے ہیں۔

۲۔ ”فَلَا“ یہ فاء عاطفہ ہے اور ممکن ہے کہ عطف اور مسببیت دونوں کے لئے ہو، ”یَتَفَقَى“ وہ درود شریف زمین کے کسی حصے کو نہیں چھوڑتا۔

”وَلَا“ زمین کا وہ حصہ جو پانی سے خالی ہے ”وَلَا يَخْرُ“ دریا یا سمندر ”وَلَا شَرْقِي“ وہ جانب جدھر سے سورج نکلتا ہے ”وَلَا غَرْبِي“ سورج غروب ہونے کی جانب ”إِلَّا وَتَمُوتُ بِهِ“ درود شریف ہر جگہ مشرق و مغرب، دریا و صحراء سے گزرتا ہے ”بِهِ“ میں بہ عرفت کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور اتصال کے لئے بھی، ”وَتَقُولُ إِنَّا صَلَاةٌ“ صَلَاةٌ اس جگہ مفعول کے معنی میں ہے، یعنی میں فلاں کا بھیجا ہوا درود ہوں۔ ”فَلَا“ فلاں مرد اور فلاں عورت کے نام سے کہنا یہ ہوتا ہے، ابن فلاں درود شریف بھیجنے والے کی تعین کے لئے ولدیت کا ذکر کیا گیا ہے۔

”صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ“ یہ نیا جملہ بیان کے لئے لایا گیا ہے، کیونکہ اس بات میں احتمال تھا کہ میں فلاں ابن فلاں کا شریف ہوں، کوئی پوچھ سکتا تھا کہ کس پر بھیجا گیا ہے، تو بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر بھیجا گیا ہے ”خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ“ نسخہ سلیمہ میں لفظ خیر تابع (صفت) ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، دوسرے نسخوں میں تینوں صورتیں ہیں، ”جِ ر تَابِعِ“ ہونے کے سبب رفع اور نصب نعت متبوع ہونے کی وجہ سے اور یہ ظاہر ہے۔ درود شریف زمین کے جس حصے سے گزرتا ہے انہیں اطلاع دینے کے لئے یہ کہتا ہے۔ فَلَا یہ فاء مسببیت کے لئے بھی ہو سکتی اور عطف کے لئے بھی ”يَتَفَقَى شَيْئًا“ وہ درود شریف تمام زمین پر جن جمادات اور بے عقل حیوانوں پر گزرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ ”إِلَّا صَلَّى عَلَيَّهِ“ مگر ان میں سے کوئی چیز بھی نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنے سے پیچھے نہیں رہتی۔ یہ جملہ حالیہ ماضویہ، اِلَّا کے بعد واقع ہے، اس میں عام طور پر واؤ واقع نہیں ہوتی، قرآن شریف کی متحد آیتیں اسی طرح واقع ہیں۔ ابن مالک اور ابن ہشام نے کہا: اس جملہ کا واؤ کے ساتھ ہونا صحیح ہے۔ دوسرے نحوویں کے نزدیک واؤ کا ذکر اور ترک دونوں جائز ہیں۔ چنانچہ اس شعر میں واؤ مذکور ہے۔

نعم امرؤ هزم لم تغر نائبة
إلا وكان لموتاع بها وزدا

ذکر کے اعتبار سے قریب اور ظاہر یہ ہے کہ علیہ کی ضمیر نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کی طرف راجع ہو، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ہر شے درود بھیجنے والے کے لئے دعا و استغفار کرتی ہے۔ ”وَيُخَلِّقُ مِنْ بَلَدِكَ الصَّلَاةَ طَائِرًا“ نسخہ سلیمہ اور دیگر محتمد نسخوں میں يُخَلِّقُ فعل مجہول ہے۔ بعض نسخوں میں يُخَلِّقُ اللہ مِنْ بَلَدِكَ الصَّلَاةَ طَائِرًا صیغہ معروف کے ساتھ ہے اور فاعل اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی مذکور ہے ”مِنْ“ ابتدائیہ ہے، یا تعالیٰ ہے۔ جیسے

کہ ایسی ہی دوسری عبارتوں میں مذکور ہوا "لَمْ يَسْبُغُونَ اَلْفَ جَنَاحٍ" اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے مخلوق میں اضافہ فرماتا ہے "فِي كُلِّ جَنَاحٍ سَبْعُونَ اَلْفَ رَيْشَةٍ فِي كُلِّ رَيْشَةٍ سَبْعُونَ اَلْفَ وَجْهٍ فِي كُلِّ وَجْهٍ سَبْعُونَ اَلْفَ فَمِنْ كُلِّ فَمٍ فَمٍ سَبْعُونَ اَلْفَ لِسَانٍ" (ترجمہ مقن کے نیچے آچکا ہے) پاک ہے وہ ذات جس کی پاکیزگی بیان کرنے میں ہر زبان مصروف ہے۔ اس کا ایک حال دوسرے حال سے مانع نہیں، اس کا علم ہر شے اور اس کی تعداد کو محیط ہے "كُلُّ لِسَانٍ يُسَبِّحُ اللّٰهَ تَعَالٰی بِسَبْعِينَ اَلْفَ لُغَاتٍ" منہ سہلید اور دیگر نغموں میں لغات تہج کا صیغہ ہے۔ قواعد عربیت کے لحاظ سے مفرد کا صیغہ صحیح ہے، جیسے کہ بعض نغموں میں ہے کیونکہ مائتہ اور الف (سو اور ہزار) کی تمیز مفرد اور اضافت کی بنا پر مجرور ہوتی ہے، شاذ (قلیل) طور پر جمع بھی آجاتی ہے "سَمِعْتُ لُغَاتِهِمْ" (فتح المء کے ساتھ) کی مثل ہیں۔ فارسی نے کہا کہ یہ مفرد ہے اور اس کلام کلمہ محذوف تھا جسے دوبارہ ذکر کر دیا گیا ہے (اصل میں واؤ تھی جسے الف سے تبدیل کر دیا گیا)

"وَيَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ" اللہ تعالیٰ نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنے والے کے لئے لکھ دیتا ہے، "ثَوَابُ ذَالِكَ" ثواب کا معنی جزاء ہے، ذالک کا اشارہ ممکن ہے، صرف تسبیح کی طرف ہو یا تسبیح اور صلوة دونوں کی طرف۔ صلوة کا ذکر اس قول میں آچکا ہے "فَلَا يَتَقَىٰ ضَرْبًا اِلَّا وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ" اگر "عَلَيْهِ" کی ضمیر نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ کلمہ اسے اگر مضاف کی تاکید بنایا جائے تو منصوب پڑھنا صحیح ہے اور اگر مضاف الیہ کی تاکید ہو تو مجرور پڑھنا جائز ہے، لیکن میں نے اسے مضاف الیہ کی تاکید ہونے کی حیثیت سے مجرور ہی پایا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ

اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّی عَلَیْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ مِائَةً مَّرَّةً جَاءَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ

جس نے جمعہ کے دن مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ نُوْرٌ لَوْ قَسَمَ ذَالِكَ النَّوْرَ بَيْنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ لَوْ سَعَهُمْ ذُكِرَ فِي بَعْضِ الْاَخْبَارِ

ایسا نور ہو گا کہ اگر وہ نور تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو ان کے لئے کافی ہو، بعض روایات میں ہے

مَكْتُوبٌ عَلَی سَاقِ الْعَرْشِ مَنْ اَشْتَقَ اِلَی رَحْمَتِهِ وَمَنْ سَاَلَنِی

کہ عرش عظیم کے پائے پر لکھا ہے جو میرا مشتاق ہو میں اس پر رحم کروں گا اور جو مجھ سے مانگے گا

اَعْطَيْتُهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَیَّ بِالصَّلَاةِ عَلَی مُحَمَّدٍ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ

میں اسے عطا کروں گا اور جو میرے حبیب پر درود بھیج کر میرا قرب چاہے گا میں اس کے گناہ بخش دوں گا

لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ

اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مروی ہے:
أَجْمَعِينَ أَنَّهُ قَالَ مَامِنْ مَجْلِسٍ يُصَلِّي فِيهِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَامَتْ مِنْهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَنَانَ السَّمَاءِ
 جس مجلس میں نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجا جاتا ہے۔

اس سے پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے، یہاں تک کہ آسمان کی بلندی تک پہنچتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں
فَقُولُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا مَجْلِسٌ صَلَّى فِيهِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 یہ وہ مجلس ہے جس میں نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجا گیا ہے۔

حضرت علی مرتضیٰ (رضی اللہ عنہ) کے بعض فضائل

امیر المومنین ابوالحسن علی (رضی اللہ عنہ) ابن ابی طالب ابن عبد مناف ابن عبد المطلب حضور سید عالم ﷺ کے چچا زاد بھائی
 اور مدظلہ جن کے لئے حضور ﷺ نے گواہی دی کہ وہ خدا و رسول سے محبت رکھتے ہیں، اور خدا و رسول (صل و علا و صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم) ان سے محبت رکھتے ہیں اور فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، اور فرمایا: جس کا میں محبوب
 ہوں علی مرتضیٰ اس کے محبوب ہیں، ایک روایت میں ہے مَنْ كُنْتُ وَلِيَّةً فَعَلَيْهِ وَلِيَّةٌ (اس کا ترجمہ وہی ہے جو سابقہ روایت کا
 ہے) صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے قول کے مطابق آپ حضرت ام المومنین خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کے بعد سب سے پہلے ایمان
 لائے، اس پر اتفاق ہے کہ آپ نے دونوں قبلوں (بیت المقدس اور بیت اللہ شریف) کی طرف نماز پڑھی، تبوک کے علاوہ
 تمام جنگوں میں شریک ہوئے، اس موقع پر آپ عظیم مقام پر فائز ہوئے۔ (مدینہ طیبہ میں حضور ﷺ نے اپنا نائب مقرر فرمایا)
 یہ کلمہ "خندق اور خیبر میں بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔"

آپ کے فضائل میں احادیث کثیرہ وارد ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ کسی کے حق میں اتنی حدیثیں وارد نہیں
 ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ نبی اکرم ﷺ کی ذریت طاہرہ آپ کی پشت سے ظاہر فرمائی۔ حضرت عمر
 (رضی اللہ عنہ) اپنے محاملات میں آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے اور مہمات میں آپ کی رائے طلب کیا کرتے تھے اور اس مشکل
 سے بچا جاتے تھے جس کے لئے ابوالحسن (حضرت علی) نہ ہوں، ۷۰ رمضان المبارک ۴۰ھ کو آپ شہید ہوئے، اس وقت آپ کی
 عمر شریف ایک قول کے مطابق تریسٹھ (۶۳) سال تھی۔

امام اعظم کی تطبیق

علامہ ابن حجر کی فرماتے ہیں مختلف روایات میں تطبیق یہ دی گئی کہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر، عورتوں

میں حضرت خدیجہ بچوں میں حضرت علی اور غلاموں میں حضرت زید (رضی اللہ عنہما) ایمان لائے (الصواعق المحرقة، مطبوعہ مصر ص ۷۶ علامہ سیوطی نے فرمایا: سب سے پہلے یہ تطبیق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) نے دی۔

یہ قول حضرت امام احمد (رحمۃ اللہ علیہ) کا ہے، بعض متاخرین اہل بیت نے فرمایا: اس کا سبب یہ ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو ان واقعات سے آگاہ فرمادیا جو آپ کے بعد حضرت علی کو پیش آئے اور خلیفہ بننے پر جو مخالفتیں آپ کو پیش آئیں، امت کی خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے فضائل کی تشہیر کی جائے، تاکہ جو ان فضائل کی بنا پر آپ کا دامن تھامے نجات پا جائے، پھر جب وہ اختلاف رونما ہوا اور خوارج نے مخالفت کی، تو صحابہ کرام نے ان فضائل کی خوب تشہیر کی، پھر جب بعض بنو امیہ نے برسر منبر آپ کی مخالفت اور تنقیص شروع کی اور خوارج نے ان کی ہمنوائی کی، تو اہل سنت حفاظ حدیث نے ان فضائل کی بھرپور اشاعت کی۔ (الصواعق المحرقة ص ۱۲۱)

حضرت علی مرتضیٰ (رضی اللہ عنہ) کی روایت

متن میں روایت کردہ حدیث امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین سے، انہوں نے اپنے والد حضرت علی (رضی اللہ عنہ) سے روایت کی۔ امام بیہقی نے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) سے یہ روایت بیان کی ہے، جس نے جمعہ کے دن نبی اکرم ﷺ پر سو مرتبہ درود شریف بھیجا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر نور ہو گا۔ نور سے مراد ظاہر و باہر اور عظیم نور ہے، تاکہ متن کی روایت کے موافق ہو جائے۔

بعض نسخوں میں ہے "اِنَّهُ" لیکن نسخہ سلیمہ میں نہیں ہے۔ "مَنْ صَلَّی عَلَیْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ بِأَمْنٍ مَرَّةٍ ظَاهِرٌ یَّہِیْہِ ہِے کہ مطلق ہے کسی وقت کی تعین نہیں ہے۔ "جَاءَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَعَهُ" یعنی اس کے چہرے پر نور ہو گا تاکہ امام بیہقی کی روایت کے مطابق ہو جائے "نُورٌ" ایسا طاقتور نور ہو گا کہ اگر تمام مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو ان کے لئے کافی ہو گا۔

"لَوْ قَسَمَ ذَلِكَ النَّورُ" اگر یہ جملہ نور کی صفت ہو تو اس میں ضمیر مستتر کی جگہ اسم ظاہر رکھا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نور اس جملہ کے ساتھ موصوف نہ ہو، جیسے کہ امام بیہقی کی روایت میں ہے۔ اس وقت تنوین تعظیم کے لئے ہو گی اور جملہ مستأنف ہو گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

"بَيْنَ الْخَلْقِ" مخلوق سے مراد یا تو انسان، جن اور فرشتے ہیں، یا صرف انسان اور جن یا صرف انسان کُلِّہم یہ تاکید ہے، لہذا خلق سے جو بھی مراد ہو، اس کا کوئی فرد خارج نہیں ہو گا۔ بعض نسخوں میں کُلِّہم نہیں ہے "لَوْ سَعَوْهُمْ" یعنی تمام کو ملے گا اور تمام کو شامل اور کافی ہو گا۔

اس "ذَکُوْہِ لَیْنِ بَعْضِ الْأَخْبَارِ" اخبار خبر کی جمع ہے، اس جگہ خبر عام ہے، خواہ نبی اکرم ﷺ کی خبر ہو یا تاریخ و تفسیر یا ان کے علاوہ کتابوں کی اور عام ازیں کہ اہل کتاب میں سے اسلام لانے والوں کی خبر ہو یا ان کے ماسوا کی، یہ خبر ابن سبع نے ذکر کی

”مَنَّوْبُ“ رفع کے ساتھ مبتدا ہے، کیونکہ یہ مابعد میں عمل کر رہی ہے یا خبر ہے۔

عرش کے پاؤں کی تعداد؟

”علی ساقی العرش“ مکتوب کے متعلق ہے، عرش کی ساق اس کا پایہ ہے، کہتے ہیں کہ عرش کے تین سو ساٹھ پائے ہیں، ہر پاؤں کی چوڑائی دنیا کی چوڑائی سے ستر ہزار گنا زیادہ ہے، ہر دو پاؤں کے درمیان ساٹھ ہزار صحراء ہیں، ہر صحراء میں ساٹھ ہزار جہاں ہیں اور ہر جہاں جن وانس کے برابر ہے۔

”مَنْ اَشْتَقِي“ اشتیاق محبوب کی طرف ایسے میلان کو کہتے ہیں جس کے سبب محب کا باطن اس طرح جل جاتا ہے کہ ملاقات سے بھی سکون پذیر نہیں ہوتا۔

یہ مکتوب کی خبر ہے یا یہ مبتدا ہے اور ”مَنَّوْبُ عَلٰی سَاقِی الْعَرْشِ“ ذکر کا نائب فاعل ہے، کیونکہ اس جملہ سے اس کا لفظ مراد ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”مَنَّوْبُ“ ذکر کا نائب فاعل ہو اور ”مَنْ اَشْتَقِي“ اس سے بدل ہو یا اس کی تفسیر ہو، ایک احتمال یہ ہے کہ مبتدا محذوف کی خبر ہو، یعنی ”هُوَ مَنْ اَشْتَقِي“ الخ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ابن سبع کے الفاظ یہ ہیں۔ ”وَرَوَى أَنَّهُ مَنَّوْبُ عَلٰی سَاقِی الْعَرْشِ“ الخ

”إِلٰی“ ضمیر متکلم پر الی جملہ داخل ہے۔ نسخہ سلیہ وغیرہ میں اسی طرح ہے، بعض نسخوں میں ہے ”إِلٰی رَحْمَتِی“ ابن سبع کی روایت میں یہی لفظ ہے ”مَنْ اَشْتَقِي إِلٰی“ کا معنی یہ ہے کہ جو شخص میری ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور اس کی محبت رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مشتاق

”رَحْمَتِی“ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کی محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اس پر رحم فرماتا ہے۔ دوسرے نسخہ (الی رحمتی) کی تائید امام ابو نعیم کی اس روایت سے ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو تم دیکھو کہ اس نے جنت کا سوال کیا ہے، میں اسے جنت دوں گا اور جس نے جہنم سے میری پناہ مانگی، میں اسے پناہ دوں گا۔ اور جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَرَحْمَتِیْ وَبِعَثْتُ كُلَّ شَیْءٍ“ میری رحمت یعنی جنت ہر شے کو وسیع ہے اور حدیث قدسی میں جنت کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد ہے، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے جس پر چاہوں گا رحمت کروں گا۔ امام ترمذی اور ابن حبان کی روایت میں ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت ملتی ہے یا اللہ! اسے جنت میں داخل فرما اور جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، جہنم کہتا ہے یا اللہ! اسے آگ سے محفوظ

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے

”وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْظَمْتُهُ“ جو شخص مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ“ تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ نیز فرماتا ہے ”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُنِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ“ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرما دو کہ میں قریب ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، امام ترمذی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا مطلب عطا فرماتا ہے۔ یا اس کی مثل اس سے برائی روک دیتا ہے۔ بشرطیکہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے، ان کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حاضرین میں سے ایک صحابی نے کہا، تب تو ہم بکثرت دعا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دعا کو قبول فرمائے والا ہے۔ امام نسائی نے یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

دعا کی مقبولیت تین صورتیں

امام مالک نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، امام نسائی نے مرفوعاً حضرت ابو سعید خدری سے اور ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی، کہ جو شخص بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا کی تین صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوتی ہے۔ (۱) یا تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ (۲) یا اس کے لئے ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی ہے۔ (۳) یا اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد، امام ابن حبان اور ابن ابی شیبہ کی روایات بھی ہیں۔

”وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ“ نسخہ سلیمہ وغیرہ معتبر نسخوں میں اسی طرح ہے کہ یہ ما قبل سے متصل ہے، ان نسخوں میں بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ ہے، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے اور غَفَرْتُ کے بعد لفظ موجود ہے بعض نسخوں میں درود شریف ہے اور لفظ نہیں ہے۔ ایک نسخہ میں یہ اضافہ ہے ”وَمَنْ لَمْ يَسْأَلْنِي لَمْ أُؤَيِّسْهُ وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ“ الخ جو شخص مجھ سے نہیں مانگتا، میں اسے مایوس نہیں کرتا۔ یہ الفاظ ابن سیح کی روایت میں موجود ہیں، ایک نسخہ میں ہے ”بِالصَّلَاةِ عَلَى حَبِيبِي مُحَمَّدٍ“ ایک نسخہ میں ہے ”بِقَدْرِ مُحَمَّدٍ“ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ ایک نسخہ میں بِقَدْرِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ہے، بعض نسخوں میں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم (درود شریف) کا اضافہ ہے۔ ابن سیح کی روایت میں ہے۔ بِقَدْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بعض نسخوں میں لفظ ساقط ہے۔ ابن سیح کی روایت میں بھی موجود

نہیں ہے۔

دروود پاک پڑھنے کی برکت سے غم دور کئے جائیں گے

نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت کا ذکر اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ امام ترمذی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، یہ فرمائیے کہ میں آپ پر کتنی دیر درود شریف بھیجا کروں؟ فرمایا: جتنی دیر تم چاہو، میں نے عرض کیا (فرائض اور حوائج کے علاوہ) یہ تعالیٰ وقت پڑھوں؟ فرمایا: جتنا تم چاہو اگر اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف وقت پڑھوں؟ فرمایا: جیسے چاہو اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہے، میں نے عرض کیا میں تمام اوقات آپ پر درود بھیجا کروں گا؟ فرمایا: تب تو تمہارے غم دور کئے جائیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ امام ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے، ایک روایت کے متعلق فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

اللہ تعالیٰ کی محبت رسول کریم ﷺ کی اتباع میں ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ" اے حبیب! تم فرما دو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، درود پاک اور وہ بھی بکثرت نبی اکرم ﷺ کی واضح ترین پیروی ہے اور درود شریف پڑھنے والے کی نبی اکرم ﷺ سے محبت اور آپ کی اتباع کی نمایاں دلیل ہے، خصوصاً اگر کثرت کا یہ معنی لیا جائے کہ ظاہر و باطن درود بھیجنے میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "اذْكُرُوا اللَّهَ" ذکروا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو، اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ ذکر کثیر ذکر قلبی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم اس مقام پر یہ جاننا ضروری ہے کہ جس عمل پر اخروی وعدہ یا وعید فرمائی گئی ہے، اس کا حصول کسی معین شخص کے لئے اسی وقت یقینی ہے جب کہ شارع علیہ السلام کسی شخص کی تعین فرمادیں، جیسے حدیث مذکور میں حضرت ابی بن کعب کی تخصیص کی گئی ہے، ورنہ نہیں (کیونکہ ممکن ہے کہ نیک عمل درجہ قبول ہی حاصل نہ کرے اور گناہگار کا گناہ بخش دیا جائے) "وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ النَّخْوِ" اگرچہ گناہ کثرت، پے در پے ہونے اور ہر جانب کا احاطہ کرنے میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، زید اور یاء دونوں مفتوح ہیں وہ پتے وغیرہ ہیں جو سمندر کی سطح پر تیرتے ہیں اور یوسیدہ اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ بعض الصحابہ یہ صحابی (یا نسبت کے ساتھ) کی جمع ہے، عرف میں صحابی نبی اکرم ﷺ کے اصحاب کے لئے خاص ہے۔

"رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ" یہ جملہ لفظاً خبریہ اور معنی دعائیہ ہے، رِضْوَانُ غن سے متعدی ہوتا ہے اور علی سے بھی قیمت عامری مقول نے کہا۔

إِذَا رَضِيتَ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ لَعَنَهُ بِاللَّهِ أَعَجَبَنِي رِضَا هَا
جب بنو قشیر مجھ سے راضی ہوں تو خدا کی قسم! مجھے ان کی رضا تعجب میں ڈالتی ہے

علیؑ عقیق کے معنی میں ہے۔ ابن ہشام نے کہا، ممکن ہے کہ عَقَفَ (ماکل ہونا) کے معنی کو متضمن ہو۔ اس لئے علیؑ سے متعدی ہو۔ امام کسائی نے فرمایا: جس طرح لفظ کو اس کی نظیر پر محمول کیا جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات نفیض پر بھی محمول کیا جاتا ہے۔ رضی کو مسخض پر محمول کر کے علیؑ سے متعدی کیا گیا ہے۔ ابن جنی کہتے ہیں، ابو علی کسائی کے قول کو پسند کرتے تھے۔ سیویہ نے بہت سے مصادر میں یہی راہ اختیار کی ہے۔ ابو عبیدہ وغیرہ نے کہا کہ یہ اس لئے جائز ہے کہ رضا کا معنی یہ ہے "أَحْبَبْتُهُ وَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ" میں نے اسے محبوب رکھا اور محبت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شیخ ابو عبد اللہ عربی فاسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ عرب عام طور پر دعا میں مصدر کے ساتھ لفظ علیؑ ذکر کر دیتے ہیں، خواہ وہ بنفسہ متعدی ہو جیسے رحمت اور لعنت یا لفظ علیؑ کے علاوہ کسی اور حرف سے متعدی ہو جیسے رضوان، گویا انہوں نے اس بات کی رعایت کی ہے کہ جس چیز کی دعا کی گئی ہے، وہ اس شخص پر واقع ہے جس کے لئے یا جس کے خلاف دعا کی گئی ہے۔

أَجْمَعِينَ یہ تاکید ہے اور اس کے ساتھ ہر اس چیز کی تاکید کی جاتی ہے جس کی تاکید لفظ کل سے کی جاتی ہے۔ لہذا یہ موکدہ کے تمام افراد کو محیط ہے۔

فَامِنْ مَجْلِسِ مَجْلِسِ گھروں میں ٹھہرنے کی جگہ اور محل اجتماع کو کہتے ہیں۔

درود پاک پڑھنے کی جگہ سے خوشبو اٹھتی ہے

يُصَلِّي فِيهِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ وَدَاعٍ رَحِمَهُ اللَّهُ هَمَلِيًّا نَعْنِي: حَدِيثُ شَرِيفٍ فِي
بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جس جگہ نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہوتا ہے یا آپ پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس سے ایک خوشبو اٹھتی ہے۔ جو ساتوں آسمانوں کو چرتے ہوئے عرش مجید تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی خوشبو جن و انس کے علاوہ زمین کی ہر مخلوق محسوس کرتی ہے۔ انسان اور جن اگر اس کی خوشبو کو محسوس کر لیں تو اس کی لذت میں محو ہو جائیں اور امور زندگی سے بے خبر ہو جائیں۔ جو فرشتہ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے۔ اس مجلس والوں کے لئے استغفار کرتی ہے اور اس مخلوق کے برابر ان کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اتنے ہی ان کے درجے بلند کئے جاتے ہیں۔ اس مجلس میں ایک شخص ہو یا ایک لاکھ ان کو اتنی مقدار میں درجہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اجر بہتر اور بہت بڑا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے جس مجلس میں نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھا جاتا ہے اس سے ایک پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے جو آسمان کی بلندی تک پہنچتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ اس مجلس کی خوشبو ہے جس میں نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھا گیا ہے۔

روح پرور حکایت

اسی مناسبت میں چند حکایات ملاحظہ ہوں۔ استاذ ابو محمد جبر بن ہشام، محمد بن سعید بن مطرف خیاط، مرد صالح سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ہر رات سوتے وقت اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ بیچہ پر لیٹ کر ایک معین مقدار میں نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھا کروں گا۔ ایک رات جب میں نے وہ تعداد پوری کر لی تو مجھے نیند آگئی۔ میں اس وقت بالا خانہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ ناگہ کیا دیکھا ہوں کہ بالا خانے کے دروازے سے نبی اکرم ﷺ تشریف لارہے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے بالا خانہ روشن ہو گیا۔ پھر حضور ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: یہ منہ ادھر کرو جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تاکہ میں اسے بوسہ دوں، مجھے اس سے حیا آئی تو میں نے اپنا منہ ایک طرف کیا تو آپ نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ اسی وقت گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی، میں نے پاس سوئی ہوئی بیوی کو جگایا، پورا گھر آپ کی خوشبو سے مہک رہا تھا، تقریباً آٹھ روز تک میرے رخسار سے کستوری کی خوشبو آتی رہی، میری بیوی ہر دن اور رات اس خوشبو کو محسوس کرتی رہی، استاذ جبر نے یہ حکایت سند کے بغیر ذکر کی اور ابن مندیل نے کہا کہ اب ہشکوال نے یہ حکایت اس طرح بیان کی مگر ہمیں محمد بن سعید خیاط مرد صالح نے بیان کیا۔

مردار کی بدبو

ابن وداعہ نے یہ حکایت بیان کرنے کے بعد فرمایا: اگر تم اس بات کی حقیقت جاننا چاہو تو نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان دیکھو کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھے بغیر متفرق ہو گئے تو وہ مردار کی بدبو سے زیادہ بری بو پر جدا ہوئے۔ اس سے تمہیں معلوم ہو گا کہ جن مجلسوں میں نبی اکرم ﷺ کا ذکر کیا جاتا ہے یا آپ پر درود شریف پڑھا جاتا ہے، ان مجلسوں میں معطر خوشبوئیں اور کستوری کی پینیں پائی جاتی ہیں۔

چونکہ حضور ﷺ الطیب الطیبین اور الطہر الظاہرین ہیں اور آپ کی خصوصیت شریفہ جو جنتیوں کی صفات میں سے آپ کو دنیا میں عطا کی گئی تھی، یہ تھی کہ آپ جس راہ سے گزر جاتے۔ جس مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور جسے اپنا دست مبارک یا جسم اقدس کا کوئی حصہ لگا دیتے تو اس میں کستوری ایسی خوشبو باقی رہتی۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام اس خوشبو کے ذریعے وہ راہ پہچان لیتے تھے۔ جہاں سے آپ کا گزر لے ہوا ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے یہ عزت و کرامت باقی رکھی کہ جب کسی جگہ آپ کا ذکر کیا جائے یا درود شریف پڑھا جائے، وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے اور وہاں سے پاکیزہ خوشبوئیں اٹھتی ہیں۔ (جنہیں ارباب بصیرت کی قوت شامہ ہی محسوس کر سکتی ہے) اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم ﷺ اور آپ کی آل پر ایسی صلوٰۃ نازل فرمائے جس کی بدولت ذکر کی مجلسیں مہک انھیں اور بڑے گناہ بخش دیئے جائیں۔

۱۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

گزرے جس راہ سے سید والا ہو کر وہ گئی ساری زمیں غبر سارا ہو کر

اس جگہ ایک واقعہ کا ذکر مناسب ہے جسے شیخ ابو عبد اللہ ساطعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں، مجھے شیخ ابو القاسم البردعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب شیخ ابو عمران البردعی مالقہ میں تشریف لائے تو ان کی ملاقات شیخ ابو علی خراز سے ہوئی، شیخ ابو القاسم فرماتے ہیں، میں نے ان پر دو حضرات کی دعوت کی، ہم تینوں (شیخ ابو القاسم، شیخ ابو عمران اور شیخ ابو علی خراز) اکٹھے ہوئے، میرے والد ماجد بھی موجود تھے، انہیں دائمی زکام نے سونگھنے کی قوت سے محروم کر دیا تھا، شیخ ابو عمران نے شیخ ابو علی سے کہا: آپ کو آٹھ سال ہو گئے۔ درود شریف پڑھنے کا شمارے اندر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے فرمایا: حضرت! مجھے یہ یہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ شیخ ابو عمران نے فرمایا: یہ فوائد تو بچوں کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایسے نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا: شیخ ابو القاسم کے والد کے ہاتھ میں پھونک ماریے۔ چنانچہ شیخ ابو علی نے میرے والد کے ہاتھ میں پھونک ماری تو کستوری کی ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ پھر شیخ ابو عمران نے میرے والد کے ہاتھ میں پھونک ماری۔ شیخ ابو القاسم فرماتے ہیں، بخدا کستوری کی تیز ترین خوشبو نے میرے والد کے ہاتھوں کو چیر دیا اور ان کی ناک سے خون بہہ نکلا اور کستوری کی خوشبو نہ صرف میرے گھر میں پھیل گئی، بلکہ پڑوسیوں تک پہنچ گئی۔ پھر شیخ ابو عمران نے فرمایا: کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خیال شریف یہ ہے کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و نزہت سے مالا مال ہوئے ہیں، ہمیں یہ دولت میسر نہیں ہوئی۔ بخدا! ہمیں اس نعمت میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے حتیٰ کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے پیچھے باکمال مردوں کو چھوڑا ہے۔

اس سے پہلے حضرت شیخ ابو عبد اللہ الجزولی رحمۃ اللہ علیہ عنہ مولف دلائل الخیرات شریف کے متعلق گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کثرت سے درود شریف پیش کرنے کی بدولت ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔

”الْأَقَامَتْ جَنَّةٌ نَسْمَةً سَلِيلَةً أَوْ دُجْرًا قَدِيمًا نَسْفُوفٍ مِّنْ بَيْنِ الْقَافِظِينَ“ بعض نسخوں میں ان کی جگہ ”إِلَّا تَنَافُخُ“ ہے جیسے کہ ابن دُؤَامِہ کی روایت میں اس سے پہلے ”غَزْرًا“ معنی دونوں کا ایک ہے تَنَافُخُ کا معنی یہ ہے کہ مہکتی ہے اور قوت سے پھیلی ہے۔ ”حَتَّى تَبْلُغَ“ اسے استقبال کی تاویل کی بنا پر منصوب پڑھنا جائز ہے، کیونکہ بلوغ ماقبل یعنی قیام اور تاراج کے اعتبار سے مستقبل ہے، اسے مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی یہاں تک کہ پاکیزہ خوشبو آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتی ہے۔

لفظ عنان کے معانی

”عَنَانَ السَّمَاءِ“ لفظ عنان کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وسط (درمیان) وہ حصہ جو دیکھنے میں ظاہر و باہر ہو اطراف و جوانب، مطلق بادل یا وہ بادل جو پانی اٹھائے ہوئے ہو۔ اس صورت میں پہلا حرف مفتوح ہی ہے۔ پہلی دو صورتوں میں بعض نے کہا، مفتوح ہے اور بعض نے کہا، مکسور ہے۔ حدیث شریف میں ہو سکتا ہے کہ آسمان کا وسط مراد ہو یا وہ حصہ جو ہمارے سامنے ہے یا اس کے اطراف مراد ہوں اور یہ زیادہ مناسب ہے۔ اساس میں ہے۔ ”وَبَلَّغَ عَنَانَ السَّمَاءِ“ فلان چیز آسمان کے اطراف تک پہنچی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادل مراد ہو۔ بہر صورت سماء سے مراد آسمان ہے جو چھت کی صورت میں زمین پر سایہ فگن ہے۔ پہلی صورتوں میں سماء کی طرف عنان کی اضافت میں کوئی اشکال نہیں۔ جب عنان سے مراد بادل ہو تو (اس کی آسمان کی

حرف اضافت اس سبب سے ہے کہ وہ آسمان کی طرف واقع ہے۔ اضافت معمولی نسبت کی بنا پر بھی کر دی جاتی ہے، فرشتے آسمان میں رہتے ہیں جیسے بادلوں میں بھی ہوتے ہیں۔ لفظ تاء جو اس جگہ مذکور ہے مونث ہے، اسے مذکر قرار دینا بھی صحیح ہے۔ اس کی جمع سموات ہے۔

”فَقُولُوا الْمَلَائِكَةُ“ میں نے جو نئے دیکھے ہیں، ان میں تاء کے ساتھ ہے، قواعد عربیہ کے لحاظ سے یاء بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا اسناد اسم ظاہر جمع مذکر مکسر کی طرف ہے اور ایسی صورت میں بغیر کسی اشکال کے تذکیر و تانیث جائز ہے۔

”هَذَا مَجْلِسٌ“ (ایک نسخہ میں اسم اشارہ برائے مذکر مبتدا اور مجلس اس کی خبر ہے جیسا کہ شارح کی آئندہ عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔ ۱۲- شرف) نسخہ سلیبیہ میں ہذہ اسم اشارہ برائے مونث مبتدا (شرح میں بتذکیر الاشارة ہے، اس صورت میں یہی آئندہ نسخہ ہو گا) اور راء مضاف مجلس مضاف الیہ خبر مبتدا یہ نسخہ ابن وداعہ کی سابقہ روایت کے مطابق ہے۔ ایک نسخہ میں ہے هَذَا زَائِحَةُ مَجْلِسِ اسم اشارہ مذکر اور راء اس کی خبر ہے، یہ نسخہ روایت کے لحاظ سے سب سے ضعیف ہے۔ پہلے نسخہ کے مطابق معنی اس طرح ہو گا، ہذا یعنی اس خوشبو کا منشا اور سبب، یہ مبتدا ہے اور مجلس اس کی خبر ہے اس صورت میں اسم اشارہ برائے قریب اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ خوشبو قریب ہے جو سوتھلی گئی ہے، یا معنی یہ ہو گا ہذا یہ خوشبو جو سوتھلی گئی ہے مجلس اس مجلس کی خوشبو ہے یعنی مضاف محذوف ہو گا۔ (مبتدا کی طرف یا خبر کی طرف) دوسرے نسخہ کے مطابق اصل عبارت اس طرح ہو گی هَذِهِ الزَائِحَةُ الْمَشْفُومَةُ زَائِحَةُ مَجْلِسِ یہ خوشبو جو سوتھلی گئی ہے۔ اس مجلس کی خوشبو ہے، تیسرے نسخہ کے مطابق مطلب یہ ہو گا هَذَا الْمَشْفُومُ زَائِحَةُ مَجْلِسِ یہ جسے سوتھلا گیا ہے اس مجلس کی خوشبو ہے یا راء نے مضاف الیہ سے تذکیر حاصل کر لی ہے۔ (اس لئے اسم اشارہ مذکر کالایا گیا ہے)

فرشتے خوشبو سے معلوم کر لیتے ہیں

”ضَلَّيْ فِيهِ عَلَى مُخْتَبِرٍ“ یعنی جب فرشتے اس پاکیزہ خوشبو کو سونگھتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس مجلس کی خوشبو ہے جس میں نبی اکرم ﷺ پر درود شریف پڑھا گیا ہے۔ یہ بات یا تو وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں یعنی ان پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ اسے جان لیتے ہیں، اپنے آپ سے جو باہر کی جائے اس کے لئے قول کا استعمال صحیح ہے یا جب وہ یہ خوشبو سوس کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہتے ہیں۔

ذَكَرَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ أَوَّالِمَةَ الْمُؤْمِنَةِ إِذَا بَدَأَ

بعض روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب ایماندار مرد یا عورت نبی اکرم

بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُتِحَتْ لَهُ

ﷺ پر درود شریف بھیجنا شروع کرتے ہیں تو ان کے لئے

أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّىٰ إِلَى الْعَرْشِ

آسمانوں اور پردوں کے دروازے عرش تک کھول دیئے جاتے ہیں

فَلَا يَبْقَىٰ مَلَكٌ فِي السَّمَوَاتِ إِلَّا صَلَّىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِذَلِكَ الْعَبْدِ

آسمان کا ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ پر درود بھیجتا ہے اور تمام فرشتے اس مرد یا عورت کے لئے

أَوِ الْآمَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَشْرَتٍ عَلَيْهِ حَاجَةٌ

ماء مغفرت کرتے ہیں۔ جس قدر اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ حضور سیّد عالم ﷺ نے فرمایا: جس کے لئے کسی حاجت کا حصول مشکل

فَلْيُكْثِرِ بِالصَّلَاةِ عَلَىٰ فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكَرُوبَ وَ

ہو جائے اسے مجھ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہئے۔ کیونکہ درود پاک غم و آلام اور تکالیف کو دور کر دیتا ہے اور

تُكْثِرُ الرِّزْقَ وَتَقْضِي الْحَوَائِجَ وَعَنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ لِي

رزق کی کثرت اور حاجتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ بعض صالحین سے مروی ہے کہ میرا ایک پڑوسی

جَارٌ نَسَّخَ فَمَاتَ فَرَأَيْتُهُ فِي الْمَنَامِ فَقُلْتُ لَهُ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ فَقَالَ

کاتب تھا وہ فوت ہو گیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے

عَفَرْتُ فَقُلْتُ فِيمَ ذَلِكَ فَقَالَ كُنْتُ إِذَا كَتَبْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہا: مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کسی سبب سے؟ اس نے کہا کہ میں جب بھی کسی کتب میں نبی اکرم ﷺ

وَسَلَّمَ فِي كِتَابٍ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ فَأَعْطَانِي رَبِّي مَالًا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ

کا اسم پاک لکھتا تھا تو اس کے ساتھ درود شریف ضرور لکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمتیں دیں جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھیں نہ

سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ

کسی کان نے سنیں اور نہ ان کا تصور کسی انسانی دل پر گزرا

۱۔ ”أَوِ الْآمَةِ الْمَوْمِنَةِ“ عورت کو آئمہ کہا جاتا ہے جیسے مرد کو عبد کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ”آئمہ اللہ“ اللہ تعالیٰ کی بندی اور

”الْبَيْتَاءُ إِمَاءُ اللَّهِ“ عورتیں اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں۔ عبد غلام کو اور آئمہ کنیز کو کہا جاتا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی تمام مخلوق اللہ

تعالیٰ کی ملک ہے۔ حدیث پر ابن وداعہ کا کلام اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی کا کلام مجھے نہیں ملا۔ ”أَوِ الْآمَةِ“ میں

او توحیح کے لئے ہے۔

”إِذَا بَدَأَ“ نسخہ سلیمہ میں ہمزہ کے ساتھ ہے۔ اکثر نسخوں میں ضمیر مفرد کے ساتھ ہے، (بَدَأَ) بعض نسخوں میں بَدَأَ أَخَذَهُ

ہے قائل اسم ظاہر ہے اور ضمیر تشبیہ کی طرف مضاف ہے۔ ایک نسخہ میں بئذہ قائل کی ضمیر تشبیہ کے ساتھ ہے۔ پہلے مشہور نسخے میں ضمیر مفرد اس لئے لائی گئی ہے کہ عطف او کے ساتھ ہے اور نحوی کہتے ہیں کہ او کے ساتھ عطف ہو تو ضمیر مثنیہ نہیں، ضمیر جمع لائی جائے گی، کہا جائے گا زئذہ او عطف و لیس، لیسان نہیں کہا جائے گا (زید یا عمرو جو ہے) (دو چور ہیں، نہیں کہیں گے) ضمیر مذکر اس لئے لائی گئی ہے کہ مذکر کو اس کی شرافت کی بنا پر غلبہ دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ معطوف علیہ مذکر ہے، لہذا کلام کی یہی پر ہونی چاہئے۔ لیکن معنی میں ہے کہ او جو توبیخ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا حکم مطابقت کے ضروری ہونے میں ہے جو داؤ کا حکم ہے۔ آمدی نے اس کی تصریح کی ہے اور یہی حق ہے۔ لہذا ضمیر تشبیہ والی روایت صحیح ہو گی۔

”بالصلاۃ“ لفظ صلوٰۃ یا تو بئذہ کا مفعول ہے اور باء زائدہ ہے یا معنی یہ ہے کہ درود شریف کو شروع کرے اس صورت میں باء حرفیت کے لئے ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول مہذوف ہو، یعنی اپنے کلام یا دعا یا اپنے مقصد کو صلوٰۃ سے شروع

لیخت متعدد نسخوں میں صیغہ مجہول اور تخفیف کے ساتھ اسے مشدود پڑھنا بھی صحیح ہے، جن آیات میں یہ لفظ وارد ہے۔
نہوں طرح پڑھی گئی ہیں۔

”آبَابُ الشَّمَاءِ“ آبواب جمع ہے باب کی، کسی چیز کے راستے اور اس تک پہنچانے والے کو باب کہتے ہیں، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ (۱) حسی حقیقی جیسے ہذا (مشار الیہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے) اور گھر کا دروازہ (۲) معنوی مجازی مثلاً ہر وہ سبب جو کسی امر تک پہنچائے، اسی طرح ابواب کتب کے عنوانات۔

اہل حق کا مذہب

قرآن پاک میں دروازوں کی نسبت آسمان کی طرف واقع ہے، اس بارے میں احادیث کثیرہ وارد ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ قاسم اور مبتدعین کا یہ کہنا غلط ہے کہ آسمان حرق والنتام (بھٹنے اور جڑ جانے) کے قائل نہیں ہیں، اسی بنا پر انہوں نے جو شق القمر اور شب معراج آسمانی دروازوں کے کھلنے کا انکار کیا ہے، اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ آسمانوں کا پھٹ جانا جائز ہے۔ فلک اور عناصر اس بات میں مماثلت رکھتے ہیں کہ ایک جیسے جو ہر فردہ سے مرکب ہیں، لہذا جو چیز ان میں سے ایک کے لئے جائز ہے دوسرے کے لئے بھی جائز ہو گی۔ مماثلت مذکورہ کا لازمی تقاضا یہی ہے۔ جب عناصر کا پھٹنا ممکن ہے تو افلاک کے لئے بھی ممکن ہو گا۔ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات پر قادر ہے لہذا افلاک اور چاند وغیرہ کے چیرنے پر بھی قادر ہو گا۔ دلائل معنیہ (قرآن و حدیث) اس بارے میں بکثرت وارد ہیں، لہذا ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سماء سے مراد جنس آسمان ہے۔

”السرادات“ معتمد نسخوں میں سماء پر عطف کی بنا پر مجرور ہے اور ابواب پر عطف کی بنا پر مرفوع ہے۔ سرادات سین صوم کے ساتھ۔ سرادق کی جمع ہے جو کسی شے کا احاطہ کرے، خواہ پردہ یا خیمہ ہو یا عمارت مثلاً فیصل شہر اور دیوار۔ مروی ہے کہ عرش کے چھ لاکھ پردے ہیں، غالباً انہی کو دوسری کتابوں میں جب سے تعبیر کیا گیا ہے۔

”فَلَا يَبْقَىٰ فَلَكُ فِي السَّمَوَاتِ“ منہوت سے مراد یا تو سات آسمان ہیں یا ساتواں آسمان ”جلیات اور عرش سب ہی ہیں“ کیونکہ ان کی بلندی کی بنا پر ان سب پر ساء کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ آسمانوں اور جلیات کے فرشتے ”عرش“ حاملین اور جو اس کے گرد ہیں سب مراد ہیں۔ اور کھولنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ سب کھول دیئے جاتے ہیں ”واللہ تعالیٰ اعلم“

”إِلَّا صَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ“ فرشتے حضور ﷺ کا ذکر سن کر اور اسے معلوم کر کے درود شریف بھیجتے ہیں۔ بعض نسخوں میں اضافہ ہے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

درود پاک حاجت روائی کے لئے اکسیر

”مَنْ عَسَرْتُ“ مجھے حدیث شریف کے یہ الفاظ نہیں ملے ”متعدد حدیثوں میں وارد ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنے سے حاجتیں برآتی ہیں“ فقر و در ہو جاتا ہے ”مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ امام مستغفری حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے مجھ پر ہر دن رات میں سو مرتبہ درود شریف بھیجا کی سو حاجتیں پوری کی جائیں گی تمیں دنیا کی اور باقی آخرت کی۔

روضہ رسول ﷺ کے سامنے درود پاک پڑھنے والا

امام یحییٰ ابن ابی ذریعہ سے راوی ہیں ”انہوں نے مدینہ طیبہ کے بعض علماء سے روایت کی جن سے امام شافعی روایت کی ہے۔ بعض علماء مدینہ نے فرمایا: میں نے بعض علماء سے سنا جن سے میری ملاقات ہوئی“ انہوں نے فرمایا: ہمیں روایت پہنچی ہے کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ کے روضہ مبارکہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے۔ ”إِنَّ اللَّهَ وَغُلَامَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ“ پھر کہے ”صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ“ ستر مرتبہ اس طرح کہے تو فرشتہ اسے ندا کرتا ہے ”اے قلاس“ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے اور اس کی کوئی حاجت نامتمام نہیں رہتی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ان سب کے مراد ہے کہ تب تو تمہارے غم دور کر دیئے جائیں گے۔

”عسرت“ سین پر ضمہ اور کسرہ دونوں جائز ہیں۔ یعنی حاجت کا حصول مشکل ہو جائے۔

”عَلَيْهِ حَاجَتُهُ“ کوئی بھی حاجت ہو جس کی اسے ضرورت ہے اور جس کے حصول میں وہ دلچسپی رکھتا ہے۔ خواہ اس تعلق امور دینیہ سے ہو یا دنیاویہ سے۔ اسی طرح خواہ اس کا تعلق فوائد کے حصول سے ہو یا مصائب کے دفع سے۔

”تَكْشِفُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ وَالْكَرْبَ“ یہ تینوں لفظ قریب المعنی ہیں ”وہ چیز جو دل کو ہمیشہ غم و الم سے دو چار کر دے“ مصائب و بلیات کے خوف کے سبب بوجھ بن جائے۔

رزق کا معنی و مفہوم

”وَيَكْنُزُ الْأَرْزَاقَ“ ارزاق رزق کی جمع ہے، رزق وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ حیوان تک پہنچائے تو وہ اسے کھائے۔ بعض علماء نے کہا کہ رزق وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ حیوان تک پہنچائے اور حیوان اس سے بطور غذا یا اس کے علاوہ نفع حاصل کرے۔ اس سے عاریہ (مانگی ہوئی چیز) سے اعراض کیا گیا ہے۔ (کیونکہ وہ بھی رزق ہے اور اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے لیکن وہ چیز جس کو دے نہیں دی) اس کا جواب یہ ہے کہ عاریہ میں رزق اس شے سے نفع حاصل کرنا ہے جتنا نفع حاصل کرے کسی شے کے لئے رزق ہے، لہذا اعراض اٹھ گیا۔ عاریہ سے نفع حاصل کرنا یقینی اور محسوس ہے۔

پیش نظر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اسباب کی بدولت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قولی حدیث کا بکثرت وارد ہیں۔ جنہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقل تصنیف ”حصول الفرق باصول الفرق“ میں جمع کیا ہے۔

”وَقَضَى الْخَوَاصُّ“ حوائج خلاف قیاس حاجت کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنا اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے پیدا کرنے اور فضل و کرم سے امور مذکورہ (عموم کی دوری، رزق کی کثرت وغیرہ) کا سبب ہے۔
”عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ“ صالحین جمع ہے صلح کی، صلح سے اسم فاعل کا صیغہ، جس کے وہ افعال اور احوال درست ہوں۔
”وَالْخَلْقُ خَالِقٌ“ وہ کام کرے جو کرنے چاہتے اور ان کاموں سے بچے جن سے بچنا چاہئے۔

ایک کاتب کی بخشش کا سبب

صالحین سے مراد حضرت عبید اللہ بن عمر القواریری ہیں۔ آپ ان ائمہ حدیث میں سے ہیں جنہوں نے راویوں کی کتاب کے مطابق سند لکھی۔ آپ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور ابن خثیمہ کے طبقہ کے محدث ہیں۔ ان کی یہ حکایت ہے کہ حضرت ابن سبع، ابن مگلول، استاد جبر، ابن وداعہ اور ابن فاکہانی نے بیان کی۔ حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں ہمارا ایک کاتب تھا، وہ فوت ہو گیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس سبب سے؟ اس نے کہا، میں جب بھی نبی اکرم ﷺ کا اسم شریف لکھتا تھا ﷺ لکھتا تھا۔
اس کے قریب ابو عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں، مجھے ایک صوفی نے بتایا کہ میں نے ایک دوست کو اس کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا، مجھے بخش دیا، میں نے پوچھا کس سبب سے؟ اس نے کہا، میں حدیث شریف لکھا کرتا تھا، جب نبی اکرم ﷺ کا ذکر آتا تو میں ثواب کی نیت سے ﷺ لکھتا تھا۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اسی سے ملا جلا حافظ ابو عبد اللہ نمیری نے اپنی سند سے سفیان بن عیینہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا، میں خلف صاحب الملقن نے بیان کیا کہ میرا ایک دوست میرے ساتھ حدیث پڑھتا تھا، وہ فوت ہو گیا تو میں نے

اسے خواب میں دیکھا کہ وہ نئے سبز کپڑے پہنے پھر رہا ہے، میں نے پوچھا، کیا تو میرا ساتھی نہیں ہے جو میرے ساتھ حدیث پڑھا کرتا تھا؟ یہ نعمتیں کیسی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ حدیث لکھا کرتا تھا، جب بھی میرے ساتھ وہ حدیث آتی جس میں نبی اکرم ﷺ کا ذکر ہوتا تو میں ﷺ لکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی یہ جزا دی ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ روایت ابن وداعہ نے نقل کی، یہ حکایت ابن سیح، ابن مشکوال، استاذ جبر، ابن وداعہ اور ابن مندیل نے محمد ابو سلیمان سے روایت کی کہ میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، ابا جان! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا، مجھے بخش دیا، میں نے پوچھا کس سبب سے؟ انہوں نے فرمایا: اس سبب سے کہ میں ہر حدیث میں درود شریف لکھتا تھا۔ استاذ جبر نے یہ حکایت ابن مشکوال کی تصنیف کتاب التقریر کے حوالے سے بیان کی۔

ابو صالح عبد اللہ بن الصوفی فرماتے ہیں، ایک محدث کو خواب میں دیکھا گیا، ان سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا، مجھے بخش دیا، پوچھا گیا، کس سبب سے؟ انہوں نے فرمایا: اس سبب سے کہ میں نے اپنی کتاب میں درود پاک لکھا تھا۔

”اِنَّهُ فَاَنَّ كَانَ لِيْ جَاوِزًا“ جَاوِزُ پڑوسی کو کہتے ہیں، خواہ اس کا گھر متصل ہو یا قریب ہو۔ ”نَسَاحٌ“ کاتب کو نساخ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک کتاب کو دوسری جگہ نقل کرتا ہے۔ مبالغہ کا صیغہ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ اس کا فن بن گیا ہے۔ اور کو ورق کہتے ہیں کیونکہ وہ کتابوں کے اوراق لکھتا ہے زحشری نے اس میں کہا، کہ ورق باریک کھال کو کہتے ہیں (ابتدائی دور میں کھالوں پر لکھائی کرتے تھے)۔

”فَبَقَاتُ“ موت زندہ سے حیات کے جدا ہونے کو کہتے ہیں، یا موت ایسی صفت ہے جس کا پایا جانا حیات کی ضد ہے۔

خواب میں صورت مثالیہ دکھائی دیتی ہے

”فَرَايَئُهُ“ یعنی میں نے اس کی صورت مثالیہ کو دیکھا، کیونکہ خواب میں مثال ہی دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے دیکھنے کی صورت میں یہ کہنا کہ فلاں شخص کو دیکھا ہے عقلاً غلطاً صحیح ہے۔ پھر خواب دو قسم ہے۔ (۱) حقیقت و اتمیہ دکھائی دیتی ہے، لہذا اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں۔ (۲) ایک فرشتہ مقرر ہے جو روح پر معانی کا القاء محسوسات منجیلہ کی صورت میں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فرشتے کے واسطے سے مثالوں کو پیدا فرماتا ہے، یہ صورت مثالیہ ان معانی کی دلیل ہوں گی جیسے آوازیں، حروف اور نقوش حسی طور پر معانی کی دلیل ہیں، ایسی خوابیں تعبیر کی محتاج ہوتی ہیں۔

شیخ المشائخ میرے والدین کے دادا کے چچا ابو محمد عبد الرحمن بن محمد الفاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: معانی کو محسوس محسوسہ کے قالب میں ڈھالنے کی حکمت یہ ہے کہ نفس میں محسوسات خیالیہ پائے جاتے ہیں اور وہ محسوسات سے متصف ہے اس کی موافقت کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اگر نفس مقام تجرد پر فائز ہو جائے اور قید محسوسات سے رہائی پا جائے تو اس کے لئے حقائق معانی بغیر کسی مثال کے منکشف ہو جائیں گے، اسی لئے ابتداء وحی میں حقائق خوابوں کے ذریعے منکشف کئے گئے، پھر یہ کیفیت

یعنی کہ حقائق و معانی نیند اور بیداری میں منکشف ہوتے رہے، ایسا ہی حال ان اولیاء کرام کا ہوتا ہے، جنہیں نبی اکرم ﷺ کی رحمت سے حصہ ملا ہوتا ہے۔

”فِي الْمَنَامِ“۔ مَنَامٌ نَامٌ يَنَامُ نَوْمًا کا اسم مصدر ہے۔

منام کا معنی

سید الدین کازرونی نے فرمایا: منام کا معنی یہ ہے کہ حرارتِ بعبیہ پختگی کے لئے باطن کی طرف رجوع کرتی ہے اسی لئے روحِ نقی اور اس کے قویٰ اس کی پیروی کرتے ہیں، تاکہ یہ عمل مکمل ہو جائے۔ دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ وہ ایک حال ہے جو جسم سے سر کی طرف اٹھنے والے بخارات کی رطوبتوں کے سبب دماغ کے ڈھیلا پن سے حاصل ہوتا ہے۔ اس وقت طبی حواسِ احساس سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ معدہ سے دماغ کی طرف ہر وقت بخارات چڑھتے رہتے ہیں، جب دماغ میں کمزوری یا بے بسی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بخارات اس پر غالب ہو جاتے ہیں اور دماغ چونکہ حس اور حرکت کا مرکز ہے، اس لئے اس میں کمزوری آ جاتی ہے، اسے اونگھ کہتے ہیں، اور اگر یہ غلبہ آنکھوں پر چھا جائے تو یہ بالکل نیند ہے، اسے غفوة اور نَعَاس کہتے ہیں، اس وقت آدمی گہری نیند اور بیداری کے درمیان ہوتا ہے۔ اور اگر یہ غلبہ تمام جسم پر ہو جائے اور دل تک پہنچ جائے اور قوت و عقل کو زائل کر دے تو یہ گہری نیند ہے۔ استاذ ابوالقاسم قشیری فرماتے ہیں، کہ جب اس وقت دکھائی دیتی ہے جب نیند تمام حواس پر حاوی نہیں ہوتی۔

”قُلْتُ لَهُ“ میں نے اس مثال کو کہا جو کہ ذی مثال کی ترجمان تھی۔

”مَافَضَلَ اللَّهُ بِكَ“ اس وقت پوچھنے والے کے پیش نظریہ بات ہے کہ یہ شخص فوت ہو چکا ہے اور میں اسے وفات اور جانے کے بعد دیکھ رہا ہوں۔

”لَقَدْ غَفَرْتُ“ کیونکہ جو شخص فوت ہو گیا اس کے لئے قیامت قائم ہو چکی ہے، اسے اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ جنت یا جہنم کی بشارت دے دی جاتی ہے، وہم اور غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور اس کی روح نعمت میں رہتی ہے یا زحمت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم اور رحمت و جود کا معاملہ فرمائے۔

”قُلْتُ لَهُ فِيمَ ذَالِكَ“ یہ اشارہ ہے مغفرت کی طرف، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ فِيمَ میں بآءِ مسیہ ماما استفہامیہ پر داخل ہے، ماما استفہامیہ کا الف حذف کر دیا گیا۔

تاکید

سوال کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت کیسے حاصل ہوئی؟ کیا محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے یا فضل کے ساتھ ساتھ کسی سبب کا مدخل ہے، اگر کسی سبب کا مدخل ہے تو وہ کونسا سبب ہے؟ پہلے سوال کا سبب یہ ہے کہ انسان فطری طور پر حقائق اور حالات

کے معلوم کرنے کا خواباں ہوتا ہے۔ (اس لئے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟) دوسرے سوال کا مقصد یہ ہے کہ بخشش میں کسی فعل کا دخل ہے تو اس فعل پر رشک کرنا اور اس میں دلچسپی کا اظہار ہے، اور اگر محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے تو امید کو مضبوط کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا مکان رکھنا، اور محبت و تعلق کا صرف اس سے وابستہ کرنا ہے۔

"فَقَالُ كُنْتُ" تو انہوں نے کہا کہ میں جب دنیا میں کتابیں لکھا کرتا تھا۔

"إِذَا كُنْتُ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ ﷺ" جب میں حضور ﷺ کا اسم گرامی محمد لکھا کرتا تھا۔ اس سے پہلے روایت گزر چکی ہے۔

"إِذَا كُنْتُ بِاسْمِ النَّبِيِّ" اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں لفظ نبی لکھتا تھا یا آپ کا اسم مبارک محمد لکھتا تھا اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں آپ کا کوئی بھی نام اقدس لکھتا تھا۔

"لفی کتاب" یہ لفظ عام ہے، کہ وہ اپنی تصنیف و تالیف میں حضور اقدس ﷺ کا نام نامی لکھتے تھے یا کسی دوسرے تصنیف میں، لیکن چونکہ وہ کاتب تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی تصنیف میں نام اقدس لکھتے تھے۔

"صَلَّيْتُ عَلَيْهِ" اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ (۱) درود شریف لکھتے تھے۔ (۲) زبان سے پڑھتے تھے۔ لیکن ایک روایت اس سے پہلے مذکور ہو چکی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف لکھتے تھے۔

"وَلَا خَظَرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ" بشر سے مراد انسان ہے (اس کا خاص طور پر ذکر اس لئے کیا کہ) اس کے تصورات اور تخیلات کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن امور آخرت اس عقل حسی کے طریقے اور احاطے سے باہر ہیں اور ان کا جہان ہی دوسرا ہے۔ اشیاء مذکورہ (وہ نعمتیں جو نہ دیکھیں نہ سنیں) کے دینے کا سبب اللہ تعالیٰ کے فضل سے مغفرت ہے، ان دو میں سے ایک کا ذکر کر جائے تو دوسری چیز کا تصور لازمی طور پر ہو گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو بخش دے گا تو اسے اپنے فضل سے مذکورہ نعمتیں عطا فرمائے گا اور یہ نعمتیں اسے ہی دی جائیں گی جس کی مغفرت ہو گی، یہ نعمتیں قیامت سے پہلے اس طرح دی جائیں گی کہ اسے یہ نعمتیں جنت میں اس کا مقام اور جنت میں اس کے لئے تیار کی گئی نعمتیں دکھادی جائیں گی اور وہ انہیں دیکھ کر خوش ہو گا، جنت کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گزر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُوَّةٍ أَعْيَنَ" کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک کتنی رکھی گئی ہے، حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بیان فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنیں اور نہ ان کا کسی انسانی دل پر گزر ہو۔

حضرت مولف رحمہ اللہ نے فضائل میں یہ خواب پیش کی ہے اس کے متھنا کو ثابت کرنے اور اس میں رغبت دلانے کے لئے۔ کیونکہ یہ خواب حق ہے، خواب و خیال یا شیطانی وسوسہ نہیں ہے۔ نہ ہی نفسانی خیالات میں سے ہے اور نہ ہی طبع اربعہ (صفراء، سوداء، بلغم اور خون) کے اثرات سے ہے، اس کا مضمون نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجے کی فضیلت شریعت سے ثابت ہے، حضرت مصنف نے پہلے درود پاک کے فضائل میں احادیث و روایات بیان کی ہیں، پھر ان کی تائید و تاکید کے لئے اس خواب کا ذکر کیا ہے اور یہ خواب بھی کس کا ہے مرد صالح (اولی) کا؟ جیسے کہ حضرت مصنف نے ان کے وصف کا ذکر کیا ہے۔

عن بعض الصّالحین اللہ ایہ خواب اجزاء نبوت سے ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھنے والے کا نام ذکر نہیں کیا۔
 کہ وصف صلاح ذکر کیا ہے، یہ خواب چونکہ صریح حقیقت ہے تمثیل نہیں ہے، اس لئے اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔

وَعَنْ أَنَسٍ ۞ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایماندار

أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ

نہیں ہو گا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، مال، اولاد، والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ وَفِي حَدِيثٍ ۞ عُمَرَاءُ أَحَبُّ يَارَسُولَ اللَّهِ

ہو جاؤں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، یا رسول اللہ! آپ مجھے ہر شے سے زیادہ

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي أَلْتِي بَيْنَ جَنْبَيْ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

محبوب ہیں، سوائے میری جان کے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ حضور ﷺ نے انہیں

وَالسَّلَامُ لَا تَكُونُ مُؤْمِنًا حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ

فرمایا: تم اس وقت تک مومن نہیں ہو گے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاؤں گا

فَقَالَ عُمَرَوُ الدِّئِيُّ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ

حضرت عمر نے عرض کیا: اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ پر قرآن اتارا! آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی

نَفْسِي أَلْتِي بَيْنَ جَنْبَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْ

زیادہ محبوب ہیں۔ جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمر! اب تمہارا ایمان مکمل

يَا عُمَرُ تَمَّ إِيمَانُكَ ۞ وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَىٰ

ہوا ہے اور رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ میں کب مومن

أَكُونُ مُؤْمِنًا وَفِي لَفْظٍ آخَرَ مُؤْمِنًا صَادِقًا قَالَ إِذَا أَحْبَبْتِ

ہوں گا؟ ایک روایت میں ہے میں مومن صادق کب ہوں گا؟ فرمایا: جب تو اللہ تعالیٰ سے

اللَّهُ فَقِيلَ مَتَىٰ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ إِذَا أَحْبَبْتِ رَسُولَهُ فَقِيلَ

میت رکھے گا عرض کیا گیا میں اللہ تعالیٰ سے کب محبت رکھوں گا؟ فرمایا: جب تو اس کے رسول سے محبت رکھے گا۔ عرض کیا گیا

وَمَنْ أَحَبَّ رَسُولَهُ قَالَ إِذَا تَبِعْتَ طَرِيقَتَهُ وَاسْتَعْمَلْتَ بِسُنَّتِهِ

اور اس کے رسول سے کب محبت رکھوں گا؟ فرمایا: جب تو ان کے طریقے کی پیروی کرے۔ ان کی سنت پر عمل کرے

وَ أَحَبَّتْ بِحُبِّهِ وَ أَبْغَضَتْ بِبُغْضِهِ وَ الْيَتِ بَوْلَايَتِهِ وَ عَادَيْتْ

ان کی محبت کو محبوب جانے، ان کے بغض سے نفرت رکھے، ان کی دوستی سے پیار کرے، اور ان کی دشمنی

بِعَدَاوَتِهِ وَ يَتَفَاوَتْ النَّاسُ فِي الْإِيمَانِ عَلَى قَدَرِ تَفَاوُتِهِمْ

سے دشمنی رکھے اور لوگ ایمان میں اتنے ہی مختلف ہوں گے جس قدر وہ میری محبت میں مختلف

فِي مَحَبَّتِي وَ يَتَفَاوَتْ تُونَ فِي الْكُفْرِ عَلَى قَدَرِ تَفَاوُتِهِمْ فِي بُغْضِي ○

ہوں گے اور کفر میں اتنے ہی مختلف ہوں گے جس قدر میرے بغض میں مختلف ہوں گے۔

أَلَا لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ ○ أَلَا لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ ○

خبردار! اس کا ایمان نہیں جسے محبت نہیں۔ خبردار! اس کا ایمان نہیں جسے محبت نہیں۔

أَلَا لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ

خبردار! اس کا ایمان نہیں جسے محبت نہیں۔

۱۔ ”وعن انس“ یہ حدیث امام بخاری و امام مسلم، امام احمد، امام نسائی اور ابن ماجہ کے نزدیک ثابت ہے۔

حضرت انس بن مالک خادم خاص

حضرت ابو حمزہ، انس بن مالک بن النضر انصاری خزرجی بخاری، رسول اللہ ﷺ کے خادم خاص، انہوں نے نو یا دس سال

آپ کی خدمت کی۔ ان کے سن وصال میں مختلف اقوال ہیں۔ ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳ اس وقت ان کی عمر شریف ایک سو تین سال تھی۔ بعض نے کہا کہ سو سال سے کم تھی۔ بعض نے اس سے مختلف بیان کی۔

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ“ یعنی تم میں سے کوئی حقیقت ایمان تک نہیں پہنچے گا یا مومن ایمان سے موصوف نہیں ہو گا جس کی

طرف ایمان کی نسبت صحیح ہو۔ مراد وہ ایمان صادق حقیقی ہے کہ مومن اس کی تلاوت پائے۔ ”حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ

نَفْسِهِ“ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلَا يَزِغُ الْوَيْلُ عَنْ نَفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِمْ“ اپنی جانوں میں مصروف ہو کر آپ کی ذات کریم

سے غافل نہ ہو جائیں۔ اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پالے گا، پہلی یہ ہے کہ

اس کے نزدیک خدا اور رسول (جل و علا و علا و علا) ماسوا سے زیادہ محبوب ہوں۔ ماسوا میں جان و مال اور اہل و عیال سب ہی آ

جاتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت و حکومت

حضرت سہلؓ فرماتے ہیں، جو شخص ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت و حکومت کا عقیدہ نہیں رکھتا اور اپنی جان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں نہیں جانتا، وہ سنت کی مٹھاس نہیں چکے گا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص ایمان دار نہیں ہو گا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان پر ترجیح دینے بغیر ایمان اس لئے مکمل نہیں ہوتا کہ جسے کسی سے محبت ہو وہ اسے اور اس کی موافقت کو ترجیح دے گا۔ جو ہر حال میں اس کا پابند ہو گا، اس کی محبت کامل ہے اور جو بعض امور میں مخالفت کرے گا اس کی محبت ناقص ہے۔ اگرچہ محبت کی سرے سے نفی نہیں ہو گی، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی کو شراب کی حد لگائی گئی، ایک صحابی نے ان پر لعنت کی، اور کہا: یہ کتنی شراب پیتے ہیں (یازہبی نہیں آتے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان پر لعنت نہ بھیجو، کیونکہ وہ اللہ و رسول (صل و علا و صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت رکھتے ہیں۔

سب سے پہلے جان کا ذکر کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جان سب سے مقدم ہے، پھر مال کا ذکر کیا، کیونکہ اس کی محبت ہر کسی کو معلوم ہے۔ اولاد اور والد سے بھی اسے پہلے ذکر کیا، کیونکہ کچھ مال جان کے باقی رہنے اور تکلیف کے دور کرنے کے لئے ضروری ہے، مثلاً اتنی خوراک جس سے آدمی زندہ رہ سکے۔ تن و ہانپنے کے لئے کپڑے اور سر چھپانے کے لئے مکان وغیرہ ذالک۔ پھر فرمایا: "وَالِدِهِ وَوَالِدَتِهِ" والد سے مراد جنس ہے۔ (جو والد اور والدہ کو شامل ہے) نسخہ سلیمہ وغیرہ صحیح نسخوں میں اسی طرح ہے، بعض نسخوں میں "وَالِدَيْهِ" ہے، امام نسائی کی روایت میں ولد کا ذکر والد سے پہلے ہے، کیونکہ اولاد کی شفقت و محبت زیادہ ہوتی ہے، امام بخاری کی روایت میں والد کا ذکر ولد سے پہلے ہے۔ کیونکہ والد اس کی اصل ہے اور اولاد اس کی فرع ہے، اصول فروع سے پہلے ہوتے ہیں، یوں بھی والد کی اکثریت ہے، والد تو ہر ایک کا ہوتا ہے، اولاد ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا: "وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" یہ تخصیص کے بعد تعمیم ہے، کیونکہ انسان مذکورہ رشتہ داروں کے ماسوا رشتہ داروں شناساؤں، پڑوسیوں اور دوستوں وغیرہم کی محبت سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات کسی امردینی یا دنیاوی مثلاً احسان وغیرہ یا جمال و کمال کی چاہت کے سبب دوسروں کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔

مال، جان اور اولاد سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت

حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں۔ "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو گا جب تک میں اسے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح ابن خزیمہ میں وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ کی جگہ اُخْلِهِ وَنَالِهِ ہے، یعنی جب تک میں اس کے نزدیک اہل و مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس روایت میں تمام ان چیزوں کو جمع کر دیا ہے جو ایک انسان کو عزیز ہو سکتی ہیں، کیونکہ اہل خود اس کو اولاد اور والد وغیرہ کو شامل ہے اور مال کی محبت بھی ہدایتنا معلوم ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہوا۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث روایت

کرتے ہیں، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو گا جب تک میں اس کے والد اور اولاد یعنی اصل اور فرع سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

۳۔ ”وَفِي حَدِيثٍ عَمَّا“ امام بخاری نے حضرت عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے۔ روضہ مبارکہ کے ذکر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حالات بیان کئے جائیں گے۔

انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا ”أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي“ نسخہ سیلیہ وغیرہ میں اسی طرح ہے، بعض نسخوں میں ”إِلَّا مِنْ نَفْسِي“ امام بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ”لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي“ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ سوائے میری روح کے ”لَأَنْتَ نَبِيٌّ جَنَّتْ جَنَّتْ“ (بہلول) کا تنبیہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفرد ہو اور اس سے مراد جس ہو، یہ تاکید ہے، اس کا مطلب یہ بیان کرنا ہے کہ ”نَفْسِي“ کا حقیقی معنی مراد نہ، نیز لفظ نفس کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے، اس لئے باقی معانی کی نفی مقصود ہے۔

کمال ایمان کے لئے کمال محبت شرط ہے

حنفور انور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”لَا تَكُونُ مُؤْمِنًا“ یعنی تم مومن کامل نہیں ہو گے جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ ”مُحْسِنًا“ تَكُونُ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ۔ یہاں تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے بھی مومن تھے۔ ان پر ایمان کا حکم جاری تھا، انہوں نے جو کچھ عرض کیا اس کی بنیاد ان کا ایمان اور صدق ہی تھا گویا انہوں نے سمجھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمال کو نہیں پہنچا اور آپ کے حق واجب کو کما حقہ ادا نہیں کر سکا۔ دراصل انہوں نے آپ کے مرتبہ و مقام کی عظمت و جلالت کو محسوس کیا اور طلب زیارت کا موقع پایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا، ان کی پیاس بجھ گئی اور بلند ہمتی تھاخدا کرنے لگی تو انہوں نے عرض کیا، جو کچھ کہ اس سے پہلے مذکور ہوا۔ لہذا اصل ایمان کے لئے اصل محبت شرط ہے اور کمال ایمان کے لئے کمال محبت شرط ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

ایمان کے سلسلے میں محبت سے مراد طبعی محبت نہیں، بلکہ خدا واسطے کی محبت ہے کیونکہ طبعی محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امام خطابی کی مراد اختیاری محبت سے بھی یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس جگہ محبت سے مراد اختیاری محبت ہے نہ کہ طبعی۔ کیونکہ اختیاری محبت پہلے معدوم ہوتی ہے بعد میں حاصل ہوتی ہے۔ اسی کی شرعاً تکلیف دی جاتی ہے اور یہی کسب سے حاصل کی جاتی ہے، اسی لئے اسے اختیاری کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات ابتدائی طور پر حاصل کرتے وقت ہوتی ہے، بعد میں غیر اختیاری ہو جاتی ہے، اس سے علیحدگی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور فطرت کو بدلا نہیں جاسکتا، اس کا رنگ زائل نہیں ہو سکتا، اس کا لکھا ہوا منایا نہیں جاسکتا اور اللہ تعالیٰ نے جو دل کو اپنی محبت پر پیدا کیا ہے اس سے جدا کی نہیں ہو سکتی۔ مزید برآں یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو احسان فرماتا ہے اس سے رجوع نہیں فرماتا۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حقیقت حال بیان کی

جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھل کر حقیقت بیان کر دی اور اپنے حال کی بارگاہ رسالت میں شکایت پیش کی اور اپنے اہم آمد دینی میں آپ کی طرف رجوع کیا اور سائلانہ درخواست کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ جواب دیا جو اس سے پہلے بیان ہوا، آپ نے مذکورہ بات ارشاد فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے انہیں حکم دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے اور وہ نعمت بیان کی جو انہیں اسی وقت حاصل ہوئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان تھا۔ خدا و رسول - جل و علاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر یہ تھا اور اپنے حال پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا اعتراف تھا۔ جس طرح انہوں نے اپنی پہلی حالت کی خبر دی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا تھا اور آپ اس پر غمگین ہوئے تھے، اسی طرح انہوں نے پسند کیا کہ اپنی دوسری حالت کی خبر دیں تاکہ آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، عرض کیا، حضور! مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس نے آپ پر قرآن پاک نازل کیا، آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، جب انہوں نے یہ صورت حال عرض کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کمال ایمان کی شہادت دی اور فرمایا: "الْآنَ يَا عُمَرُو تَمَّ اِيْمَانُكَ" اے عمر! اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔

امام بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

لَا تَلْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونُ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُو فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَا تَلْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُو

حضور! آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسے نہیں۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! یہاں تک کہ میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، حضور! بخدا! اس وقت آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر! اب تمہارا ایمان کامل ہے۔

سے "وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم" یہ حدیث اور اس فصل کی دوسری حدیثوں کو میں نے کسی کتاب میں نہیں پایا۔ (حضرت صاحب دلائل کا انہیں روایت کرنا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے) ان میں سے اکثر خدا و رسول (جل و علاہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت پر دلالت کرتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا درود پاک کی کثرت ہے۔

"مَنْ أَكُونُ مُؤْمِنًا" ایک روایت میں اس کی جگہ "مُؤْمِنًا صَادِقًا" ہے۔

صدق کا معنی

صدق کا معنی یہ ہے کہ اقوال، افعال اور احوال، باہم مطابق ہوں، ظاہر و باطن برابر ہو۔ اس طرح کہ تمام دینی اور دنیاوی

مقامات میں بندہ کا ظاہر و باطن موافق ہو جو اس کے دل میں اس کا حال اس کی تصدیق کرے، اس کی گفتگو اس کے حال کی تصدیق کرے اور اس کے افعال اس کے اقوال کی تصدیق کریں۔ اگر اس صفت سے موصوف ہو گا تو صفت شائق سے محفوظ ہو گا، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ترین وصف ہے، نفاق ظاہر و باطن کی مخالفت کا نام، منافق اچھے وصف کو ظاہر کرتا ہے اور برے وصف کو پوشیدہ رکھتا ہے اور نفاق چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ترین صفت ہے، لہذا اس سے بھاگنا اور اس کی ضد یعنی صدق سے موصوف ہونا ہر مسلمان کے لئے انتہائی لازمی ہو گا۔

صدق فی الایمان

صدق فی الایمان یہ ہے کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" کے مقتضایہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے ماسوا کو ترک کر دے، اس کے ماسوا کو مستحق عبارت نہ جانے۔ اقوال، افعال، اخلاق، مقامات، احوال اور ظاہر و باطن میں رسول اللہ ﷺ کی سنت پر عمل پیرا ہو۔ اس کا عمل فریضہ بندگی اور حقوق خداوندی ادا کرنے کے لئے ہو، مخلوق کی طرف سے تعریف اور اللہ تعالیٰ کی جزا کا طلب گار نہ ہو اور ان تمام امور میں نیت، عقل اور عمل میں مخلصانہ کوشش کرنے والا ہو۔

"فَإِنْ إِذَا أَحْبَبْتَ اللَّهَ" ایمان کے لئے اللہ تعالیٰ کی محبت شرط ہے، نفس ایمان کے لئے نفس محبت اور کمال ایمان کے لئے کمال محبت شرط ہے۔

محبت ایک روحانی میلان ہے

محبت ایک روحانی میلان ہے جو الفت اور چاہت کا سبب اور دوری کو ختم کرنے والا ہے۔ اس کی تعریف میں بہت سے اختلافات ہیں، بعض حضرات نے کہا کہ محبت کی تعریف میں اگرچہ مختلف عبارات ہیں لیکن یہ درحقیقت اختلاف احوال ہے، اختلاف اقوال نہیں، اور اکثر تعریفات حقیقت محبت کو بیان نہیں کرتیں، اس کے ثمرات کو واضح کرتی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا: محبت ان "امارات" میں سے ہے جن کی حقیقی تعریف نہیں کی جاسکتی، وہی شخص اسے وجدان سے پہچان سکتا ہے، جسے حاصل ہو جائے، لیکن اسے بیان نہیں کر سکتا، اس کی ایسی تعریف نہیں کی جاسکتی جو اس سے زیادہ واضح ہو۔

قریب ترین تعریف وہ ہے جو شیخ ذروق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، کہ محبت یہ ہے کہ محبوب کا جمال دل کی گہرائی میں گھر کر جائے، یہاں تک کہ اس کے ماسوا کی طرف التفات کی گنجائش نہ رہے۔ محب کے لئے نہ تو محبوب کی جدائی ممکن ہو، نہ اس کی مراد کی مخالفت اور اسے اپنے اوپر اختیار بھی نہ رہے، کیونکہ حسن ایسا جاہل بادشاہ ہے کہ جس پر جلوہ گر ہوتا ہے اسے نہ اختیار دیتا ہے نہ مہلت، بلکہ اس کے لئے رویت (دیکھنا) بھی لازم نہیں ہے، حسن کی کشش غیر شعوری اور گرفت طاقت سے باہر ہوتی ہے، یہ کس سبب سے پیدا ہوتی ہے، اسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ عزتوں اور غرضوں کو ختم کر دیتی ہے اور حقائق و اغراض کو فنا کر دیتی ہے، لہذا محبوب کے بغیر قرار نہیں رہتا اور اس کے ماسوا کے ساتھ رہنے کا اختیار نہیں رہتا۔

اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات

اللہ تعالیٰ کی محبت کی بہت سی علامتیں ہیں ان میں سے چند یہ ہیں، اس کے حکم کو خواہش نفس پر مقدم رکھنا۔ حدود شریعت کی رعایت، تقویٰ و پرہیزگاری کو لازم پکڑنا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھنا، اس کی قضاء پر راضی ہونا، اس کے کلام سے محبت رکھنا، اس کی تلاوت سے لطف اندوز ہونا، اس کا ذکر یا اسم شریف سن کر خوش ہونا، اس کے بغیر چین نہ آنا، اور رسول اللہ ﷺ کی محبت و اتباع۔

عرض کیا گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت کب ہوگی؟ فرمایا: "اِذَا أَحْبَبْتَ زَمْلَكَ" معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے رسول اللہ ﷺ کی محبت شرط ہے۔ عرض کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ سے محبت کب ہوگی؟ تو فرمایا: جب تم ان کے طریقے کی پیروی کرو گے۔ "وَأَسْتَغْفِلْتُ مِنْهُ" اور تم ان کی سنت پر عمل کرو گے اور اسے اپنے تمام امور میں جاری کرو گے۔ "وَأَحْبَبْتُ بِحُبِّهِ" اور تمہیں جس چیز سے بھی محبت ہوگی وہ آپ کی محبت کے سبب اور آپ کی اقتداء میں ہی ہوگی، تم اس چیز کو محبوب رکھو گے جسے آپ نے محبوب رکھا ہو۔

حضور اقدس ﷺ کی محبت کا اثر

حضور اقدس ﷺ کی محبت کا اثر آپ کی سنت کی پیروی اور آپ کے طریقہ کو اپنانے سے ظاہر ہو گا۔ اس کے علاوہ اس محبت کی بہت سی علامتیں ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ ۱۔ تمہاری محبت کا سبب آپ کی محبت اور تمہاری ناپسندیدگی کا سبب آپ کی ناپسندیدگی ہو، لہذا تم اسی چیز کو محبوب رکھو جسے آپ نے ناپسند فرمایا۔ تمہاری خواہش آپ کے تابع ہو اور ان احکام کے تابع ہو جنہیں آپ لائے ہیں، ۲۔ تمہاری دوستی کا سبب آپ کی دوستی اور تمہاری دشمنی کا سبب آپ کی دشمنی ہو، کیونکہ محبوب کی محبت اور محبوب دونوں ہی محبوب ہوتے ہیں اور محبوب کی دشمنی اور دشمن دونوں ہی دشمن ہوتے ہیں، آپ کی محبت کی علامتوں میں آئندہ یہ علامت بھی آئے گی، ۳۔ کہ آپ کی محبت کو ہر محبوب پر ترجیح دی جائے اور ۴۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد باطن آپ کے ذکر کے ساتھ مشغول ہو، ۵۔ اور آپ پر بکثرت درود شریف بھیجا جائے، ۶۔ آپ کی زیارت کا شوق، چاہے سب کچھ لٹائے کیوں نہ پڑے، بلکہ اگر اس کی ملک میں تمام دنیا کا مال و زر ہو اور وہ بھی لٹانا پڑے تو لٹا دے، ۷۔ آپ کے اخلاق سے متصف ہونا، ۸۔ آپ کی صفات جمیلہ مثلاً جود و ایثار، اعمال آخرت کی طرف توجہ۔ صالحین کی نزوی، فقراء کی محبت، انہیں سینے سے لگانا، ان سے قریب ہونا، زیادہ تر ان کے پاس بیٹھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دنیا داروں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ پھر علم، دین، نیکی اور زہد والوں سے خدا واسطے کی محبت رکھنا۔ خالوں بدعتیوں، فاسقوں اور کھلم کھلا معصیت کاروں سے خدا واسطے کا بغض رکھنا وغیرہ، آداب مبارکہ اپنانا، ۹۔ اور مقامات یقین مثلاً خوف و رجاء، شکر و حیاء، تسلیم اور توکل، شوق اور محبت، اللہ عزوجل کی محبت کے لئے دل کا خالی کرنا، تمام تر توجہ اسی کی طرف لگانا، اس کے ذکر سے

اعینان محسوس کرنا، اس کے جاری کردہ احکام پر راضی ہونا، یہاں تک کہ اس کے فیصلے پر کسی قسم کا ملال محسوس نہ کرنا وغیرہ ذالک، میں آپ کی پیروی کرنا، اللہ آپ کی سنت کی پیروی سے آپ کے دین کی خدمت کرنا، اللہ آپ کی سنت پر عقیدہ رکھنا اور اسے اپنی رائے، خواہش پر ترجیح دینا، اللہ تمام بدعتوں سے اجتناب کرنا، اللہ آپ کی شریعت کی حمایت کرنا، اللہ مصائب کے وقت آپ کے حالات شریفہ اور آپ کی محبت میں محو رہنا اور یہ سوچ کر تسلی حاصل کرنا کہ آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کیں، اللہ آپ کے ذکر کے وقت آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی ملاقات کا بے پناہ شوق رکھنا، اللہ کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، عجل قرآن سے محبت رکھنا جسے آپ لائے ہیں، اللہ آپ کے ذکر سے لطف اندوز ہونا، اللہ آپ کا اسم مبارک سن کر فرحت محسوس کرنا۔

جو شخص ان علامات سے متصف ہے اسے اس آیت مبارکہ سے بہت بڑا حصہ ہے "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" حضور ﷺ کی بہترین اتباع کی جزا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے گا اور دراصل آپ کی پیروی جیسی میسر ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا، اور دوسروں سے ممتاز فرما دے گا۔

"وَيَتَفَقَّاهُ الثَّامِسُ فِي الْإِيمَانِ" اور مومن ایمان کی قوت اور ضعف میں مختلف ہوں گے "عَلَى قَدَرٍ تَقَاوُ بَيْهَمِ فِي مَحَبَّتِي" جس قدر قوت و ضعف کے اعتبار سے میری محبت میں مختلف ہوں گے، جو میری محبت میں زیادہ ہو گا اس کا ایمان بلند مرتبہ ہو گا، اور جسے آپ کی محبت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کی محبت رکن ایمان ہے جس کے بغیر کسی کا ایمان نہ تو مستحق ہو سکتا ہے نہ مقبول۔

"وَيَتَفَقَّاهُ فِي الْكُفْرِ" اور کفار کفر کی شدت اور خفت میں مختلف ہوں گے "عَلَى قَدَرٍ تَقَاوُ بَيْهَمِ فِي بُغْيَتِي" جس قدر کہ وہ میرے بغض میں مختلف ہوں گے یعنی جتنا ان کا بغض شدید ہو گا اتنا ہی ان کا کفر شدید ہو گا، ماقبل سے جو بات سمجھی جا رہی ہے، تاکید میں مبالغہ کے لئے اسے صراحتہ ذکر کر دیا "أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ" (تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا) اس حدیث اور آئندہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان دو قسم ہے (۱) حقیقی جو آمیزش سے پاک ہے۔ (۲) رکی جس میں نور کا فقدان ہے اور اس کے ساتھ غلط فہمی موجود ہے، نیز لوگ ایمان میں مختلف ہیں کسی کا ایمان قوی اور کسی کا ضعیف اور وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے زائد اور ناقص ہوتا ہے جیسے کہ صحیح مذہب ہے۔

۱۔ سلف صالحین کی ایک جماعت قائل ہے کہ ایمان زائد اور ناقص ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عمل جزء ایمان ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور اہل سنت متکلمین کے نزدیک ایمان قائل زیادتی و نقصان نہیں ہے، کیونکہ ایمان تصدیق یقینی کا نام ہے اور اس میں کسی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ۱۳ شرف قادری۔

وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى مُؤْمِنًا يَخْشَعُ وَ مُؤْمِنًا لَا

اور رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں ایک ایمان دار خشوع والا ہے اور ایک نہیں ہے

يَخْشَعُ مَا السَّبَبُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ وَجَدَ لِيَمَانِهِ حَلَاوَةً خَشَعَ وَمَنْ لَمْ

اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا: جو اپنے ایمان کی مٹھاس پاتا ہے خشوع کرتا ہے اور جو ایمان کی مٹھاس نہیں پاتا وہ خشوع

يَجِدُهَا لَمْ يَخْشَعُ فَقِيلَ بِمِ تَوْجَدُ أَوْ بِمِ تَنَالُ وَتُكْسِبُ قَالَ بِصِدْقِ الْحُبِّ

نہیں کرتا۔ عرض کیا گیا وہ چاشنی کس سبب سے پائی جاتی ہے یا حاصل کی جاتی ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی سچی محبت سے

فِي اللَّهِ فَقِيلَ وَبِمِ يُوجَدُ حُبُّ اللَّهِ أَوْ بِمِ يُكْتَسَبُ فَقَالَ بِحُبِّ رَسُولِهِ

عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کس سبب سے پائی جاتی ہے یا حاصل کی جاتی ہے؟ فرمایا: اس کے رسول کی محبت سے

فَالْتَمِسُوا رِضَاءَ اللَّهِ وَرِضَاءَ رَسُولِهِ فِي حُبِّهِمَا وَقِيلَ

لہذا تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا ان کی محبت میں تلاش کرو، اور رسول اللہ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أَمَرْنَا

ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آل محمد کون ہیں جن کی محبت، تعظیم اور

بِحُبِّهِمْ وَ أَكْرَامِهِمْ وَالْبُرُورِ بِهِمْ فَقَالَ أَهْلُ الصَّفَاءِ وَالْوَفَاءِ مَنْ

خدمت کا ہمیں حکم دیا گیا؟ فرمایا: صاف دل، باوقاف جو مجھ پر

أَمَنَ بِي وَأَخْلَصَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا عَلَامَاتُهُمْ فَقَالَ إِثَارُ مَحَبَّتِي

مخلصانہ ایمان لائے۔ عرض کیا گیا کہ ان کی علامتیں کیا ہیں؟ فرمایا: میری محبت کو ہر محبوب پر

عَلَى كُلِّ مَحْبُوبٍ وَاشْتِغَالُ الْبَاطِنِ بِذِكْرِي بَعْدَ ذِكْرِ اللَّهِ وَفِي

ترجیح دینا اور دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد میرے ذکر سے مشغول رکھنا، ایک اور

أُخْرَى عِلَامَتُهُمْ إِذْ مَانُ ذِكْرِي وَالْإِكْثَارُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى

روایت میں ہے ان کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ میرا ذکر کرتے ہیں اور مجھ پر بکثرت درود بھیجتے ہیں۔

۱۔ ”وَمُؤْمِنًا لَا يَخْشَعُ“ خشوع خضوع ہی ہے یا اس کے قریب ہے، البتہ! یہ فرق ہے کہ خشوع کا عالم استعمال گردن اور

بدن میں ہوتا ہے اور خضوع عموماً دل اور بدن میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بارگاہ خداوندی میں دل کا عاجز و انکسار اور خوف سے

متصف ہونا ہے اور خضوع کا اثر خوف کے سبب ظاہری اعضاء کا پرسکون ہونا، آواز کا پست ہونا اور نگاہ کا نیچی ہونا اور صرف زمین کی طرف دیکھنا ہے۔

”مَا السَّبَبُ فِي ذَالِكَ“ یعنی کس سبب سے ان دونوں میں مختلف آثار ظاہر ہوئے ہیں۔ ”فَقَالَ مَنْ وَجَدَ لِإِيمَانِهِ حَلَاوَةً حَتَّىٰ“ آپ نے فرمایا: جو شخص اپنے ایمان کی چاشنی دلی طور پر پائے گا خضوع کرے گا، ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ اس سے لطف اندوز ہو، اس پر رشک کرے اور خوشی محسوس کرے، جسے ایک دوسری حدیث میں ”ظَعْمُ الْإِيمَانِ“ (ایمان کے ذائقے) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث شریف یہ ہے ”ذَاقَ ظَعْمُ الْإِيمَانِ“ الحدیث اس شخص نے ایمان کا ذائقہ پایا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہوا، اسی کو صوفیاء کی اصطلاح میں احوال۔ مواجید اور ازواق سے تعبیر کرتے ہیں۔

تین خصلتیں

صاحب مدارج السالکین نے فرمایا: کہ حدیث شریف ”ذَاقَ ظَعْمُ الْإِيمَانِ“ میں یہ خبر دی گئی ہے کہ ایمان کا ایک ذائقہ ہے جسے دل چکھتا ہے جیسے منہ کھانے اور پینے کی چیزوں کا ذائقہ چکھتا ہے، نبی اکرم ﷺ نے ایمان اور احسان کی حقیقت کے پالنے، دل کے لئے اس کے حاصل ہونے اور دل کے اس سے متصف ہونے کو کبھی ذوق سے کبھی طعام اور مشروب سے اور کبھی حلاوت سے تعبیر فرمایا ہے۔ جیسے فرمایا: ”ذَلَّتْ مِنْ كُلِّ فَنٍّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ“ جس میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، اور جب صحابہ کرام کو صوم وصال (رات دن مسلسل روزہ رکھنے) سے منع فرمایا: تو انہوں نے عرض کیا آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، فرمایا: میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو کھلایا پایا جاتا ہے، اس شخص کی غفلت کا پر دوہ دینا ہے جس نے کہا کہ یہ محسوس کھانا پینا ہے جو منہ سے کھلایا جاتا ہے۔

ایمان کی چاشنی

پھر صاحب مدارج السالکین نے فرمایا: مقصد یہ ہے کہ ایمان کی چاشنی کا چکھنا ایسا امر ہے کہ دل اسے ایسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے طعام کی محتاس منہ کو محسوس ہوتی ہے اور جماع کی لذت محسوس کی جاتی ہے، جیسے حضور ﷺ نے (اس عورت کو فرمایا: جس نے بطور حلالہ دوسرے شوہر سے نکاح کیا تھا، تو اسی کے پاس رہے گی) یہاں تک کہ تو اس کی لذت چکھے اور وہ تیری لذت چکھے، ایمان کی ایک چاشنی اور ذائقہ ہے جن کا ادراک کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں شکوک و شبہات اس وقت اور ہوں گے جب انسان اس حال کو پہنچ جائے گا اور ایمان مکمل طور پر اس کی گہرائی میں پہنچ جائے گا، پھر اس کا ذائقہ چکھے گا اور اس کی محتاس محسوس کرے گا۔

متن کی حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ظاہر کا مجزوہ انکسار باطن کی آبادی اور ایمان کی حلاوت پالنے کی دلیل ہے، قرآن

پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ اس بارے میں معلوم و مشہور ہیں۔
 ”وَمَنْ لَّمْ يَجِدْهَا لَمْ يَخْشَعْ“ اور جو اس حلاوت کو نہیں پاتا وہ خشوع نہیں کرتا جس کے دل میں عاجزی نہ ہوگی، اس کے ظاہری اعضاء میں بھی ظاہر نہ ہوگی۔
 ”بِصَدَقِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ“ حب صادق وہ خالص محبت ہے جس میں کسی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو اور نفسانیت اور خواہش کی بقاء اسے مکرر نہ کرے۔

اللہ کی محبت اتباع رسول ﷺ میں

”فَقَالَ بِحُبِّ رَسُولِهِ“ فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت سے یعنی آپ کی سچی پیروی سے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اللہ ﷺ کی سچی متابعت سے حاصل ہوتی ہے، جب بندہ خدا و رسول (جل و علا و ﷺ) کی محبت سے متصف ہو جائے اور آپ کے امر و نہی کی سچے دل سے پیروی کرے، وہ مجزو انکسار کو اختیار کرے گا اور اس کا ظاہر و باطن باادب ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر و باطن میں تعلق کی بنا پر جو کچھ باطن میں ہوتا ہے اس کا اثر ظاہر پر نمودار ہوتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اصل اور معتبر انسان کا باطن ہی ہے، صلاح و فساد کا دار و مدار اسی پر ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: سنو! جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ درست ہو تو تمام جسم درست ہو گا اور جب وہ بگڑ جائے، تو تمام جسم بگڑ جائے گا، خیر دار! وہ دل ہے۔

خشوع کا معنی

اگر خشوع کا معنی خوف ہو تو اس حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ خوف محبت کا نتیجہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کیونکہ فیض کے مقامات ایک دوسرے سے متعلق ہیں، نئے محبت حاصل ہوگی اسے خوف، رجا اور حیاء وغیرہ کے مقامات اور احوال حاصل ہو جائیں گے۔ جیسے کہ ائمہ صوفیاء نے تصریح کی ہے۔

محبت کسب اور کوشش سے حاصل کی جاسکتی ہے

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محبت کسب اور کوشش سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔ واقعہ بھی یہی ہے کیونکہ محبت دو قسم کی ہے (۱) وہی (۲) کسی، کسی کے دو ذریعے ہیں (۱) احسان (۲) جمال اور یہ اعلیٰ ہے۔ احسان جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل طور پر عطا فرمائیں۔ جو شخص اپنے آپ میں اور قرآن پاک میں ان نعمتوں میں غور کرے گا اسے محبت حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے جمال ایسا کسی کا جمال نہیں، کیونکہ ہر جمال اسی کے حسن کا اثر اور فرع ہے۔ لہذا جمال صرف اسی کا ہے۔ جب رسول اللہ ﷺ کی صحیح پیروی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے باطن کی پاکیزگی، بصیرت کی نورانیت اور طبیعت کا اعتدال حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احسان اور جمال کا دیدار میسر ہو گا، تو اس بنا پر خالص محبت اور پاکیزہ الفت حاصل

ہو جائے گی۔

برا خطیب

”فَاتَّبِعُوا رِضَاءَ اللَّهِ وَ رِضَاءَ رَسُولِهِ لِيُنْزِلَ عَلَيْكُمْ خُبْرًا“ اس عبارت (یعنی خُبْرًا) میں اللہ و رسول (جل و علا و ﷺ) کا ذکر ایک ضمیر میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ الفاظ حضرت مصنف یا کسی اور کے ہیں۔ حدیث میں نہیں ہیں، ممکن ہے کہ یہ الفاظ حدیث شریف میں ہوں، امام نووی وغیرہ نے فرمایا: کہ تنبیہ کی ضمیر لانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں خطبہ دیا اور کہا، جس نے اللہ و رسول (جل و علا و ﷺ) کی اطاعت کی اس نے ہدایت پائی ”وَمَنْ يَعْصِهَا فَقَدْ غَوَى“ اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا، تو حضور ﷺ نے فرمایا: تو برا خطیب ہے، اس کا اس سلسلے سے تعلق نہیں ہے۔ ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ اس خطیب نے تفصیل اور وضاحت کے مقام پر اختصار سے کلام لیا تھا، خطبے وعظ و تعلیم کے لئے ہوتے ہیں۔ درس میں تفصیل ہونی چاہئے، لہذا خطیب کو یہ کہنا چاہئے تھا ”وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ“ بعض حضرات نے فرمایا: ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ”وَمَنْ يَعْصِهَا“ پر وقف کیا تھا (حضور ﷺ) نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذکر کو ناپسند فرمایا۔ یعنی اسے کہنا چاہئے تھا ”وَمَنْ يَعْصِهَا فَقَدْ غَوَى“ اور وقف آخر میں کرنا چاہئے تھا (ابن عبد السلام وغیرہ نے فرمایا: کہ یہ جمع حضور ﷺ کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرے کے لئے جائز نہیں، حالانکہ متعدد حدیث میں خدا و رسول (جل و علا و ﷺ) کا ذکر ایک ضمیر سے کیا گیا ہے۔

”وَإِخْرَاجِهِمْ“ ان پر احسان کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ”وَالْبُزُوفِهِمْ“ اور ان کی خدمت، ان پر احسان کرنے اور ان کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم اس آیت مبارکہ میں ہے۔ ”قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى“ تم کہہ دو کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا، البتہ! تمہیں اپنے رشتہ داروں کی محبت کا حکم دیتا ہوں، بہت سی حدیثوں میں اہل بیت کرام کے متعلق خصوصی تاکید کا ذکر ہے۔ علامہ سیوطی نے یہ حدیثیں اپنے رسالہ ”إِحْيَاءُ الْفَنَيْتِ بِفَضَائِلِ أَهْلِ النَّبِيِّتِ“ وغیرہ میں جمع کر دی ہیں۔

”فَقَالَ أَهْلُ الصَّفَاءِ“ صفاء کا معنی خلوص ہے ”وَالْوَفَاءِ“ وفاء عہد و وعدہ پورا کرنے اور اس کی حفاظت کو کہتے ہیں۔ مراد وہ لوگ ہیں جن کا باطن انبیاء کی کدورت اور مخلوقات کے تعلق سے صاف ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہی پر قائم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عہد الست اور اس کی ربوبیت کی شہادت کے عہد پر کسی تبدیلی کے بغیر قائم ہیں۔

ہر متقی حضور علیہ السلام کی آل ہے

یہ اس حدیث کے مماثل ہے جو امام طبرانی نے معجم اوسط میں سند ضعیف سے روایت کی۔ دہلی، ابن مردویہ اور عقیلی نے ضعفاء میں، حاکم نے تاریخ میں، بیہقی نے سنن میں روایت کی اور سب نے اسے ضعیف قرار دیا کہ حضرت انس مرفوعاً روایت

کرتے ہیں۔ ”اَلَمْ يُخَلِّصْ عَلٰی تَقْوٰی“ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی آل ہر متقی ہے۔ علماء کی ایک جماعت کا یہی مختار ہے کہ آپ کی آل آپ کی امت کے متقی ہیں۔ قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اور ترکہ چھوڑ جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار وراثت کے مستحق ہوتے ہیں اور حضور ﷺ نے کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بتایا، بلکہ علم، تقویٰ اور استقامت ورثے میں دی، لہذا جسے ان امور میں سے کچھ حصہ ملا، اس نے آپ کے ورثہ سے حصہ پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہی آپ کے ورثے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔

بعض حضرات نے کہا کہ اہل تقویٰ کو مجازاً آل قرار دیا گیا ہے، جیسے حضور ﷺ کا ارشاد ہے، ”سَلَمْنَا مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ“ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک رکھا اور ان سے مغفرت و ذنوب کا وعدہ فرمایا، لہذا آل کا اطلاق مجازاً ہر اس متقی پر کیا جسے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور گناہ بخش دیے۔ یہ مجاز کلام عرب میں معروف ہے جیسے کہتے ہیں ”اَجَلَكَ لَمْ تَلِدْهُ اُمَّكَ“ تمہارے بت سے ایسے بھائی ہیں جنہیں تمہاری ماں نے نہیں جنا (ایسے دوستوں کو مجازاً بھائی کہا گیا ہے)۔

اخلاص کا معنی

”مَنْ آمَنَ بِيْ وَ اَخْلَصَ“ جو مجھ پر ایمان لایا اور مخلص ہوا یعنی ایمان میں یا ایمان اور اعمال میں۔ اخلاص خلوص سے ماخوذ ہے اور وہ صفائی ہے۔ اصل میں اس کا استعمال محسوسات میں ہوتا ہے، پھر مجازاً ایمان میں استعمال کیا گیا، اخلاص ایک جماعت کے نزدیک مخلوق کا خالق کے معاملہ سے بری الذمہ ہونا ہے، بعض نے کہا کہ مخلوقات سے پوشیدہ اور دنیاوی تعلقات سے پاک ہونا ہے، بعض نے فرمایا کہ بارگاہ خداوندی کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا اور تمام خطوط نفسانہ کو فراموش کر دینا ہے، بعض نے فرمایا: اعمال کو کدورتوں سے صاف کرنا ہے، بعض نے فرمایا: کہ انسان اپنے عمل پر دنیا و آخرت میں کسی عوض کا طالب نہ ہو، اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہیں۔

”لَقَبِلْ لَّهٗ وَ مَا عَلَیْهَا نَفْسُہُمْ“ عرض کیا گیا کہ ان کی علامات کیا ہیں؟ کیونکہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔ دل میں جو خفی ہوتی ہے اس کے آثار ظاہر میں دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر باطن کا آئینہ ہے۔

وَ مِنْہُمَا یُکْنٰ عِندَ اَمْرِہٖ مِّنْ خَلِیْقِہٖ وَ اِنْ خَالَیَہَا تَخْفٰی عَلٰی النَّاسِ تَعَلَّمْ

آدمی کی جو بھی خصلت ہو اس کا پتا چل ہی جاتا ہے، اگرچہ اس کے خیال میں وہ لوگوں سے خفی ہو۔

جو شخص کسی خصلت کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی چادر پہنا دیتا ہے۔ (یعنی ظاہر کر دیتا ہے)

”فَقَالَ اِنَّا مَخْبُیْنِ عَلٰی کُلِّ مَخْبُیْبٍ“ فرمایا کہ میری محبت کو ترجیح دینا اور ہر محبوب یعنی جان و مال اور اولاد پر مقدم رکھنا اس وقت آپ کے حکم کی قیبل کرے گا، اس کا دل آپ کے ذکر میں اور زبان آپ پر درود و سلام بھیجنے میں مصروف رہے گی اور آپ کی محبت کے آثار اس پر ظاہر ہوں گے۔

”وَاشْتَغَالِ الْبَاطِنَ بِذِكْرِي“ اور دل کا میری یاد اور میری بارگاہ کی حاضری میں مشغول ہونا۔

”يَعْدُ ذِكْرُ اللَّهِ“ بعدیت سے مراد جمعیت ہے، یعنی حضور ﷺ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تابع ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی محبت اصل ہے اور اس کے محبوب بندوں، انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کا ذکر اور محبت تابع ہے، کیونکہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔

”وَفِي أُخْرَى عَلَامَتُهُمْ إِذْ قَامُوا ذِكْرِي“ ایک روایت میں ہے کہ ان کی علامت ہمیشہ میرا ذکر کرنا اور اسے لازم پکڑنا ہے اس ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے یا لسانی یا دونوں۔

”وَالْإِكْتِفَاءُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى“ محبت کی زیادتی کی دلیل صرف درود شریف پڑھنا نہیں، بلکہ کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، ہمیشہ اور کثرت سے درود پڑھنا نبی اکرم ﷺ کی محبت کی علامت اس لئے ہے کہ جسے کسی سے محبت ہو اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اسے اس کے حقوق کی ادائیگی اور اس کے قرب کا حصول ہر ماسوا سے غافل کر دیتا ہے اور تمام توجہات کا مرکز وہی بن جاتا ہے۔

وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَوِيِّ فِي الْإِيمَانِ

اور رسول ﷺ سے عرض کیا گیا کہ کون ہے جو آپ پر ایمان لائے

بِكَ فَقَالَ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرْنِي فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ بِي عَلَى شَوْقٍ مِنْهُ

میں قوی ہے؟ فرمایا: جو مجھ پر دیکھے بغیر ایمان لایا۔ بے شک وہ اپنے شوق اور میری محبت میں سچائی

وَصِدْقٍ فِي مَحَبَّتِي وَعَلَامَةُ ذَلِكَ مِنْهُ أَنَّهُ يَوَدُّ رُؤْيِي بِجَمِيعِ

کے ساتھ ایمان لایا اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ میری زیارت کی آرزو رکھتا ہے، چاہے سب

مَا يَمْلِكُ ۝ وَفِي أُخْرَى مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ بِي

قربان کیوں نہ کرنا پڑے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ چاہے تمام زمین کا سونا خرچ کرنا پڑے۔ وہ مجھ پر

حَقَّوَالْمُخْلِصُ فِي مَحَبَّتِي صِدْقًا ۝ وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

پختہ ایمان رکھتا اور سچ میری محبت میں مخلص ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا گیا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ صَلَاةَ الْمُصَلِّينَ عَلَيْكَ مِنْ

کہ آپ کی بارگاہ سے جو غائب ہیں اور جو آپ کے بعد آئیں گے، ان کے

غَاب عَنْكَ وَمَنْ يَأْتِي بِعَدِّكَ مَا حَالُهُمَا عِنْدَكَ فَقَالَ أَسْمَعُ

درود شریف کے متعلق فرمائیے، آپ کے نزدیک ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا: میں اپنی
صَلٰوةٓ اٰهْلِ مَحَبَّتِيْ وَ اَعْرِفُهُمْ وَ تُعْرِضُ صَلٰوةٌ غَيْرِهِمْ عَرَضًا
 محبت والوں کا درود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں اور دوسروں کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

۱۔ ”مَنْ اَلْقَىٰ فِي الْاِيْمَانِ بَلَدًا“ آپ پر ایمان لانے میں قوی کون ہے؟ یہ سوال اس لئے ہے کہ مومن ایمان کے قوی اور
 ضعیف ہونے میں مختلف ہیں جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، ”مسلم شریف میں ہے کہ مومن قوی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے
 نزدیک مومن ضعیف سے زیادہ محبوب ہے۔“

ایمان کے اعتبار سے کون افضل ہے؟

”فَقَالَ مَنْ اَمَنَ بَنِي وَلَمْ يَزِنْ“ فرمایا کہ جو مجھ پر دیکھے بغیر ایمان لایا، ابو داؤد طیالسی مسند میں سند ضعیف کے ساتھ حضرت
 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا: کوئی مخلوق
 ایمان کے لحاظ سے افضل ہے؟ ہم نے عرض کیا فرشتے، آپ نے فرمایا: یہ بات ان کے لئے حق ہے، لیکن میری مراد کچھ اور ہے،
 ہم نے عرض کیا انبیاء، فرمایا: یہ بات ان کے لئے حق ہے، لیکن میری مراد کچھ اور لوگ ہیں۔ مخلوق سے ایمان کے اعتبار سے
 افضل وہ لوگ ہیں جو ابھی آباء کی پشتوں میں ہیں، وہ مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ ہیں جو مخلوق سے ایمان کے اعتبار
 سے افضل ہیں۔

زبان نبوت سے آخری زمانہ میں آنے والے لوگوں کی تعریف

امام احمد، دارمی اور طبرانی سند حسن سے راوی ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے بعد ہوں گے، وہ مجھ پر ایمان لائیں
 گے، حالانکہ انہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے، ”کیا ہم سے کوئی بہتر ہے؟“ فرمایا: وہ ایسے لوگ ہوں
 گے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ قرآن پاک کو دو تختیوں (جلد) کے درمیان پائیں گے، وہ اس کے ارشادات اور مجھ پر ایمان لائیں
 گے، حالانکہ انہوں نے میری زیارت نہیں کی ہوگی، جو احکام میں لایا ہوں ان کی تصدیق کریں گے، اور ان پر عمل کریں گے۔ وہ
 تم سے بہتر ہوں گے۔ ابو عمرو نے کہا: اس کے تمام راوی معتبر اور مستند ہیں۔ (یہ جزئی فضیلت ہے، ”ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 زیارت کرنے والے صحابہ کے مقام کو کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا۔ شرف۔ ۱۲) امام احمد سند حسن سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی
 حدیث روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت رکھنے والے میرے بعد وہ لوگ ہوں گے جو میری
 زیارت کی آرزو رکھیں گے، چاہے انہیں اپنے اہل و مال سے دست بردار ہونا پڑے۔ امام مسلم اور جاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 سے راوی ہیں کہ میری امت میں سے میری شدید محبت رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے کہ وہ میری زیارت کی آرزو رکھیں

گئے، اگرچہ اہل و مال کے عوض ہو۔

شوق کا معنی

”فَانَّهُ مُؤْمِنٌ بِحَقِّ شَوْقٍ“ شوق یہ ہے کہ فراق کی حالت میں محب کا دل محبوب کی ملاقات کی طرف کھنچے۔ یہ بہترین احوال اور بلند مقامات سے ہے۔ بعض نے فرمایا: شوق یہ ہے کہ غلبہ محبت کی تیز ہوائیں چلیں اور تمام تر شدت کے ساتھ محب کو محبوب کے ساتھ ملانا چاہیں۔ لہذا شوق محبت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ جب محبت راسخ ہو جائے تو وہ شوق ہے، پھر محب ہمیشہ مشتاق رہتا ہے، محبت بچی ہوگی تو شوق لازماً ہوگا، اسی لئے محبت کی سچائی کا عطف بطور تفسیر شوق پر ڈالا گیا ہے۔

شوق محبت کا ایک وصف زائد ہے جس پر عمل کرنا محبت خالصہ پر عمل کرنا ہے، یہی شوق ہے اور یہی اشتیاق ہے۔ البتہ! فرق یہ ہے کہ جس وقت محب کو محبوب سے روک دیا جائے، اس وقت محبت کی شدت کو شوق کہتے ہیں اور محبوب کے وصال کے وقت جدائی کے خوف کے پیش نظر غلبہ محبت کو اشتیاق کہتے ہیں، شوق ملاقات اور دیکھ لینے سے سکون پذیر ہو جاتا ہے، لیکن اشتیاق وصال کے باوجود ختم نہیں ہوتا۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ اشتیاق شوق سے اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ محبوب کی ملاقات کے باوجود ماند نہیں پڑتا۔ حضرت شیخ ابوالعباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شوق کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) جو اس وقت تک ماند نہیں پڑتا جب تک محبوب کی ملاقات نہ ہو۔ یہ نفوس کا شوق ہے۔ (۲) ارواح کا شوق جو حاضری اور دیدار کے باوجود برقرار رہتا ہے (۳) ان کی عبارت ختم) غالباً! انہوں نے شوق ارواح اسی کا نام رکھا ہے جسے دوسروں نے اشتیاق کا نام دیا ہے۔ پس محب کی توجہ ہمیشہ محبوب کی شان کی طرف مبذول رہتی ہے۔ جیسے کہ اس کی طرف شیخ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

وَمَا يَنْ شَوْقٍ وَاشْتِيَاقٍ فَبَيْنَهُ تَوَلُّ بِخَطَرٍ أَوْ تَجَلُّ بِخَضَرٍ

میں شوق و اشتیاق کے درمیان فنا ہو گیا یا تو روکے جانے کا ڈر ہے یا حاضری کی جلوہ ریزی ہے۔

سچی محبت کی علامت

”وَصِدْقٌ فِي مَخْشِيَةٍ“ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت یہ ہے کہ محب آپ کو ہر چیز پر ترجیح دے، یہاں تک کہ اپنی جان پر۔ آپ کی سنت اور آپ کے لائے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہو اور اپنی خواہش پر ترجیح دے، آپ کی ہدایت پر کاربند، آپ کے آداب، اخلاق اور شائسل کے ساتھ متعفف ہو، آپ کے حالات کا پورے خلوص کے ساتھ متلاشی ہو، نیت، ارادہ، علم اور عمل سب صحیح ہوں۔

”وَعَلَامَتُهُ ذَالِكُ بَيْنُهُ“ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ یہ علامت اپنے اندر پائے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر خاص کرم ہے اور میرا فعل اس کی بارگاہ میں مقبول ہے، لہذا اس کے ہدایت اور بھلائی عطا فرمانے پر چہرہ و شکر بجالائے۔

”أَنَّهُ يَزِدُّ زُؤْنِي بِجَمْعٍ مَا بَيْنَهُ لَكَ“ بِجَمْعٍ میں باء عوض کے لئے ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ میری زیارت کی آرزو رکھتا

ہے، اگرچہ اس کی تمام ملکیت کے عوض ہو۔

”وَفِي أُخْرَىٰ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا“ میل ۽ پلے حرف کے کسرہ کے ساتھ یعنی اتنا سونا جو تمام زمین کو بھر دے۔
 ”ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا“ صفت مذکورہ کے ساتھ متصف شخص مجھ پر پختہ ایمان لانے والا ہے وہ کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں، اس کا یقین قوی اور اسے مشاہدہ حاصل ہے۔

صدق اخلاص کا مطلب

”وَالْمُخْلِصُ فِي مَخْبِتَيْنِ صِدْقًا“ صدق اخلاص مطلق اخلاص سے خاص ہے اور یہ صفت ہے جو اخلاص کو صحیح بناتا ہے، یہ مقربین کا اخلاص ہے کیونکہ اعمال میں ہر بندہ کا اخلاص اس کے رتبہ و مقام کے مطابق ہے۔ عوام اور نیکوں کا اخلاص یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں مخلوق ان کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے نفوس ان کی نظر میں ہوتے ہیں اور وہ عمل کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اگرچہ اس کے سوا ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ مقربین اس مقام سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے عمل اور اخلاص میں اپنی ذوات کو بھی سامنے نہیں رکھتے، ان کے پیش نظر حرکت و سکون کے عطا کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اپنی ذات کا اس میں کچھ دخل نہیں جانتے، چہ جائیکہ وہ دنیاوی یا اخروی نفسانی فائدہ کے لئے کوئی کام کریں۔
 ”أَزَانِيَتْ صَلَاةَ الْمُضَلِّينَ عَلَيْكَ بِمَنْ غَابَ عَنْكَ“ ان لوگوں کے متعلق خبر دیجئے جو آپ پر درود شریف بھیجتے ہیں اور آپ سے غائب ہیں، یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں ”وَمَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَدَاكَ“ اور ان لوگوں کے متعلق جو آپ کے بعد ہوں گے یعنی آپ کے وصال کے بعد۔

اہل محبت کا درود حضور ﷺ بلا واسطہ سنتے ہیں

”فَقَالِ اسْمُغْ صَلَاةَ أَهْلِ مَخْبِتَيْنِ“ فرمایا: کہ میں اپنی محبت والوں کا درود شریف بلا واسطہ سنتا ہوں، جو میری محبت، شوق اور تعظیم کی بنا پر مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ کا محب روضہ مبارکہ کے قریب درود شریف پڑھے یا دور (بہر صورت آپ بلا واسطہ سنتے ہیں) لے وَاَعْرِفُهُمْ اور میں انہیں پہچانتا ہوں، کیونکہ ان کی روحوں کو آپ کی روح مبارک سے الفت اور محبت کے واسطہ سے معرفت حاصل ہے۔ روحيں مجتمع لشکر ہیں جن میں (عالم ارواح میں) تعارف ہوتا ہے، وہ ایک دوسری سے الفت رکھتی ہیں اور جو ناشناس ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بار بار اور بکثرت نبی اکرم ﷺ پر محبت سے درود بھیجتے ہیں۔

۱۔ ابن قیم نے امام طبرانی کے حوالہ سے ایک روایت بیان کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں۔ لَيْسَ مِنْ عَيْنِدِ

يُضَلِّلُنِي عَلَيَّ إِلَّا بِلُغْنِي ضَوْئُهُ حَيْثُ كَانَ (جلاء الافہام ص ۶۳) جو بندہ بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے مجھے اس

کی آواز پہنچتی ہے، وہ جہاں بھی ہو ۱۳۔ شرف قادری

فرشتے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پہنچاتے ہیں

”وَنُغْزِضُ عَلَى صَلَاةٍ غَيْرِهِمْ عَزَّ وَجَلَّ اہل محبت کے علاوہ درود بھیجتے والوں کا درود شریف فرشتوں کے واسطے سے پیش کیا جاتا ہے، اس سے مراد وہ سنتا نہیں جو محب کی خصوصیت ہے۔ اس حدیث میں اہل محبت کی بہت بڑی خصوصیت اور شرافت ہے (کہ اس کا درود آپ جنس نفیس سماعت فرماتے ہیں، امت کا درود نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، آپ اسے سماعت فرماتے ہیں اور فرشتوں کے واسطے سے پہنچایا جاتا ہے، اس سلسلے میں اتنی حدیثیں ہیں کہ ان کا بیان طویل ہو جائے گا۔

نصف سہلیہ وغیرہ میں یہ فصل ہمیں ختم ہو جاتی ہے، بعض نسخوں میں یہ اضافہ بھی ہے

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَ اَمَامِ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا وَاَنْحَنَدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

يَا اَللّٰهُ

ترجمہ: اسم ذات ہے۔ یعنی الف دور کر دو تو اللہ خدا کے معنی ہیں اگر لام دور کر دو تو یہی خدا کے معنی نکلتے ہیں اگر دو سرالام گرا دو تو یعنی ہ خدا کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔

خاصیت: جو کوئی اس کو ہزار بار پڑھے گا صاحب یقین ہو گا۔ جو ہر نماز کے بعد روز سو سو بار پڑھ لیا کرے گا صاحب کشف ہو گا اور جو کوئی چالیس دن تک تین ہزار ایک سو پچیس (3125) بار روزانہ اس نام کو لکھ کر پھر ہر نام کی آٹے میں گولیاں باندھ کر دریا میں ڈالے گا مقصد پائے گا جو کوئی تین یا سات کا چلہ کر کے عشاء کی نماز کے بعد اَللّٰهُ الصَّمَدُ چار لاکھ بار پڑھے گا جو سخت مہم رکھتا ہو گا تو بھی پورا ہو گا جو چالیس (40) یا اکیس (21) دن میں سو لاکھ مثلث یا مربع نقش لکھ کر آٹے میں گولیاں باندھ کر دریا میں ڈالے گا تاکہ مچھلیاں کھالیں حاجت پوری ہوگی، اگر تپ کی دفع کو اَللّٰهُ کا مربع نقش پڑ کر لے، صحت ہوگی۔ جو ایک وقت مقرر کر کے یا اَللّٰهُ یا زَحْمُ یا اَزَحْمُ الزَّاحِمِیْنِ (پانچ سو 500) بار پڑھ لیا کرے گا اس پر در روزی کشادہ ہو گا اور دعا مستجاب ہوگی، جو یا اَللّٰهُ یا لَطِیْفُ یا فَتَّاحُ یا نَاسِطُ یا زَرَّافُ یا غَنِيٌّ یا غَنِیْنُ یا مُنْعِمُ تہجد کی نماز کے بعد پانچ سو (500) دفعہ تین تین دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ مداومت کرے یا چلہ بھر پڑھے کشائش رزق میں بہت فائدہ پائے گا جو ذکر فاس افاس کرے گا یعنی ہر سانس پر جو اندر جاتا ہے اللہ اور جو باہر نکلتے ہیں اس کے ختم پر قلب سے جاری رکھے، یہ افضل الاعمال ہے جو مع اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف کے صبح و شام تین سو بار یا اَللّٰهُ پڑھا کرے خدائے تعالیٰ کا ذوق و شوق روزی ہو گا جو کسی حاجت براری کو جمعہ یا نوچندی جمعرات کو یا جماعت عصر کی نماز پڑھ کر ایک گوشہ میں مغرب تک یا اَللّٰهُ یا زَحْمُ یا زَحْمُ پڑھے گا اسی طرح تین جمعہ پورے کرے مقصد پائے گا۔

دیرینی رحمت اللہ علیہ اپنے مجربات میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض خواص اسم اللہ سے یہ ہے کہ واسطے شفلے جملہ امراض کے ہے کہ اگر اس کو موافق اس کے عدد کے 66 مرتبہ لکھیں اور اس کو دھو کر مریض کو پلا دیں تو وہ شفا پائے گا باذن اللہ تعالیٰ اور برائے جملہ گزند رسیدہ اور آسیب زدہ کے بھی یہی اسم لکھ کر اور دھو کر پلا دیں اور اگر واسطے جس اور بازاشت جن کے ارادہ کریں تو اس اسم کے حروف کو جن زدہ کے انگشتان دست پر لکھ دیں تو وہ مجس ہو جائے گا یعنی وہ شخص جن سے محفوظ اور جن اس سے باز استادہ رہے گا اور اگر ارادہ حرق جن کا کریں یعنی اس کے جلانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو حروف اسم اللہ کو ایک ٹیلے کپڑے میں لکھیں اور ایک سرے سے اس کو جلا دیں اور جن زدہ کو سونگھا دیں اس صورت میں اگر ارادہ اسکے مار ڈالنے کا یا جلا دینے کا رکھتے ہوں یا اس کو گویا کرنا چاہتے ہوں تو یہ سب باتیں اس سے حاصل ہوں گی۔

اور بعض علمائے سلف نے ذکر کیا ہے کہ جو کوئی اسم اللہ کو کسی طرف میں بلا تعداد جس قدر اس طرف میں عجائبات ہو لکھ کر اور دھو کر اس کا پانی مصروع یعنی آسیب زدہ پر چھڑک دیوے تو شیطان اس کا جل جاوے گا۔

اور بونی نے کہا کہ میں نے بھی یہ عمل ایک شخص کو بتایا کہ اس کا لڑکا تیس برس سے مصروع یعنی آسیب زدہ تھا اور اس امر نے اس کو درماندہ اور عاجز کر دیا تھا، چنانچہ وہ شخص تین روز اس عمل پر آمادہ رہا اور آرام ہو گیا اور جو شخص محبت خدا کی وجہ سے اس کو پڑھے گا اور شک بالکل نہ کرے گا تو وہ صدیقوں میں ہو گا۔ جو ہر نماز کے بعد سات بار **هُوَ اللَّهُ الرَّحِيمُ** پڑھتا رہے گا اس کا ایمان سلب نہ ہو گا اور شر شیطان سے محفوظ رہے گا۔

يَا رَحْمَنُ

ترجمہ: اے بہت بخشنے والے دنیا اور آخرت میں

خاصیت: جو کوئی صبح کی نماز کے بعد دو سو اٹھانوے (298) بار پڑھے گا خدا اس پر بہت رحم کرے گا۔ جو ہر نماز کے بعد **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** کا سو (100) بار وظیفہ کرے گا اللہ جل جلالہ غفلت اور نسیان اور قساوت اسکے دل سے اٹھا دے گا اور نور کی روشنی سے اسے بھر دے گا، دشمن سے نجات پانے کو نواہ پڑھے یا کوئی اس کا نقش لکھے تو عجب لطف دیکھے گا **يَا رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** و **يَا رَحِيمُهُمَا** اکتالیس (41) بار اکتالیس (41) دن تک پڑھے گا اس کی ضروری حاجت بر آئے گی جو معشوق عاشق سے موافقت نہ کرے اور نہ دیکھ سکے اور منکر و مردم آزار ہو اس عزیمت کو **يَا رَحْمَنُ كُلِّي ضِيءٌ وَوَرَجِيئَةٌ** کو سفید حریر کے کاغذ پر چار آدمیوں کے نام۔ عاشق اور اس کی ولایت معشوق اور اسکی ولایت سمیت منک اور زعفران سے لکھ کر جس جگہ رہتا ہے اس جگہ دفن کر دے جو پاک جگہ نہ دفن کرے گا ناپاک جگہ کرے گا خود ہلاک ہو جائے گا پھر جو کچھ عاشق کہے گا وہ سنے گا، مجرب ہے۔ اور جو شخص اکتالیس (41) دن تک پیاز و لسن کے پرہیز سے یعنی ترک حیوانات جلالی کے ساتھ **يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ** مع اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے پانچ سو (500) بار پڑھے گا خدا اسے بہت دوست رکھے گا اور محتاج نہ رہے گا۔ جو کسی حاکم کے سامنے **يَا رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَرَحِيمُ الْآخِرَةِ بِحَقِّي يَا بَدِئُ الْخَلْقِ** پڑھتا جائے اور دم کرتا جائے وہ حاکم سختی نہ کرے گا۔

يَا رَحِيمُ

ترجمہ: اے بہت مہربان بخشنے والے

خاصیت: جو کوئی ہر روز اس اسم کو پانچ سو (500) بار پڑھے گا دولت پائے گا اور خلق اللہ مہربان اور شفیق ہو گی۔ جو کبھی صبح کی نماز کے بعد سو (100) بار پڑھے تمام خلق اللہ اس پر شفقت اور مہربانی کرے گی۔ جو اور وقت بھی روز سو (100) بار پڑھتا رہے اس کو تمام خلقت عزیز رکھے اور آخرت میں درجہ پائے جو امداد کے موافق دو سو اٹھاون (258) تک کوئی ساقش پڑ کر کے آنے میں گولیاں باندھ کر مچھلیوں کو کھلائے فتح و نصرت پائے، جو لوہے کے گھینے پر **يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ** جمعہ کے دن منقش

کرے کچھ بھی کبھی دکھ نہ پاوے اور ہمیشہ مظفر و منصور رہے۔ 555 بار پڑھنے والا صبح کی نماز ہر حاجت سے غنی رہا کرتا ہے۔

يَا مَلِكُ

ترجمہ: اے بادشاہ ظاہر و باطن

خاصیت: جو کوئی شخص اَلْقُدُّوسِ سمیت اس اسم کو اپنے وظیفہ میں رکھے جو مال و ملک والا ہو اللہ اس کے مال و ملک کو قائم و دائم رکھے گا جو ملک نہ رکھتا ہو تو اس کا نفس اس کی اطاعت میں رہے گا اور خلق میں محترم رہے گا۔ حضرت شاہ عبد الرحمن نے اپنے تجربہ سے لکھا ہے کہ نوے (90) بار جو کوئی روز اس کو پڑھے گا تو نگر ہو گا جو نوے (90) دن تک روز نوے (90) نقش بھرتا رہے ہرگز خالی نہ رہے جو سورج نکلنے کے وقت تین ہزار (3000) بار پڑھے گا جو مراد مانگے گا حاصل ہو گی۔

يَا قُدُّوسُ

ترجمہ: اے بہت پاک!

خاصیت: جو کوئی ہزار بار اس اسم کو پڑھے گا سب سے بے پرواہ ہو گا جو جمعہ کی نماز کے بعد اسمِ مُشْتَبِقِ سمیت اس کو روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھاتا رہے فرشتہ صفت ہو جو دشمن سے بچنے کو بھاگتے وقت جس قدر ہو سکے پڑھے محفوظ رہے جو سفر میں اس کی مداومت کرے، کبھی نہ تھکے جو کوئی ہر روز زوال کے نزدیک سو (100) بار پڑھا کرے اس کا دل صاف ہو جو تین سو انیس (319) بار شیرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلا دے، دشمن مریاں ہو جو کوئی سا نقش اس کا ایک سو ستر (170) مرتبہ روز ہمیشہ یا ایک سو ستر (170) دن تک لکھ کر روز گولیوں میں پھیلیوں کو کھلایا کرے، کسی کا محتاج نہ رہے۔

يَا سَلَامُ

ترجمہ: اے سلامت رکھنے والے!

خاصیت: جو ہمیشہ صبح کی نماز کے بعد ہزار (1000) بار اس اسم کو پڑھے گا علم زیادہ ہو گا جو ایک سو اکتیس (131) بار یا ایک سو اکتھ (161) بار پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا بیمار صحت پاوے گا جو اس کا وظیفہ رکھے یا پاس رکھے دشمن سے نڈر رہے گا۔ جو ایک سو گیارہ (111) بار پڑھ کر دم کرے بیمار شفا یاب ہووے گا اور خوف سے بچے گا جو ایک سو اکتیس (131) نقش ایک سو اکتیس (131) دن تک بھرے گا ہر حاجت، سلامت پائے گا جو چھ سو نوے بار شیرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلاوے دشمن مریاں ہو۔

يَا مُؤْمِنُ

ترجمہ: اے امن دینے والے!

خاصیت: جو کوئی صاحب ہر روز تین بار پڑھے گا خوف سے نڈر رہے گا اور جو پڑھے گا اور اپنے ساتھ رکھے گا خدا اس کو مع اس کے تمام مال کے شریطان سے امن میں رکھے گا کہ کوئی اس پر قدرت نہ پاوے، ہر آئینہ ظاہر و باطن اللہ کی امان میں رہے، جو کوئی بہت اس کا درود کرے خلقت اس کی مطیع و معتمد ہو ایمان کے قیام کو یہ بزرگ عمل ہے جو ایک سو پندرہ (115) بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا تندرستی پائے گا۔

يَا مُهَيِّمُنْ

ترجمہ: اے تمہارا!

خاصیت: جو کوئی اسے انیس (29) بار پڑھے گا غم نہ پائے گا جو ہمیشہ پڑھتا رہے تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا جو کوئی غسل کر کے اس اسم کو ایک سو پندرہ (115) بار یا ایک سو (100) بار پڑھے گا باطن اور غیبوں سے واقف اور پر نور ہو جائے گا اور ہستیوں کی جماعت میں شمار ہو گا، جو مربع یا مثلث ایک سو چالیس (145) دن تک اس اسم کے اعداد کے موافق لکھے یا پڑھے محترم رہے گا۔

يَا عَزِيزُ

ترجمہ: اے غالب اور بے مانند!

خاصیت: اگر آخر شب میں خلقت جمع ہو کر دو ہزار (2000, 2000) بار پڑھے، پانی بر سے لگے جو کوئی پڑھے معزز ہو گا اور دشمن پر غالب ہو گا جو یا عَزِيزُ مِنْ كُلِّ عَزِيزٍ بِحَقِّ يَا عَزِيزُ کہے تمام خلق میں عزیز ہو گا جو چلہ بھر فجر کی نماز کے بعد اکتالیس (41) روز یا فجر کے فرض اور سنت کے بیچ میں پڑھے دنیا اور عقبی میں کسی کا محتاج نہ ہو گا، اس اسم میں عجیب و غریب خواص ہیں، جو چورانوے (94) دن تک چورانے (94) مرتبہ روز پڑھ لیا کرے معزز و کامران رہے، جو چار سو گیارہ (411) دن تک مع اول و آخر دو سو (200, 200) بار درود کے پڑھے، اس کے سب کام بر آویں جو اکتالیس (41) بار صبح کو روز حاکم کے پاس جانے کے وقت یا عزیز پڑھ لیا کرے حاکم مہربان رہے، جو چاندی کی انگوٹھی میں چاندی کے ٹھین پر شرف قر کے وقت جو ہر مہینے ہوتا ہے اور یہ نجومیوں کو معلوم ہوتا ہے مربع نقش ذیل کندہ کر کر معطر معطر کر کے احتیاط سے رکھ لے، عدالت میں حاکم کے حضور جاتے وقت داہنی چھٹکی میں پہن کر جاوے مسخر رہے گا، جو بعد عشاء دو ہزار (2000) نہ ہو سکے تو دو سو (200) بار یا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ مِنْ كُلِّ عَزِيزٍ اَذْغَرِبْ لَكَ يَا عَزِيزُ پڑھ لیا کرے، خدا اسکی طرف رجوع کرے گا۔

يَا جَبَّارُ

اے پر را کرنے والے نقصان کے!

خاصیت: جو کوئی صاحبِ مبعثات عشر کے بعد اکیس (21) بار یہ اسم پڑھتا رہے، خالموں کے شر سے بچے جو کوئی اس کی مداومت کرے غیبت اور بدگوئی خلق سے نڈر ہو۔ اور دو لہند ہو جو انگوٹھی پر نقش کرا کر پہنے خلق کے دل میں اس کی دہشت اور شوکت پیدا ہوگی، جو دو سو چھ (206) نقش دو سو چھ (206) دن تک لکھے سلطنت پائے گا۔

يَا مُتَكَبِّرُ

ترجمہ: اے بزرگ و بے مانند!

خاصیت: جو کوئی اپنے حلال بستر میں داخل ہونے سے پہلے دس بار پڑھے، اللہ جل شانہ اسے پرہیزگار اور نیک فرزند عطا کرے گا۔ جو ہر کام کے ابتدا میں بست پڑھے گا اس کا کام نہ رکے، جو اکیس (21) بار پڑھے خواب میں نہ ڈرے، جو چھ سو بائیس (662) دن تک چھ سو بائیس (662) روز نقش بھرے یا پڑھے صاحبِ صولت اور سیاست ہو گا۔

يَا خَالِقُ

ترجمہ: اے سب چیز کے پیدا کرنے والے!

خاصیت: حضرت شاہ عبدالرحمن نے لکھا ہے کہ جو کوئی رات کو بت الخالی پڑھے گا، بخشا جائے گا۔ اور اس کا دل اور منہ روشن ہو گا اور تمام کاموں پر قادر ہو گا، جو کوئی اس کی مواعبت کرے گا حق تعالیٰ اسکے لئے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے تو وہ قیامت تک اس بندہ کے لئے عبادت کرے اور اس کا دل اور منہ روشن کر دے، جو کوئی لڑائی میں تین سو (300) بار پڑھے دشمن اس کا مغلوب ہو گا۔

يَا بَارِيُّ

ترجمہ: اے خلق کے پیدا کرنے والے!

خاصیت: جو کوئی ہفتہ میں اسے سو (100) بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں نہ چھوڑے گا اور ریاضِ فردوس کی طرف لے جائے گا، جو جمعہ کے دن دس بار درود کرے گا خدا اس کو فرزند عطا فرمائے گا، اگر طیب اس کی مواعبت کرے گا اس کے ہاتھ میں شفا ہوگی۔

يَا مُصَوِّرُ

ترجمہ: اے خلقت کی صورت بنانے والے!

خاصیت: جو یا مجھ عورت سات روز روزہ رکھے اور افطار کے وقت اکیس (21) بار اَلْمُصَوِّرُ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، حق تعالیٰ اس کو نیک اور نرینہ فرزند عطا کرے گا جو اس کے پڑھنے کی کثرت کرے اس کے تمام مشکل کام آسان ہوں گے جو اسے پانی پر پڑھ کر دم کرے اور پی لے اعلیٰ مرتبہ پائے گا۔

يَا غَفَّارُ

ترجمہ: اے بندوں کے گناہ بخشنے والے!

خاصیت: جو کوئی یا غَفَّارُ اِغْفِرْ لِي ذُنُوْبِي سو (100) بار جمعہ کی نماز کے بعد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور آخرت میں فراوان مغفرت اور بے پایاں لطف کا امیدوار گردانے گا جو یا غَفَّارُ کی مداومت کرے گا اس کے تمام گناہ عفو ہوں گے اور اس کے نفس کی خواہشات بد دور ہوں گی جو اسے پڑھا کرے گا ایمان کامل پائے گا۔

يَا قَهَّارُ

اے ہر چیز پر غالب!

خاصیت: جو کوئی اسے بہت پڑھے گا اللہ جل جلالہ دنیا کی محبت اسکے دل سے دور کرے گا تاکہ وہ اس کی رسوائی سے بچے اور اس کا خاتمہ بالخیر ہو اور خدا کا شوق اور محبت اس کے دل میں جگہ پاوے جو کسی مشکل کے واسطے سو (100) بار پڑھے مشکل حل ہو جو سو (100) بار فرض و سنت کے درمیان دشمن کی مقصوری کی نیت سے پڑھے گا دشمن مغلوب ہو گا۔

يَا وَهَّابُ

ترجمہ: اے بغیر عوض بہت دینے والے!

خاصیت: جو کوئی فقر و فاقہ سے رنجیدہ ہو کر اس کی مداومت کرے خدائے برحق اس کو ایسی راحت دے گا کہ حیرت میں رہ جائے گا جو چاشت کی نماز کے بعد سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر سات بار اَلْوَهَّابُ پڑھے گا خلقت سے بے پرواہ ہو گا۔ جو اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا ایسا ہی نیک پھل پائے گا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اس کو اپنا تجربہ عمل فرماتے ہیں کہ جو کوئی رزق کی فراخی کو چاشت کے وقت چار رکعت پڑھے پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر اَلْوَهَّابُ ایک سو چار (104) بار جو فرصت نہ ہو تو پچاس (50) بار پڑھے تو نگر ہو جو کسی حاجت کو آدمی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں

تین بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر سو (100) بار پڑھے، تین یا سات رات برابر اس کی حاجت روائی ہو۔ جو بعد عشا ساڑھے گیارہ سو (1150) بار پڑھے، مقروض نہ رہے۔ جو سات بار روز پڑھے گا مستجاب الدعوات ہو گا، جو بعد عشاء کے چودہ سو (1400) چودہ (14) بار پڑھے گا فراخ رزق ہو گا اور بعد عشاء کے کسی کام یا جمعیت خاطر کو گیارہ ہزار یا گیارہ سو یا تین ہزار یا تین سو یا ایک سو گیارہ بار پڑھا کرے ہر حاجت کی تکمیل کے لئے جو اسکو عشا کے بعد چار رکعت کے بعد کہ ہر رکعت میں بعد فاتحہ آیت الکرسی گیارہ یا پندرہ بار اور سورۃ اخلاص چھتیس (25) بار بعد سلام یا وَهَّابُ ایک ہزار اکتالیس (1041) بار پڑھے مجرب ہے، خاص کر مالداری کے لئے۔

يَا رَزَاقُ

ترجمہ: اے کل مخلوق کے بہت روزی دینے والے!

خاصیت: جو کوئی صبح صادق کے بعد نماز سے پہلے گھر کے چاروں کونوں میں دس دس (10, 10) بار یا دو دو سو (200, 200) بار اس کو پڑھا کرے تو اس گھر میں رنج اور مفلسی نہ ہو گی، لیکن دانہ کوٹنے سے شروع کرے اور منہ قبلہ کی طرف سے نہ پھیرے، جو ایک سو (100) دفعہ روز پڑھ لیا کرے گا محتاج نہ رہے گا، جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان اکتالیس (41) دن تک ساڑھے پانچ سو (550) بار روز پڑھے گا دولت مند ہو گا، مگر بلا تادمہ فجر کی نماز کے ساتھ وقت سے پڑھ کر پڑھے، ورنہ پھر شروع سے پڑھنا پڑے گا اور اس کے اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ لیا کرے، جو عشاء کی نماز کے بعد ننگا سر کر کے یا رَزَاقُ تَزِزْنِي مِنْ تَشَاءُ يَا رَزَاقُ گیارہ گیارہ (11, 11) بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ اکتالیس (41) بار روز پڑھا کرے گا فتوح رزق پائے گا، جو اے بہت پڑھے فراخ روزی ہو گا۔ جو کوئی اس کو پانچ سو ستائیس (547) بار روز پڑھے گا، رزق اس بندہ کا کشادہ ہو اور کوئی دشواری اور درماندگی نہ آئے گی اور جو ہزار (1000) بار روز تہائی میں پڑھا کرے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات حاصل ہو گی، مگر اکل حلال شرط ہے۔

يَا فَتَّاحُ

ترجمہ: اے بہت نیک کاموں کے کھولنے والے!

خاصیت: جو کوئی فجر کی نماز کے بعد دونوں ہاتھ سینہ پر رکھ کر اس کو ستر (70) بار پڑھے گا اس کے دل سے رنگ جاتا رہے گا اور صفائی ارزانی ہو گی۔ جو کوئی اس کا ورد کرے بالکل کبدورت دور ہو جائے اور فتوح کے ابواب اس پر کھل جائیں گے۔ جو اسے سات بار پڑھے دل کی تڑکی جاتی رہے۔

يَا قَابِضُ

اے دل و روزی کے تنگ کرنے والے!

خاصیت: جو کوئی اسے چالیس (40) دن تک ہر روز چار یا چالیس نوالوں پر لکھ کر کھالیا کرے گا بھوک اور قہر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، جو ہر روز تیس (30) بار پڑھا کرے، دشمن پر فتح پائے گا۔

يَا عَلِيمُ

اے جاننے والے ہر چیز کے!

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسکو معرفت دین و دنیا عطا فرمائے گا، جو کوئی نماز کے بعد سو (100) بار یا غَالِمِ الْغَيْبِ کہے، اللہ تعالیٰ اس کو صاحب کشف بنا دے گا، جو پوشیدہ حال سے آگاہی یعنی استخارہ کرنا چاہے شب جمعہ کو نماز کے بعد سو (100) بار مسجد میں پڑھ کر سو رہے، مطلوبہ حال سے آگاہی پالے گا، جو کچھ نامعلوم امر دریافت کرنا چاہے اول دو رکعت نماز پڑھے پھر درود شریف پھر مَبْحَاثُكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ ستر بار پڑھ کر یا غَالِمِ الْغَيْبِ یا خَبِيرِ أَخْبِرْنِي یا مُبِينِ یٰبَیْنَ لَیْسَ سُو (100, 100) بار پڑھ کر اپنا مطلب تصور کر کے لیٹ رہے، جو نیند نہ آئے، اٹھ کر کسی مجمع میں چلا جائے، وہاں لوگوں کی باتوں سے بطریق اشارہ مطلب معلوم کرے۔

يَا بَاسِطُ

ترجمہ: اے بندوں کے دل اور روزی کھولنے والے!

خاصیت: جو کوئی سحر کے وقت یا بَاسِطُ بِحَقِّ یا جَبْرِئِلُ دس (10) بار ہاتھ اٹھا کر پڑھے گا اور ہاتھ منہ پر پھیرے گا اسکو کسی سے کچھ مانگنے کی حاجت نہ پڑے گی۔ جو چالیس (40) بار پڑھے خلق سے بے پرواہ ہو گا اگر سحر کو بدستور آنکھیں بند کر کے گیارہ بار پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ منہ میں پھیرے اور پہلے آنکھ کھول کر انہیں ہاتھوں کو دیکھے اس دن بھوکا نہ رہے گا بحرب ہے مگر بہتر (72) بار پڑھ کر یہ بھی کہے اَللّٰهُمَّ زِدْهُمْ زِدْ وَلَا تَنْقُصْ وَانْ تَعَذُّوْا بَعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُخْصُوْهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ جو کوئی تین رات میں سو لاکھ یا بَاسِطُ ختم کرے اور اول و آخر سو سو بار درود شریف پڑھے، امید ہے کہ چار نکلے روز دست غیب سے پائے گا، پھر سو بار روز پڑھ لیا کرے، جو اکتالیس (41) دن تک گیارہ سو بار اس طرح پڑھا کرے کہ فجر کی نماز کے بعد درہندہ سر کھڑا رہ کر قبلہ کی طرف سو بار پڑھ کر پھونکے پھر تیرت یعنی مغربی و جنوبی گوشہ میں، پھر دکن ہراگنی یعنی مشرقی و جنوبی گوشہ میں پھر مشرق، پھر ایوان یعنی مشرقی و شمالی گوشہ میں، پھر باب یعنی شمال و غروب میں، پھر ایک سو بار زمین کی طرف، پھر

آسمان پر پھر اپنے اوپر پڑھ کر دم کرے تو نگر ہو گا۔ ہر مہم کو ہر نماز کے بعد ایک سو چالیس (140) بار روز کا ورد رکھے۔ کشائش کے لئے ہر (72) دن تک بارہ ہزار روزیہ اسم پڑھے یا سات ہزار (7000) روز مفید ہے۔

يَا خَافِضُ

اے کافروں کے پست و خوار کرنے والے!

خاصیت: جو کوئی تین روزے رکھے اور پھر چوتھے دن ایک مجلس میں چند آدمی ستر ہزار (70,000) بار پڑھ لیں دشمن پر فتح پائے گا جو کوئی اسے پانچ سو (500) بار پڑھ لے دشمن کے صدمہ سے امان میں رہے گا اور حفاظت الہی اس کی شامل حال رہے گی۔

يَا رَافِعُ

ترجمہ: اے بلند درجہ کرنے والے

خاصیت: جو کوئی صاحب اسے آدھی رات یا دوپہر کو سو بار پڑھے گا حق تعالیٰ اس کو تمام خلق میں برگزیدہ کرے گا اور تو نگر اور بے نیاز ہو گا جو کوئی ہر روز بیس بار پڑھے گا مراد پائے گا۔

يَا مُعِزُّ

ترجمہ: اے دونوں جہان میں بندوں کو عزت دینے والے!

خاصیت: جو کوئی شخص اسے بعد نماز عشاء مع سنت شب و شبہ یا شب جمعہ ایک سو چالیس (140) بار پڑھے خلقت کی نظر میں اس کے لئے ایک ثبوت اور حرمت ظاہر ہو گی اور خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے اسی کی پناہ میں رہے گا۔

يَا مُدِلُّ

ترجمہ: اے ذلیل کرنے والے!

خاصیت: جو کوئی کسی ظالم یا حامد سے ڈرتا ہو پچتر (75) بار یا اکیس (21) بار اَلْمُدِلُّ بلا یا پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے یا الہی عالم کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، حق تعالیٰ امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا جو سات سو ستر (770) بار روز کوئی وقت معین کر کے "يَا مُدِلُّ كُنْ سَيَّارُ غَنِيْدٍ بِقَهْرٍ عَزِيْزٍ مُّسَلِّطًا لِّكَ" پڑھ لیا کرے دشمن دفع ہو گا جو اسے روپوش تصور کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔

يَا بَصِيْرُ

ترجمہ: اے دیکھنے والے!

خاصیت: جو کوئی النبیؐ درست اعتقاد سے فجر کے فرض و سنت کے درمیان ایک سو ایک (101) بار پڑھے گا حق تعالیٰ کی نظر عنایت کے ساتھ مخصوص ہو گا جو کوئی ہر روز عصر کے وقت سات بار پڑھ لیا کرے گا ناگہانی موت سے امن میں رہے گا۔ جمعہ کے خطبہ سے پہلے سو بار پڑھ لیا کرے گا منظور نظر الہی ہو گا۔

يَا سَمِيعُ

ترجمہ: اے سننے والے!

خاصیت: جو کوئی جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد پانچ سو (500) بار الٰہِ سَمِيعُ پڑھے گا اور بموجب ایک قول کے ہر روز سو بار پڑھا کرے گا اور پڑھنے کے وقت کلام نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے جو مانگے گا پائے گا۔

يَا حَكِيمُ

ترجمہ: اے حکمت والے!

خاصیت: جو کوئی اس کو جمعہ کی شب اور ایک روایت کے مطابق آدھی رات میں اتنا پڑھے کہ بیہوش ہو جاوے حق تعالیٰ اسکے باطن کو خزانہ اسرار بنا دے گا۔ جو پانچوں وقت ہر نماز کے بعد اسی (80) بار پڑھ لیا کرے گا کسی کا محتاج نہ ہو گا۔

يَا عَدْلُ

ترجمہ: اے انصاف کرنے والے!

خاصیت: جو کوئی الٰہِ عَدْلُ ہر شب جمعہ میں روٹی کے بیس (20) لقموں پر لکھ کر کھائے گا، حق تعالیٰ تمام خلق کو اس کے لئے مسخر کر دے گا۔ جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد ہزار (1000) بار پڑھے گا آسمانی بلاؤں سے نجات پائے گا۔

يَا لَطِيفُ

ترجمہ: اے باریک میں نزدیک و دور کے دیکھنے والے!

خاصیت: جو کوئی فقر و فاقہ میں تنگ ہو یا مسافری میں بے یار و غمزار یا بیماری میں گرفتار ہو کہ کوئی اس کی تیار داری اور مددگاری نہ کرتا ہو یا بیٹی رکھتا ہو کہ کوئی اس سے نکاح کی درخواست نہیں کرتا، اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے جس واسطے چاہے دل میں نیت کر کے دو گناہ کے بعد سو بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اسکی مشکل آسان کر دے گا۔ بیٹیوں کے نصیب کھلنے اور امراض سے صحت اور مہمات کی کفایت کو ہر روز تحیتہ الوضوء کے بعد سو بار پڑھ لیا کرے، پیران اخوانیہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہ عمل ہے کہ ہر دینی اور دنیوی مہم کے لئے خالی جگہ پر دعا کی شرائط کے ساتھ سولہ ہزار تین سو اکتالیس (16341) بار پڑھنے کو

جاتے ہیں اور پڑھنے والے کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔

يَا خَبِيرُ

ترجمہ: اے ہر چیز سے خبردار!

خاصیت: جو کوئی نفس امارہ کے ہاتھ گرفتار ہو آنخبیر بہت یعنی ہر روز وظیفہ کر لیا کرے نجات پائے گا۔ استخارہ کے واسطے یا خبیر انخبیر نبی پہلے تین سو یا ایک سو ایک یا اکیس بار روز آتالیس دن تک پڑھ لے، پھر جب ضرورت پڑے تین سو بار پڑھ کر سو رہے، نیک و بد حال سے اطلاع ہو گی۔

يَا حَلِيمُ

ترجمہ: اے بردباری و نرمی کرنے والے!

خاصیت: جو کوئی اس کو کاندھ پر لکھ کر پھر اس کو دھو دے اور اپنی کھیتی پر چھڑک دے، 'زراعت ہر آفت سے حفاظت میں رہے گی اور کمال کو پہنچے گی اور اس میں برکت ہو گی، جو کوئی ہر روز ظہر کی نماز کے بعد نو دفعہ پڑھا کرے گا تمام خلقت میں سرخرو رہے گا، ہو دشمن یا مدعی یا حاکم کے سامنے ہو تو پانی سے ہاتھ بھگو کر گیارہ دفعہ یا حلیم پڑھ کر منہ پر مل لیا کرے دشمن بخشنے نہ کر سکے گا اور حاکم نرمی و مہربانی سے پیش آئے گا اور جو ہر وقت ورد رکھے فتح مند رہے گا، ہر آفت سے بچے گا۔

يَا عَظِيمُ

ترجمہ: اے بزرگ و برتر ذات و صفات میں!

خاصیت: جو کوئی ہر روز اس کی دل یا زبان سے مداومت کرے گا غلق کی نظر میں عزیز و مکرم ہو گا، جو سات دفعہ پانی پر چھ کر دم کر کے پانی پی لیوے اسکے پیٹ میں درد نہ ہو۔

يَا غَفُورُ

ترجمہ: اے بخشنے والے!

خاصیت: جو تپ اور درد سر وغیرہ کا مریض یا کوئی غمگین اس اسم کو کاندھ پر لکھ کر روٹی پر اسکا نقش جذب کر کے کھالے حق تعالیٰ اس کو شفا اور خلاصی بخشے گا، جو بہت پڑھے گا اس کے دل سے سیاهی گھٹے گی اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی سجدہ کرے اور سجدہ میں یا زب غفرانی تین بار کہے گا اللہ جل جلالہ اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ جس کو درد سر یا کوئی بیماری یا غم پیش آ جائے تین بار یا غفور کی مقطعات لکھ کر کھالے، شفا پائے گا۔

يَا شَكُورُ

ترجمہ: اے شکر کرنے والوں کے قدردان!

خاصیت: جو کوئی معاش کی تنگی یا دل یا آنکھ کی تاریکی میں مبتلا ہو اکتالیس (41) بار اس کو پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پانی پی لے اور آنکھ پر ملے شفا پائے گا جو کشائش رزق کے لئے پڑھے گا تو نگر ہو جائے گا جو کوئی پانچ ہزار (5000) بار روز پڑھا کرے گا قیامت کے دن بلند مرتبہ ہو گا۔

يَا عَلِيُّ

ترجمہ: اے بلند مرتبے والے!

خاصیت: جو کوئی اس اسم پر مداومت کرے گا یا اپنے پاس رکھے گا اگر خوار و بے قدر ہو گا بزرگ ہو جائے گا اگر فقیر ہو گا تو نگر بنے گا جو مسافرت میں مبتلا ہو گا پھر وطن مالوف میں پہنچے گا جو ورم یعنی سوجن پر تین بار پڑھ کر پھونکا کرے گا صحت پائے گا۔

يَا كَبِيرُ

ترجمہ: اے سب سے بزرگ!

خاصیت: جو کوئی اسکو بہت پڑھے گا عالی قدر ہو گا اگر حاکم یا بادشاہ اس اسم کی مداومت کرے اسکا رعب پڑھے گا مہمات بخوبی سرانجام پائیں گے جو نو دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرے بیمار تندرست ہو جائے گا اور جو سو بار پڑھے گا غلق میں مر رہے گا۔

يَا حَفِیْظُ

ترجمہ: اے کل عالم کو ہر آفت سے نگاہ رکھنے والے!

خاصیت: جو کوئی اس کو لکھ کر دائیں بازو پر باندھے گا ڈوبنے اور جلنے اور دیو اور پری اور بد نظر سے نڈر ہو گا جو کسی بیمار پر چالیس (40) ہفتہ تک ستر ستر (70, 70) بار روز پڑھ کر دم کرے تندرست ہو گا جس عورت یا لگائے یا بھینس یا بھیڑ بکری حیوان کے دودھ کم ہو یا نہ آتا ہو تیسرا نقش دو تین دن لکھ کر پلاوے اور دن میں دو دو تین تین بار پلاوے اور ایک بازو پر لکھ کر باندھے بہت دودھ ہو جائے گا جو سولہ بار ہر روز پڑھے ہر طرح نڈر رہے جو کسی شہر یا گاؤں میں جا کر غیب سے رزق چاہے مغرب کے بعد یا حافظ یا حفیظ یا زقیب یا منجیب یا اللہ یا اللہ قبلہ کو ہاتھ کر کے پڑھے گا انشاء اللہ تعالیٰ روزی

غیب سے حاصل ہو گی (اکتالیس (41) بار پڑھے)

يَا مُقِيْتُ

ترجمہ: اے روح اور بدن کی قوت دینے والے!

خاصیت: جس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرے دس بار پڑھ کر دم کرے، جو کسی کو غریب دیکھے یا خود اس کو غریبی پیش آوے یا کوئی لڑکا بد خوئی کرے یا بہت روئے سات بار خالی آب خوردہ وغیرہ پر پڑھ کر دم کر کے اس میں پانی ڈالے خود پیوے اور دوسرے کو پینے کو دیوے، اگر روزہ دار کو ہلاکت کا خوف ہو، سو بار پھول پر پڑھ کر سونگھے قوت پائے گا اور ہر روز روزہ رکھ سکے گا۔

يَا حَسِبْتُ

ترجمہ: اے دنیا میں کفایت اور آخرت میں حساب لینے والے!

خاصیت: جو کوئی چور یا حاسد یا ہمسایہ یا دشمن یا چشم زخم یا بد نظر سے ڈرتا ہو، ایک ہفتہ تک ہر صبح و شام حَسِبْتُ اللہ الحَسِبْتُ ستر ستر (70, 70) بار پڑھے اور "بخشبہ سے اس کی ابتدا کرے" اللہ تعالیٰ ان کے شر سے حفاظت میں رکھے گا، ہنوز ہفتہ نہ گزرے گا کہ تمام کام کی درستی ہو جائے گی، جو روز اسی طرح کرے گا ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔

يَا جَلِيلُ

ترجمہ: اے بزرگ قدرت اور بے پرواہ!

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھے یا دھو کر پیوے تمام خلائق اس کی تعظیم و توقیر کریں، جو دس بار اپنے اسباب پر پڑھے چوری سے محفوظ و سلامت رہے۔

يَا كَرِيمُ

ترجمہ: اے بخشش کرنے والے، اے کرم کرنے والے!

خاصیت: اگر اپنے بستر میں اس اسم کو بہت پڑھے گا یہل تک کہ سو جائے فرشتے دعا کریں گے اور کہیں گے کہ خدا تجھ کو دنیا و آخرت میں عزت اور بزرگی عطا فرمائے اور معزز فرمائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ اس اسم کو بہت پڑھتے تھے، صحیح یہی ہے کہ اسی سبب سے ان کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔

يَا رَقِيبُ

ترجمہ: اے ہر چیز کے نگاہ رکھنے والے، اے بندوں کے حال جاننے والے!

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو سات بار یا ستر (70) بار اپنی بیوی اور فرزند اور مال پر پڑھ کر ان کے گردوم کرے، دیو پری اور تمام دشمنوں اور آفتوں سے نڈر ہو گا اور رعب اس کا بڑھے گا۔ جو کوئی پھوڑے پھنسی پر تین بار پڑھ کر پھونک دے گا، شفا حاصل ہوگی۔

يَا مُجِيبُ

ترجمہ: اے دعاؤں کے قبول کرنے والے!

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو پڑھے اور دعا کرے جلدی قبول ہوگی مشکل آسان ہوگی۔ جو اپنے پاس لکھ کر رکھے گا خدائے تعالیٰ کی امان میں رہے گا، جو کوئی درد سر کے دفعیہ کو تین بار پڑھ کر دم کرے گا درد سر دور ہو گا البتہ واج الفجینہ اجابت کی اکسیر ہے۔

يَا وَاسِعُ

ترجمہ: اے ہر طرح کی وسعت والے!

خاصیت: جس کو بچھو کاٹ لے وہ ستر (70) بار پڑھ کر دم کرے زہر اثر نہ کرے گا، جو کوئی اس اسم کی مداوت کرے گا حق تعالیٰ اسے دولت قناعت سے مالا مال کر دے گا اور مراد کو پہنچے گا، جو کشائش کے واسطے جتنا درد بردھا دے، اتنا تو نگر ہو گا۔

يَا حَكِيمُ

ترجمہ: اے استوار کار دانا!

خاصیت: جس کو کوئی ایسا کام پیش آئے کہ اس سے اس کا کام سرانجام نہ ہو سکتا ہو اس اسم کی مداومت کرے اس کی مہم انجام پائے گی، جو ظہر کی نماز کے بعد نوے (90) بار پڑھ لیا کرے، تمام غلق میں سرخو رہے گا۔

يَا وَدُودُ

ترجمہ: اے بہت دوست رکھنے والے، اے بہت محبوب!

خاصیت: جو مربع نقش بلا دوم کو عورت اپنے بازو پر باندھے تو مرد اس کا تابعدار ہو گا۔ جو مرد اپنے بازو پر باندھے تو عورت اس کی فرمانبردار ہوگی۔ اگر میاں بیوی میں ناموافقت ہو اور دشمنی پڑے اس اسم الْوَدُودُ کو ایک ہزار بار طعام پر پڑھ کر

جس جانب سے ناموافقت ہو اسے کھلا دیں، دونوں میں محبت و الفت ہو جائے گی۔ جس کا فرزند بد راہ ہو جمعہ کے بعد ایک ہزار ایک بار معطر و لطیف شیرینی پر پڑھ کر دم کرے اور رو، قیلہ ہو کر دو رکعت نماز ادا کرے اور وہ شیرینی اس کو کھلا دے، انشاء اللہ تعالیٰ صلاحیت پکڑے گا۔ جو کوئی تسخیر کے لئے زکوٰۃ دینی چاہے و تر اور فرض کے بیچ میں اول دن سو (100) بار دوسرے دن سو (100) بار اسی طرح گیارہ دن تک ایک ایک تسبیح یا دو دو کا اضافہ کرے گیارہ دن کے بعد اکتالیس دن تک گیارہ سو بار روز پڑھ کرے بعد اسکے سو بار روز کا ورد رکھے جس دن کسی کو اپنا مطہج کرنا چاہے پڑھ کر دم کر لے کامیاب ہو گا۔ یعنی ادائے زکات کے بعد مطلب کے لئے صرف سو بار پڑھنا کافی ہے۔

يَا مَجِيْدُ

ترجمہ: اے پروردگار!

خاصیت: جس کو آبلہ یا سوزاک یا جذام یا برص ہو، ایام نبی میں روزے رکھے اور افطار کے وقت یہ اسم بہت پڑھے اور پانی پر دم کر کے پیوے شفا پائے گا۔ جس کو اپنے ہم جنسوں میں عزت و حرمت نہ ہو، ہر صبح کو ننانوے (99) بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے عزت و حرمت حاصل ہوگی، جو اس اسم پر مداومت کرے بزرگ و بر خوردار ہو گا، جو گرمیوں میں اسے پڑھے گا تقشعی سے مامون رہے گا۔

يَا بَاعِثُ

ترجمہ: اے خواب غفلت اور قبروں سے اٹھانے والے!

خاصیت: جو کوئی سات بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے اور حاکم کے روبرو جاوے حاکم مہربان ہو۔ جو کوئی چاہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے، سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر اس اسم کو ایک سو بار پڑھے، اللہ جل شانہ اس کا مردہ دل زندہ کر دے گا اور دل میں روشنی بجھنے لگا ہو اس کا ورد کرے خوف الہی اس پر غلبہ کرے گا۔

يَا شَهِيدُ

ترجمہ: اے ظاہر و باطن کے واقف!

خاصیت: جس کا بیٹا نافرمان ہو یا بیٹی غیر صالح ہو صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے اکیس (21) بار یا شہید کہے، حق تعالیٰ اس کو صالح کر دے گا۔ جو اس اسم پر مواظبت کرے گا گناہوں سے پرہیزگاری نصیب ہوگی۔

يَا حَقُّ

ترجمہ: اے شہنشاہی اور خدائی کے لائق حقدار!

خاصیت: جس کا اسباب جاتا رہا ہو، ایک کانڈ کے چاروں کونوں پر یہ اسم لکھے اور کانڈ کے بیچ میں اس گم شدہ اسباب کا نام لکھے اور آدھی رات کو ہتیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف نظر کر کے اس کا واسطہ دے، گم شدہ اسباب پا جائے گا یا اس میں سے کچھ پا جائے گا۔ اگر قیدی آدھی رات کو ننگا سر کر کے ایک سو آٹھ (108) بار پڑھے گا، قید سے خلاصی پائے گا۔

يَا وَكِيلُ

ترجمہ: اے بندوں کے کارساز!

خاصیت: اگر بھلی یا آگ یا پانی یا تند ہوا سے خوف ہو اس اسم کو اپنا ورد کرے امان پائے گا۔ اگر خوف کی جگہ بہت پڑھے نڈر ہو گا، جو کوئی ہر روز عصر کے وقت سات بار پڑھے گا پناہ میں رہے گا، جو اسے بہت پڑھے گا اللہ تعالیٰ بالکل اس کے کاموں کا ذمہ دار ہو گا اور اس کو اس کی خواہشوں پر نہ چھوڑے گا، جو برے کاموں سے بچ سکے دس بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور لکھ کر پانی میں پیوے، برے کام سے نجات ہوگی۔

يَا قَوِيَّ

ترجمہ: اے قوت والے!

خاصیت: جس کا دشمن قوی ہو کہ اسکے دفع سے عاجز ہو، تھوڑا خمیری آٹا لے کر اس کی ایک ہزار ایک سو (1100) چٹے ٹکے برابر یا کم زیادہ گولیاں بنا کر ایک ایک گولی پر یا قَوِيَّ کہہ کر دشمن کے دفع کی نیت سے مرغ کے آگے ڈالے، یہاں تک کہ سب اسی طرح ختم کر دے، حق تعالیٰ اس کے دشمن کو مقبور کر دے گا۔ اگر جمعہ کی دوسری ساعت میں بہت پڑھے گا نسیان جاتا رہے گا۔

يَا مُبِينُ

ترجمہ: اے استوار!

خاصیت: جس نے بچہ کا دودھ چھنایا ہو اور وہ بچہ صبر نہ کر سکے یا دودھ پلانے والی کے دودھ میں نقصان ہو، چاہئے کہ یہ لکھ کر اس بچہ کو پلا دے اور دودھ والی کو بھی پلا دے تاکہ بچہ صبر کرے اور دودھ والی کا دودھ زیادہ ہو، اگر کوئی بکلی اشغال و اعمال میں سے کچھ چاہے اتوار کے دن اول ساعت میں اس نیت سے تین سو ساٹھ (360) بار پڑھے، وہ منصب پائے گا جو بہت

پڑھے گا سخت مشکل آسان ہوگی۔

يَا وَلِيُّ

ترجمہ: اے مددگار مومنوں کے دوست رکھنے والے!

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا غلق کے دل کی باتوں پر آگاہ رہے گا اور خدا کا ولی ہو گا۔ جس کی لونڈی یا بی بی کہ اس کی سیرت سے خوش نہ ہو جس وقت اس کے آگے جانا چاہے یا نزدیک ہو اس اسم کو بہت پڑھے، حق تعالیٰ اس کو صلاحیت دے گا۔

يَا حَمِيْدُ

ترجمہ: اے ہر بات میں قابل تعریف!

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا پسندیدہ افعال ہو گا جس پر فحش و بد زبانی غالب آئے اور اس سے نہ بچ سکے اَلْحَمِيْدُ پیالہ پر لکھے، بعضوں نے فرمایا ہے 90 بار پیالہ پر پڑھے اور ہمیشہ اس پیالہ میں پانی پیا کرے، فحش گوئی سے امان پائے گا۔

يَا مُحْصِي

ترجمہ: اے ہر چیز کے گننے والے!

خاصیت: جو کوئی جمعہ کی شب کو ایک ہزار بار پڑھے، قبر اور قیامت کے عذاب سے بے خوف رہے۔ جو کوئی دس بار پڑھا کرے اللہ کی حفاظت اور پناہ میں رہے۔

يَا مُبْدِي

ترجمہ: اے پیدا کرنے والے!

خاصیت: جس کی بیوی کو حمل ہو اور اسقاط حمل سے ڈرتا ہو یا دیر تک حمل رہتا ہے، چاہیے کہ اس کا خاوند سحر کے وقت نوے بار پڑھ کر شہادت کی انگلی پیٹ کے گرد یا شکم پر پھرا دے، حمل ساقط نہ ہو، اور خلاصی پائے گا کچھ ضرر نہ پہنچے جو کوئی اس پر مداومت کرے جو کچھ اس کی زبان پر جاری ہو بصدق و صواب ہو۔

يَا مُعِيْدُ

ترجمہ: اے دوبارہ پیدا کرنے والے!

خاصیت: جو اپنے غائب کی خبر چاہے یا اس کا آنا چاہے جس وقت اس کے گھر کے لوگ سوتے ہوں اس اسم کو گھر کے چاروں کونوں میں ستر ستر بار پڑھ کر کہے یا مُعِينُ فُلَانِ کو مجھ پر پھیر سات دن نہ گزریں گے کہ غائب آجائے گا اس کی خبر آوے گی اگر کچھ جاتا رہے اس اسم کو بہت پڑھے مل جائے گا۔

يَا مُحْيِي

ترجمہ: اے زندہ کرنے والے!

خاصیت: جو کوئی درد اور رنج یا کسی عضو کے ضائع ہونے سے خائف ہو اسم یا مُحْيِي سات سات بار پڑھے، حق تعالیٰ محفوظ اور بڈر رکھے گا جو ہفت اندام کے درد کے دفع کے واسطے سات روز تک سات سات بار پڑھ کر دم کرے گا تندرست ہو جائے گا۔ جو اس کی ایک ہزار ایک بار مداومت کرے گا اس کا دل زندہ ہو جائے گا اور بدن میں تقویت پیدا ہوگی۔

يَا مُمِيتُ

ترجمہ: اے مارنے والے!

خاصیت: جو کوئی نفس پر قادر نہ ہو کہ متابعت میں غلبہ کرے سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر اسم اَلْمُمِيتُ کو یہاں تک پڑھے کہ سو جائے، حق تعالیٰ اس کے نفس کو فرما تہوار کر دے گا۔ جو سات بار پڑھ کر دم کرے گا تو جادو اثر نہ کرے گا۔

يَا حَيُّ

ترجمہ: اے سب سے پہلے اور پیچھے تک زندہ و قائم!

خاصیت: جو کوئی بیمار ہو اس اسم کو بہت یا ہزار بار پڑھے، صحت پائے گا۔ جو کوئی اور شخص بیمار ہو پڑھے گا اس کی عمر دراز ہوگی اور قوت روحانیہ اس میں زیادہ ہوگی۔ جو اور کسی سخت عادت بر آری کو اپنے نام کے اعداد کے موافق مع اول و آخر درود شریف کے ایک وقت مقرر کر کے یا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اللّٰهُ يَا زَحْمَنُ يَا زَحْمَنُ پڑھا کرے، محروم نہ رہے جو کوئی دنیاوی اہم مہم خاطر خواہ حل ہونے کو تین روزہ رکھے بہتر، ورنہ خیر اور تین دن بلا نامہ روز ایک ہزار بار سفید کانٹہ پر یا حَيُّ لکھ کر ہر ایک اسم موصوف کے جدا جدا کر کے گھیوں کے آٹے میں گولیاں باندھ کر تین دن تک روز پچھلیوں کو کھلا دیا کرے کامیاب ہو گا۔

يَا قَيُّوْمُ

ترجمہ: اے قائم رہنے والے اور قائم رکھنے والے!

خاصیت: سحر کے وقت جو کوئی بہت بلند آواز سے اس کو پڑھے گا اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہو گا، یعنی لوگ اس کو

دوست رکھیں گے، جو بہت پڑھے گا اس کی مہمات حسبِ دلخواہ پوری ہوں گی، جو آکسالیس بار روزِ یا حَیُّ یا قَیُّوْم یا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اِنِّیْ اَسْتَعِیْنُکَ اَنْ تُخْرِیْ قَلْبِیْ بِتُوْدٍ فَغَرِّ قَلْبَکَ اَبَدًا اس کا مردہ دل زندہ ہو گا۔

یَا وَاحِدُ

ترجمہ: اے غنی بے پرواہ!

خاصیت: جو کوئی کھانا کھانے کے وقت ہر نوالے کے ساتھ اس کو پڑھے گا وہ کھانا پیٹ میں نور ہو گا اور بیماری دور ہو گی۔ جو کوئی تہائی یعنی خلوت میں اس کو پڑھے گا تو نگر ہو گا جس کو ایک بار پانی میں دم کر کے پلاوے وہ محبت کرے گا، جو اسے بہت پڑھے گا اس کا دل غنی ہو گا۔

یَا مَاجِدُ

ترجمہ: اے صاحبِ بزرگی!

خاصیت: جو کوئی خلوت میں اس کو اتنا پڑھے کہ بے ہوش ہو جائے، انوارِ الہی اس کے دل پر ظاہر ہوں گے، اگر بہت پڑھے مخلوق کی آنکھ میں عزیز و بزرگ ہو گا، جو دس بار شریعت پر پڑھ کر پی لیا کرے تو بیمار نہ ہو گا۔

یَا وَاحِدُ

ترجمہ: اے اپنی ذات و صفات میں یکنا!

خاصیت: جو تہائی سے کوئی ہراساں ہو اکیلا ایک ہزار ایک بار اس اسم کو پڑھے گا، اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا اور خدا کا مقرب اور عزیز ہو گا، اگر فرزند کا طلبگار ہو یہ اسم لکھ کر اپنے ساتھ رکھے، فرزند پیدا ہو گا۔

یَا اَحَدُ

ترجمہ: اے ایک!

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو نو مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے، عزت اور سرفرازی پائے گا۔ اگر سانپ کے کانٹے پر ایک سو ایک بار اَلْوَاحِدُ اَلْاَحَدُ پڑھ کر دم کرے سانپ کا کاٹنا ہوا مریض تندرست ہو جائے گا، جو تہا اسے ہزار بار پڑھے گا فرشتہ نصرت ہو جائے گا۔

یَا صَمَدُ

ترجمہ: اے بے پرواہ!

خاصیت: جو کوئی سحریا آدھی رات کو سجدہ کر کے اور ایک سو پندرہ بار اس اسم کو پڑھے صادق الخال والقال ہو گا اور کسی ظالم کے ہاتھ میں گرفتار نہ ہو گا، اگر بہت پڑھے گا بھوکا نہ رہے گا۔ اگر وضو سے پڑھا کرے گا بے پردہ رہے گا۔ جو اسے ہزار بار پڑھا کرے گا دشمن پر فتح پائے گا۔

يَا قَادِرُ

ترجمہ: اے ہر چیز پر قدرت رکھنے والے

خاصیت: اگر وضو کے وقت ہر عضو کو دھوتے وقت اسم اَلْقَادِرُ پڑھتا جائے، کسی ظالم کے ہاتھ میں گرفتار نہ ہو گا، کوئی دشمن اس پر فتح نہ پائے گا۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے اکتالیس بار پڑھے وہ کام درستی پا کر آسان ہو جائے گا۔

يَا مُقْتَدِرُ

ترجمہ: اے قدرت ظاہر کرنے والے!

خاصیت: اگر اس نام کو ہوشیاری کے ساتھ اکثر پڑھتا رہے تو اس کی غفلت دور ہوگی، جو سونے سے اٹھتے وقت اسم اَلْمُقْتَدِرُ کو بیس بار روز پڑھے گا تو اس کے سب کام میں خدا کی مدد شامل ہوگی۔ اور جو اس کا روزانہ بیس مرتبہ ورد رکھے گا رحمت الہی میں رہے گا۔

يَا مُقَدِّمُ

ترجمہ: اے آگے کرنے والے دوستوں کو ساتھ عزت دینے کے!

خاصیت: جو جنگ کے معرکہ میں اس کو پڑھے گا یا اپنے پاس رکھے گا اس کو کچھ زخم و رنج نہ پہنچے گا، جو بہت پڑھے گا اطاعت الہی میں اس کا نفس فرمانبردار ہو گا، جو اس کو نو دفعہ شیرینی پر پڑھ کر کسی کو کھلاوے تو وہ اس سے محبت کرے گا۔

يَا مُؤَخِّرُ

ترجمہ: اے دشمنوں کے پیچھے ڈالنے والے!

خاصیت: جو اس نام کو کسی نماز کے بعد سو بار پڑھے گا محبت حق کے سوا اس کا دل آرام نہ پکڑے گا، جو ہر روز سو بار پڑھتا رہے اسکے سب کام باختم پہنچیں گے، جو اکتالیس (41) بار پڑھے گا اس کا نفس مطیع ہو گا، جو بہت پڑھے گا اس کا دشمن مقہور ہو گا، جو اڑتالیس (48) دن تک روز تین ہزار بار پڑھ لیا کرے گا جو چاہے گا پائے گا۔

يَا اَوَّلُ

ترجمہ: اے سب سے پہلے!

خاصیت: اگر کسی کے فرزند نہ ہوتا ہو چالیس (40) بار روز آتالیس (41) دن تک بعد از نماز عشاء پڑھے مراد پوری ہو گی۔ فرزند یا غائب ہو یا تو نگری یا کسی طرح کی حالت کے لئے چاہے تو چالیس شب جمعہ ہر شب کو بعد از نماز عشاء ہزار بار پڑھے تمام حاجتیں پوری ہوں گی، جو ہر روز گیارہ بار پڑھے گا تمام خلقت اس پر مہربانی کرے گی، جو سو بار پڑھا کرے گا اس کی نبوی اس سے محبت کرے گی۔

يَا آخِرُ

ترجمہ: اے سب سے پیچھے!

خاصیت: جس کی عمر آخر کو پہنچی اور نیک اعمال نہ رکھتا ہو اس عمل کا ورد کرے حق تعالیٰ اس کی عاقبت بخیر کرے گا۔ اور جو کوئی کسی جگہ جائے اور اس اسم کو پڑھ لے وہاں عزت اور توقیر پائے گا جو دفع دشمن کے لئے پڑھے گا کامیاب ہو گا۔

يَا ظَاهِرُ

ترجمہ: اے اپنی صفتوں کے ساتھ آشکارا!

خاصیت: جو اس کو پانچ سو بار اشراق کی نماز کے بعد پڑھے گا حق تعالیٰ اس کی آنکھیں روشن کر دے گا، اگر مینہ وغیرہ کا خوف ہو تو بہت پڑھے امان پائے گا۔ اگر گھر کی دیوار پر لکھے دیوار سلامت رہے گی، جو سرمہ پر گیارہ بار پڑھ کر سرمہ آنکھوں میں لگائے لوگ اس پر مہربانی کریں گے، جو جمعہ کے دن پانچ سو بار پڑھے گا اس کا اندرون پر نور ہو گا اور دشمن مغلوب ہو گا۔

يَا بَاطِنُ

ترجمہ: اے باہتمام اپنی ذات کے ویم و خیال سے پوشیدہ!

خاصیت: جو کوئی تینتیس (33) بار پڑھے گا صاحبان اسرار الہی سے ہو گا۔ اگر اس کی مداومت کرے یعنی ہر نماز کے بعد پڑھے 33 بار تو جو اس کو دیکھے گا محبت کرے گا، جو کوئی اپنے دل میں یا زبان سے تین سو ساٹھ (360) بار اس کا ورد عشاء یا صبح یا کسی نماز کے بعد روزانہ کرے گا صاحب باطن اور واقف اسرار الہی ہو گا اور جو کسی کے پاس امانت سونپے یا زمین میں دفن کرے یا اس الباطنی اس شے کے ساتھ رکھ دے، کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے گا۔ جو روز اسی (80) بار کسی نماز کے بعد اس کو پڑھے گا واقف اسرار الہی ہو گا۔

يَا وَالِي

ترجمہ: اے کارساز و مالک!

خاصیت: جو کوئی اپنا یا اور کسی کا گھر ہو یا مینہ یا اور کسی آفت سے محفوظ رکھنا چاہے اسم اللہ والی ایسے آنکھوں پر کہ جو پانی سے استعمال شدہ نہ ہو اور کورا ہو اس پر لکھے یا پڑھے، پھر اس میں پانی بھر کے در و دیوار پر چھڑک دے، وہ گھر سلامت رہے گا۔ اگر کسی کو تسخیر کرنے کی نیت سے گیارہ بار پڑھے گا وہ آدمی اس کا مطیع و منقاد ہو گا۔ جو کوئی اپنا یا اور کسی کا گھر ہربلا اور بربادی سے بچانا چاہے تین سو بار اسم اللہ والی پڑھے، وہ گھر محفوظ رہے گا۔

يَا مُتَعَالِي

ترجمہ: اے بہت بلند!

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا وہ دشواری رکھتا ہو گا آسان ہو گی۔ بعض کا ارشاد ہے کہ جو بد فعل عورت ایام کی حالت میں اس اسم کو بہت پڑھے گی، تو وہ اپنی بد فعلی سے نجات پائے گی، جو شخص یکشنبہ کی شب کے وقت غسل کر کے آسمان کو منہ کر کے اس کو تین بار پڑھ کر دعا مانگے قبول ہو گی۔

يَا بُدُوحُ

ترجمہ: اے نہایت احسان کرنے والے!

خاصیت: جو اس کو ہوا وغیرہ آفتوں کے ڈر سے پڑھے امن میں رہے۔ جو کوئی ایک سانس میں سات بار اپنے لڑکے پر پڑھ کر اس طفل کو خدائے تعالیٰ کے سپرد کر دے بلوغت تک امن میں رہے گا۔ بعض کا فرمان ہے کہ جو کوئی شرابخواری اور زنا میں مبتلا ہو ہر روز سات بار یہ اسم پڑھے اس کا دل اس سے سرد ہو گا، جو اسے بہت پڑھے گا مظہر احسان حق جل و علا ہو گا۔

يَا تَوَّابُ

ترجمہ: اے توبہ کے قبول کرنے والے!

خاصیت: جو کوئی صاحب چاشت کی نماز کے بعد تین سو ساٹھ بار اس کو پڑھے گا حق تعالیٰ اس کو توبہ نصوح عطا فرمائے گا۔ جو اس کو بہت پڑھے گا اس کے سب کام اصلاح پذیر ہوں گے اور نفس طاعت میں آرام پکڑے گا یعنی توبہ کے قبول ہونے کی قوی امید رکھے، جو کوئی چاشت کی نماز کے بعد اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَثُمَّ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ کہے اس کے گناہ بخشے جائیں گے، جو اتالیس دن تک آٹھ سو بار روز پڑھے گا ظاہر و باطن کی نعمت سے غنی ہو گا۔

يَا مُنْعِمُ

ترجمہ: اے نعمت دینے والے!

خاصیت: جو کوئی اسم المنعم کی مداومت کرے گا ہرگز کسی کا محتاج نہ ہو گا۔

يَا مُنْتَقِمُ

ترجمہ: اے کافروں اور سرکشوں کو ہلاک کرنے والے!

خاصیت: جو کوئی دشمن کا ظلم نہ اٹھا سکے تین مہینوں تک اس کی مداومت کرے دشمن مغلوب یا دوست بن جائے گا۔ جو کوئی مادی رات کو کسی نیت سے پڑھے گا وہ کلام سرانجام پائے گا۔ جو شخص اس کے ساتھ مندرجہ ذیل نام ملا کر یعنی يَا فَتَّارُ يَا مُنْتَقِمُ بعد نماز عشا یا صبح چالیس (40) یوم تک روزانہ ایک ہزار ایک بار پڑھے گا ظالم ہلاک ہو جائے گا، ہو اسے بہت پڑھا کرے گا اس کی آنکھ ہرگز نہ دکھے گی۔

يَا عَفُوُّ

ترجمہ: اے گناہوں اور تقصیروں کے معاف کرنے والے!

خاصیت: جو بہت گنہگار ہو یعنی جس کے بہت گناہ ہوں اس اسم کا ورد کرے حق تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، جو اسے تین ہفتہ اپنا ورد کرے گا سب دشمن اس کے دوست بن جائیں گے اور لوگوں میں معزز ہو گا۔

يَا رَوْفُ

ترجمہ: اے بہت مہربان!

خاصیت: جو کسی مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھٹانا چاہے یا رَوْف دس بار پڑھے، وہ ظالم اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ جو کوئی اس پر مداومت کرے گا ظالم کا دل اس پر مہربان ہو گا اور سب لوگ اس کو دوست رکھیں گے اور اس پر مہربان ہوں گے۔

يَا مَالِكَ الْمُلْكِ

ترجمہ: اے سارے جہان کے بادشاہ!

خاصیت: جو اس اسم پر بہت مداومت کرے گا تو نگر ہو گا اور اس کے دونوں جہان کی حاجات و مہمات بدرستی انجام پائیں گے۔ عمل فرماتے ہیں کہ جو يَا مَالِكَ الْمُلْكِ وَيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بہت پڑھے گا، اگر فقیر ہو گا تو غنی ہو جائے گا مگر یہ اسم کمال جلال رکھتا ہے۔

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ترجمہ: اے بزرگی و بخشش کے صاحب!

خاصیت: بعض اس کو اسم اعظم کہتے ہیں جو شخص یا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِبِكَ الْخَيْرِ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سو بار پڑھ کر پانی پر دم کرے گا اور وہ پانی بیمار کو چلائے گا بیمار شفا پائے گا۔ اگر دل محزون ہو اس عمل سے مہرور ہو گا۔

يَا رَبِّ

ترجمہ: اے پرورش کرنے والے!

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا خداوند کریم کے اُطاف میں محفوظ ہو گا۔ جو کسی کا فرزند اور قریبی کہیں گرفتار ہوں گھر کے گرد ایک خط کھینچے اور ہر روز ایک سو تیس (130) بار پڑھے، تاکہ وہ خلاصی پائیں۔

يَا مُقْسِطُ

ترجمہ: اے انصاف کرنے والے

خاصیت: جو کوئی اس اسم کو سو بار پڑھے گا شیطان کے شر اور وسوسہ سے نڈر ہو گا، جو سات سو (700) بار پڑھے گا جو مقصود کہ رکھتا ہو حاصل ہو گا، جو کسی رنج میں مبتلا ہو ہر روز ستر (70) بار پڑھے رنج سے نجات پائے گا، جو اسے لکھ کر کھالیا کرے شر شیطان سے بچ جائے گا۔

يَا جَامِعُ

ترجمہ: اے قیامت کے دن لوگوں کے اکٹھا کرنے والے!

خاصیت: جس کے اہل و اقارب اور تبعدار پر آئندہ اور متفرق ہو گئے ہوں، چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے اور دس بار اس اسم کو پڑھے اور ہر بار میں ایک انگلی بند کرتا جائے پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے تھوڑے عرصہ میں سب جمع ہو جائیں گے اور جس شخص کی کچھ چیز جاتی رہے یا جامع الناس لِنُزُولِ لَآ زَلَّتْ فِيهِ أَجْمَعُ عَلَيَّ حاجتی پڑھا کرے وہ چیز مل جائے گی۔

يَا غَنِيُّ

ترجمہ: اے ہر چیز سے بے پرواہ!

خاصیت: جو کوئی طمع کی بلا میں مبتلا ہو اسم الغنی کو اپنے ہر عضو پر پڑھے اور ہاتھ نیچے کو لائے حق تعالیٰ اس کی بلائیں کرے گا جو کوئی ہر روز ستر بار پڑھے گا اس کے مال میں برکت ہوگی اور وہ کبھی محتاج نہ ہو گا۔ جو کوئی جمعرات کے دن ہزار بار پڑھے گا دولت پائے گا جو اس کا ورد کرے گا اس کے اعضا کا درد جاتا رہے گا۔

يَا مُغْنِي

ترجمہ: اے بے پرواہ کرنے والے!

خاصیت: جو کوئی دس محصلوں تک ہر جمعہ کو ہزار بار بقول بعض صوفیاء کرام دس بار یہ اسم پڑھے گا خلق سے بے پرواہ ہو گا۔ جو کوئی نزدیکی کے وقت ستر بار پڑھے لے بہت امساک ہو گا جو بہت مفلس ہو فجر کے وقت فرض و سنت کے درمیان دو سو بار اور دو سو بار قہر اور دو سو بار عصر اور دو سو بار مغرب اور تین سو بار عشا کی نماز کے بعد روز پڑھا کرے غنی ہو گا۔ روزگار کو یہ احسن طریقہ ہے جو گیارہ سو بار روز پڑھا کرے صفائی قلب حاصل ہوگی جو کثرتِ رزق کے واسطے سو بار يَا مُغْنِي! اور با تسبیہ گیارہ سو بار لَا خَوْفَ لَكَ اور بے تسبیہ سو بار درود شریف اور دو دفعہ سورہ مزمل پڑھا کرے از حد نفع پائے گا مجرب ہے سینہ سینہ مولوی سید علی احمد خلیفہ مولوی نصیر الدین دہلوی سے ہے جو کسی جگہ دکھ ہو یہ اسم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اس جگہ پر ملے سترست ہو جائے گا۔

يَا مُعْطِي

ترجمہ: اے عطا کرنے والے!

خاصیت: جو کوئی الْمُعْطِي کو اپنا ورد کرے يَا مُعْطِي الشَّانِلِينَ کو بہت پڑھے گا کسی کا محتاج نہ ہو گا۔ جو کسی سے اپنا مال نہ مل سکے تو عشاء کی نماز کے بعد ایک ہفتہ تک اکتالیس (41) بار روزِ یا مُعْطِي کُلَّ شَيْءٍ پڑھے گا اور پھر دعا کرے گا تو وہ مال مل جائے گا۔

يَا مَانِعُ

ترجمہ: اے دین و دنیا میں ہلاکت سے بچانے والے!

خاصیت: جب میاں بیوی میں خفگی اور نزاع واقع ہو جس وقت پھوٹنے پر جائے میں (20) بار اس کو پڑھے حق تعالیٰ اس غصہ کو دفع کر دے گا محبت بڑھے گی جو دس جمعہ برابر پڑھے گا تو نگر ہو جائے گا۔

يَا ضَارُّ

ترجمہ: اے ضرر پہنچانے والے!

خاصیت: جس کو ایک حال و مقام میر ہو سو بار جمعہ کی شبوں میں اس اسم کو پڑھے حق تعالیٰ اس کو اس مقام میں ثابت رکھے گا اور اہل قرب کے مرتبہ میں پہنچا دے گا، اس مرتبہ کے آگے ظاہری کمال کی کچھ اصل نہیں۔ جس کی عزت کم ہو ہر شب جمعہ اور ایام بیض میں سو بار بعد نماز عشاء پڑھا کرے، محترم رہے گا۔

يَا نَافِعُ

ترجمہ: اے نفع پہنچانے والے!

خاصیت: جو کوئی کشتی میں بیٹھے اور اس النافع پر مداومت کرے اس کو کوئی آفت نہ پہنچے گی، جو ہر کام کے شروع میں آٹالیس بار پڑھ لیا کرے سب کام اس کے حسب دلخواہ انجام پائیں گے، جو ماہ رجب میں اس کا ورد کرے اسرار الہی سے آگاہ ہو گا، جو چار روز جہاں تک ہو سکے پڑھے گا کبھی کسی غم میں نہ پھنسے گا، جو سفر حج میں اسے پڑھا کرے بخیر گھر واپس آئے گا۔

يَا نَوْرُ

ترجمہ: اے روشنی والے!

خاصیت: جو کوئی جمعہ کی شب میں سات سو بار سورۃ نور اور پھر ایک ہزار بار یہ اسم پڑھے گا اس کے دل میں نور پیدا ہو گا، جو مدام رنج کے وقت ملازمت کرے گا اس کا دل روشن ہو گا۔

يَا هَادِي

ترجمہ: اے راہ دکھانے والے!

خاصیت: جو کوئی آسمان کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اس اسم کو بہت پڑھے گا اور پھر وہ ہاتھ اپنے منہ اور آنکھوں پر پھیرے گا اہل معرفت کا مرتبہ پائے گا، اسرار الہی اس پر کھلیں گے، جو کوئی گیارہ سو بار یا ہادی اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرے وہ کسی حاجت میں محتاج نہ رہے گا۔

يَا بَدِيعُ

ترجمہ: اے بے نمونہ عالم کو بنانے والے!

خاصیت: جس کو کوئی غم یا ہمیشہ آئے ستر ہزار بار پڑھے اور ایک روایت میں ہے اگر ہزار بار بقولے ستر بار یا بدیع السموات والارض پڑھے گا وہ ہم سرائجام پائے گا، جو با وضو قبلہ کی طرف منہ کر کے اتنی بار پڑھے گا کہ سو جائے جو کچھ دیکھنا چاہے خواب میں دیکھ لے گا، تمام محلات درویشی دینی و دنیوی فوائد و کمالات کے لیے بارہ سو بارہ روز یا بدیع العجائب بالخیار پڑھ لیا کرے۔ محبت کو عروج ماہ میں مصری منہ میں رکھ کر عشاء کے بعد وتر سے پہلے بتصور صورت ایک ہی جگہ روز چھ سو بارہ مرتبہ پڑھے یا بدیع العجائب بالخیار یا بدیع ہلاکی دشمن کے لئے ترشی منہ میں رکھ کر اسی طرح پڑھا کرے اور یا بدیع العجائب بالظفر بھی آیا ہے، خواہ اس طرح پڑھا کرے سب میں با وضو ہونا چاہئے اور وقت کا معین کرنا اپنے اختیار پر ہے۔

يَا بَاقِي

ترجمہ: اے ہمیشہ رہنے والے!

خاصیت: جو کوئی جمعہ کی شب بعد نماز عشاء سو بار یہ اسم پڑھے گا اس کے تمام عمل قبول ہونگے اور کسی سے اس کو رنج نہ پہنچے گا اگر ہفتہ کے دن دشمن کی مغلوبی کی نیت سے مداومت کی شرط پر کسی وقت با وضو بعد دو رکعت نفل یا بعد نماز ظہر سو بار پڑھے گا دشمن اس کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے، جو سورج نکلنے سے پہلے سو بار روز پڑھے گا تا مرگ کچھ دکھ نہ پائے گا اور عاقبت میں بخشا جائے گا۔

يَا وَارِثُ

ترجمہ: اے مالک اور فنا کے بعد سب کے وارث!

خاصیت: جو سورج نکلنے وقت سو بار پڑھے گا اسکو کچھ رنج نہ پہنچے گا، جو اس کو بمت پڑھے گا اس کے سب کام بر آئیں گے اور امن میں رہے گا۔ جو اس کا ورد کرے گا اس کی عمر دراز ہوگی۔

يَا رَشِيدُ

ترجمہ: اے سب کے رہنما!

خاصیت: جو کوئی اپنے کام کی تدبیر نہ جانے یہ اسم شام اور عشاء کی نماز کے بعد ہزار بار پڑھے، جو کچھ تدبیر ٹھیک ہوگی وہ اس پر ظاہر ہوگی اور باطن منور ہو گا اگر مداومت کرے گا بے سنی اس کی مہمات سرائجام پائیں گے اور کل کام درست ہوں گے۔

یَا صَبُورُ

ترجمہ: اے بردبار!

خاصیت: جس کو درد یا رنج یا مصیبت پیش آئے تینتیس (33) بار اس اسم کو پڑھے، اطمینان حاصل ہو گا۔ اگر آوجی رات کو یا دوپہر کو مداومت کرے گا دشمنوں کی زبان بندی اور خوشنودی اور بادشاہ کی رضامندی حاصل ہوگی اور دلوں کے غضب اور رنج و غم دور کرنے کی خاصیت رکھتا ہے، جو کسی درد یا فکر میں ہو ہزار بار پڑھے، خلاصی پائے گا۔

یَا صَادِقُ

ترجمہ: اے راست گویندہ!

خاصیت: جو اس اسم پر مداومت کرے گا اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو یہ عادت جاتی رہے گی اور اگر راست گو ہے تو غیب کی سچی باتیں ظاہر کرے گا۔

یَا سَتَّارُ

ترجمہ: اے گناہگاروں کے گناہ چھپانے والے!

خاصیت: جو سو بار کسی نماز کے بعد پڑھتا رہے، اس کی عیب پوشی ہوگی۔

اَسْمَاءُ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا و مولا اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے اسماء طیبہ

مِائَتَانِ وَوَاحِدٌ وَهِيَ هَذِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی

دو سو ایک ہیں اور وہ یہ ہیں۔ اے اللہ! درود سلام اور برکت نازل فرما اس ذات کریم پر

مَنْ اِسْمُهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ سَيِّدُنَا اَحْمَدُ ﷺ

جن کا نام پاک ہمارے آقا محمد (جن کی بیحد تعریف کی گئی) ﷺ ہمارے آقا احمد (اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے) ﷺ

سَيِّدُنَا حَامِدٌ ﷺ سَيِّدُنَا حَمُودٌ ﷺ

ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ﷺ ہمارے آقا جن کی تعریف کی گئی ﷺ

سَيِّدُنَا اَحِيْدٌ ﷺ سَيِّدُنَا وَحِيْدٌ ﷺ

ہمارے آقا امت سے جنم کی آگ دور کرنے والے ﷺ ہمارے آقا یکائے عالم ﷺ

سَيِّدُنَا مَاحٍ ﷺ سَيِّدُنَا حَاشِرٌ ﷺ

ہمارے آقا کفر کو مٹانے والے ﷺ ہمارے آقا قیامت کے دن سب سے پہلے ﷺ

سَيِّدُنَا عَاقِبٌ ﷺ سَيِّدُنَا طَهٌ ﷺ سَيِّدُنَا يَسَنٌ ﷺ

ہمارے آقا تمام انبیاء سے زمانے میں آخر ﷺ ہمارے سردار طاہر ﷺ ہمارے سردار سب کے آقا ﷺ

سَيِّدُنَا طَاهِرٌ ﷺ سَيِّدُنَا مُطَهَّرٌ ﷺ سَيِّدُنَا طَيِّبٌ ﷺ

ہمارے آقا پاک ﷺ ہمارے آقا پاک پیدا کئے ہوئے ﷺ ہمارے آقا پاکیزہ ﷺ

سَيِّدُنَا سَيِّدٌ ﷺ سَيِّدُنَا رَسُوْلٌ ﷺ سَيِّدُنَا نَبِيٌّ ﷺ

ہمارے آقا کل جہان کے سردار ﷺ ہمارے آقا رسول ﷺ ہمارے آقا نبی ﷺ

سَيِّدُنَا رَسُوْلُ الرَّحْمَةِ ﷺ سَيِّدُنَا قِيَمٌ ﷺ

ہمارے آقا رحمت کے رسول ﷺ ہمارے آقا سب کے کام بنانے والے ﷺ

اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ "اَسْمَاءُ سَيِّدِنَا" حضور انور ﷺ کے اسماء شریفہ کا ذکر آپ کے فضائل و مناقب کا تہمہ ہے۔ اسماء مبارکہ آپ ذات

اقدس کی تعین۔ ماسوا سے امتیاز اور معرفت حمد کا فائدہ دیتے ہیں۔ آپ کے اسماء طیبہ، صفات طاہرہ اور بارگاہ خداوندی میں آپ کے عظیم مرتبے کے ذکر سے آپ کا شکر یہ ادا کیا گیا ہے۔ شفا شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے اسماء مقدسہ میں آپ کی تعریف رکھی ہے اور آپ کے ذکر کے دوران جزائے عظیم بیان فرمائی ہے، حضور ﷺ کی معرفت خود مقصود ہے، جب یہ معلوم ہو گا کہ آپ کے بہت سے اسماء ہیں تو اس سے آپ کی عظمت کا پتا چلے گا، آپ کی تعظیم حاصل ہو گی اور آپ کی محبت میں اضافہ ہو گا اور جب یہ اسماء تفصیلاً معلوم ہوں گے تو محبت و تعظیم میں مزید اضافہ ہو گا اور یہ باعث ہو گا درود و سلام کی کثرت کا۔

ان اسماء مبارکہ میں سے بہت سے وہ ہیں جو دلائل الخیرات میں درود پاک کا طریقہ بیان کرتے ہوئے مختلف مقامات پر مذکور ہیں۔ ابتداء اس جگہ اس لئے بیان کر دیئے گئے ہیں کہ درود پاک کے طریقے کو پڑھنے والا پہلے ان اوصاف کو جان لے جو نبی اکرم ﷺ کے لئے ذکر کئے جائیں گے اور اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کے اسماء طیبہ ہیں۔ شیخ ابن فاکہانی نے اپنی کتاب "الفجر المنیر" میں اور شیخ ابو الخیر سخاوی نے "القول البدیع" میں نبی اکرم ﷺ کے اسماء مبارکہ کے بیان کے لئے ایک باب قائم کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور دیگر کتب سلویہ میں، اپنے انبیاء کرام عظیم السلام کی زبانوں پر، احادیث مبارکہ میں اور امت مسلمہ کے مشہور و مقبول استعمالات میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے بہت سے نام رکھے ہیں اور اسماء کی کثرت مسمیٰ کی شرافت پر دلالت کرتی ہے، خصوصاً جبکہ وہ اسماء ایسے اوصاف ہوں جو اپنے معانی کے اعتبار سے مدح پر دلالت کرتے ہوں۔

اسم گرامی "محمد"

حضور انور ﷺ کا مشہور ترین اسم گرامی "محمد" ہے، یہ نام آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب نے رکھا، جب انہوں نے آپ کا یہ نام رکھا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے، حالانکہ آپ کے آباء و اجداد میں کسی کا یہ نام نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ زمین و آسمان والے آپ کی تعریف کریں گے، ابو طالب کا بیان ہے کہ حضرت عبد المطلب نے یہ نام ایک خواب کی بنا پر رکھا، انہوں نے دیکھا کہ چاندی کی ایک زنجیر ان کی پشت سے نکلی جس کا ایک کنارہ آسمان میں اور دوسرا زمین میں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں ہے اور لوگ اس سے چٹ رہے ہیں، انہوں نے اس کی تعبیر دریافت کی، تو بتایا گیا کہ ان کی پشت سے ایک بچہ پیدا ہو گا جس سے مشرق و مغرب کے لوگ متعلق ہوں گے اور زمین و آسمان والے اس کی تعریف کریں گے۔

آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ تمہارے شکم مبارک میں اس امت کے سردار ہیں، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا، ایک اور خواب میں انہیں حکم دیا گیا کہ ان کا نام احمد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام بلکہ تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے بیس لاکھ سال پہلے آپ کا نام محمد رکھا، آپ سے پہلے یہ

نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ البتہ! جب آپ کا زمانہ قریب ہوا اور اہل کتب نے آپ کے زمانہ کے قرب کی خبر دی تو نبوت کی امید میں کچھ لوگوں نے اپنی اولاد کا یہ نام رکھا جن کی تعداد پندرہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسے رسالت عطا فرمائے۔ امام مسلم، امام احمد اور نوادر الاصول میں حکیم ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ سے پہلے کسی کا نام احمد نہیں رکھا گیا۔

ایک جماعت نے نبی اکرم ﷺ کے اسماء شریفہ کی گنتی کی کوشش کی ہے، بعض نے زیادہ بیان کئے، بعض نے کم۔ ہر ایک نے اپنی طاقت اور اطلاع کے مطابق بیان کئے اور کوشش کی کہ صرف وہی بیان کئے جائیں جنہیں انہوں نے اسماء سمجھا ہے، اوصاف بیان نہیں کئے، دو سرے گروہ نے تمام وہ الفاظ گنوا دیئے جو آپ کے لئے استعمال کئے گئے۔ اگرچہ وہ وصف ہی ہوں۔ بعض صوفیائے کرام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ایک ہزار نام ہیں اور نبی اکرم ﷺ کے بھی ایک ہزار نام ہیں۔ یہ قول ابن عربی نے عارضۃ الاحوذی میں نقل کیا۔ ابن فارس سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اسماء شریفہ دو ہزار اور بیس (۲۰۲۰) ہیں۔ حضرت مصنف (صاحب دلائل الخیرات) رحمہ اللہ نے وہی بیان کئے ہیں جو شیخ ابو عمران الزبائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمع کئے ہیں۔ ترتیب بھی وہی ہے اور الفاظ بھی وہی ہیں۔ شیخ ابو عمران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میں نے اپنی سابقہ عمر میں آرزوؤں اور دعاؤں کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کے اسماء طیبہ جمع کرنے میں پوری کوشش، محنت اور غور فکر کو صرف کیا۔ میں نے متقدمین کی کتابوں اور مستند علماء کی روایت کردہ حدیثوں کا مطالعہ کیا تو میرے پاس جدوجہد اور تیش و فراز طے کرنے کے بعد دو سو ایک اسماء شریفہ جمع ہوئے۔ ممکن ہے کہ کوئی صاحب علم و فضل اور وسیع معلومات رکھنے والا اس سے زائد تعداد کو پالے جس سے اس کا مقام نہ پانے والے کی نسبت بلند ہو جائے اور اس سعی کی بنا پر تعریفوں اور درود پاک پڑھنے والوں کی دعاؤں کا مستحق ہو جائے۔

لفظ حمد سے ماخوذ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم

پھر حضرت مولف رحمہ اللہ نے شیخ ابو عمران کی ترتیب اور ان کے الفاظ کے مطابق اسماء شریفہ ذکر کئے اور فرمایا ”وہی ہذہ“ اور وہ یہ ہیں، جن کا ذکر اس کے بعد آ رہا ہے۔ پھر ابتدا میں نبی اکرم ﷺ کے وہ اسماء گرامی ذکر کئے جو حمد سے ماخوذ ہیں۔ یہ آپ کے ذاتی اسماء ہیں۔ باقی اوصاف انہی کی طرف راجع ہیں، یہ معنی کے لحاظ سے ایک اور اشتقاق کے اعتبار سے دو صنفے ہیں۔ (۱) احمد ہے جو افضل کے وزن پر ہے اور حلد ہونے میں مبالغہ پر دلالت کرتا ہے، اس کا مقابلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے میں اس حد پر فائز ہیں کہ اس کے بعد (کسی انسان کے لئے) کوئی حد نہیں۔ (۲) اسم گرامی محمد ہے، یہ ایسا صیغہ ہے جو محمود ہونے میں مبالغہ اور اس حد تک کثرت پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی گنتی نہیں ہو سکتی۔

ان دو ناموں میں اسم محمد بہت ہی مشہور ہے۔ اسی کا کلمہ توحید میں ذکر ہے، کیونکہ آپ کے مقام محبوبیت کے یہی زیادہ مناسب ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا: کہ یہ اسم مبارک تمام جہانوں میں سب سے زیادہ مشہور، سننے والوں کے لئے سب سے زیادہ پر لطف اور حضور سید المرسلین ﷺ پر صلوة و سلام بھیجنے کے شوق کا سب سے بڑا سبب ہے۔

اسم محمد کا معنی

حضرت مصنف نے اسی کا پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ نبی اکرم ﷺ کا اسم ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ" یہ دراصل باب تفعیل کا اسم مفعول اور صیغہ صفت ہے، پھر اسے نقل کر کے نام بنا دیا گیا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، محمد کا معنی ہے "الَّذِي يُحَمَّدُ حَمْدًا بَعْدَ حَمْدٍ" وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ یہ نام آپ کی ذات کریمہ کے مطابق ہے، کیونکہ تمام جہانوں کی زبانوں پر، ہر طرح آپ کی حقیقت، اوصاف، صورت و سیرت، اعمال، احوال، علوم اور احکام کی تعریف کی گئی ہے۔ تمام جہان آپ کے آگے پست اور آپ ہی کی بدولت ظہور پذیر ہیں۔ لہذا! آپ زمین و آسمان اور دنیا و آخرت میں محمود ہیں، دنیا میں تو ہدایت عطا فرمانے اور علم و حکمت تقسیم کرنے کے لحاظ سے محمود ہیں اور آخرت میں شفاعت کے اعتبار سے، پس اسم کے تقاضے کے مطابق حمد کا معنی مکرر پایا گیا۔

حضور حامد ہیں

اس کے باوجود آپ ہی حامد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد جس نے بھی کی ہے آپ ہی کی تعلیم سے کی ہے۔ اس لئے کہ خالق و مخلوق کے درمیان آپ ہی واسطہ عظمیٰ ہیں، لہذا آپ ہی حامد ہیں، پابند از دگریوں بھی کہا جاسکتا ہے۔ کہ علی الاطلاق اور بالتحقیق آپ ہی اللہ تعالیٰ کے حامد ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف بندوں کی زبان پر جاری کر دی۔ لہذا آپ حامد بھی ہیں اور محمود بھی، لیکن امر کے نازل ہونے اور فاعلیت کی ابتدا کے لحاظ سے آپ کو احمد کے نام سے مختص کیا گیا، حکم کے پہنچنے اور مفعولیت کی انتہاء کے اعتبار سے آپ کو اسم محمود سے خاص کیا گیا، اسی لئے آپ کا اسم شریف آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد ہے۔ لہذا! حضور ﷺ حمد کرنے والوں میں بھی سب سے بہتر ہیں اور جن کی حمد کی گئی ان سب سے بھی افضل ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مخلوق میں سے اگر کسی نے تعریف کی ہے۔ یا کسی کی تعریف کی گئی ہے وہ آپ ہی کی ذات ہے اور کیوں نہ ہو قیامت کے دن لواء الحمد آپ ہی کے دست اقدس میں ہو گا، آپ ہی صاحب مقام محمود ہیں، جہاں اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے (اس گفتگو کا اکثر حصہ شیخ ابو عبد اللہ مکی کی شرح حاشیہ سے ماخوذ ہے)۔

حضور پر نور شافع یوم الشور ﷺ پہلے احمد اور پھر محمد ہوئے، کیونکہ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر لوگوں نے آپ کی تعریف کی، وجود میں بھی یہی صورت تھی، کیونکہ آپ کا نام احمد پہلی کتابوں میں اور محمد قرآن پاک میں رکھا گیا۔

اسم احمد کا معنی

نیز اسم احمد اس صفت (اسم خفیل) سے منقول ہے جو فضیلت اور زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ احمد کا معنی ہوا اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ مقام محمود میں آپ کو ایسی تعریفیں القاء کی جائیں گی جو کسی کو نہیں

دی گئیں، آپ ان تعریفوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، اسی طرح آپ کو لواء الحمد عطا کیا جائے گا، شفاء شریف میں ہے آپ کے اسم احمد میں تعریف کرنے کے لحاظ سے مبالغہ ہے اور اسم محمد میں تعریف کئے جانے کی کثرت ہے اور حضور ﷺ تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور جن کی تعریف کی گئی ان سب سے افضل ہیں، حمد میں آپ سب سے زیادہ ہیں، لہذا آپ تمام حامدین اور محمودین کے سردار ہیں، قیامت کے دن آپ کے پاس ہی لواء الحمد ہوگا، تاکہ آپ کے کمال حمد کی تکمیل ہو جائے اور ان میدانوں میں صفت حمد کے ساتھ آپ کی شہرت ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، جہاں آپ تمام لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے اور اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے، اس مقام میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مشیت کے مطابق ایسی تعریفیں عطا فرمائے گا جو کسی کو نہیں دی گئیں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی وہ تعریفیں القاء فرمائے گا جو چاہے گا، انبیاء سابقین کی کتابوں میں آپ کی امت کا نام حامدین (بہت حمد کرنے والے) رکھا گیا ہے، اس لئے بھی آپ کا حق ہے کہ آپ کا نام محمد و احمد رکھا جائے۔ ﷺ (شفاء شریف کی عبارت تمام ہوئی)۔

اسم محمد میں لطیف اشارات

شیخ ابو عبد اللہ کی فرماتے ہیں، اس اسم کریم یعنی محمد ﷺ میں اس کے حروف اور صورت کے اعتبار سے لطیف اشارے ہیں۔ حروف کے لحاظ سے تو یوں کہ یہ اسم گرامی ملکوت اعلیٰ کے میم۔ حیات اور حفظ جس کی بدولت قلم نے لکھا، کی جاء۔ ملک ظاہر و باطن کی میم اور انتطاع و انضصال کے وہم کو ختم کرنے والے دوام و اتصال کی دال پر مشتمل ہے، صورت کے اعتبار سے اس طرح کہ یہ اسم شریف صورت انسانی پر واقع ہوا ہے۔ پہلا میم سر۔ جاء دو بازو۔ دو سرا میم پیٹ اور دال دونوں ٹانگوں کی جگہ ہے، صوفیاء کی اصطلاح میں انسان ایک صغیر ہے اور ایک کبیر (یہ نام انسان صغیر کا نقشہ ہے)۔

اللہ تعالیٰ حمید اور محمد ﷺ محمود ہیں

”سَبِّحْنَا حَامِدًا نَسَبْنَاهُ مَحْمُودًا“ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک حَمِيدٌ ہے، اس کا معنی محمود ہے، کیونکہ اس نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے اور بندوں نے اس کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کا نام محمد و احمد رکھا، محمد کا معنی محمود ہے۔ کیونکہ دونوں اسم مفعول کے صیغے ہیں، اسم محمد مبالغہ کے ساتھ محمود ہونے پر دلالت کرتا ہے اور احمد کا معنی ہے سب سے بڑے تعریف کرنے والے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں آپ کا نام محمود واقع ہوا ہے اور تورات سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے۔ عزنی اور رصاع نے ذکر کیا کہ آسمانوں میں آپ کا اسم شریف محمود ہے۔

تورات میں حضور ﷺ کا نام مبارک

یہ ”سَبِّدْنَا آجِيْدَ“ تورات میں آپ کا یہ اسم مبارک ذکر کیا گیا ہے۔ مشہور اور محفوظ یہ ہے کہ ہمزہ مفتوحہ، حاء ساکن، یاء مفتوحہ اور اس کے بعد وال ہے (أَخِيْدَ) یہ غیر عربی اسم ہے۔ شفاء شریف کے بعض معتمد نسخوں میں اس کا اس طرح ضبط ہے، ہمزہ مضموم، حاء مکسور، اور یاء ساکن (أَجِيْدَ) دلائل الخیرات کے بعض نسخوں میں بھی اسی طرح ضبط پایا گیا ہے، بعض حضرات نے فرمایا: ہمزہ مضموم، حاء مفتوحہ اور یاء ساکن ہے (أَخِيْدَ) ابن عدی کامل میں اور ابن عساکر تاریخ دمشق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرا نام قرآن پاک میں محمد، انجیل میں احمد اور تورات میں احید ہے، میرا نام احید اس لئے رکھا گیا کہ میں جہنم کی آگ کو اپنی امت سے دور کروں گا۔

وحید کا معنی

۱۔ ”وحید“ معنی منفرد ہے، نبی اکرم ﷺ اپنے مقام، حال، علوم، اسرار، انوار، اخلاق، سیرت، شمائل و فضائل، حسن و احسان، معراج اور اس مقام تک پہنچنے میں جہاں تک کوئی دوسرا نہیں پہنچا۔ شریعت، عقل، مرتبہ اور تمام مخلوق کے آپ ساتھ تعلق میں آپ کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ آپ اول مخلوق ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ یکتا ہیں، مخلوق کی پیدائش سے پہلے آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔

اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ذریعے کفر مٹانے والا ہے

۱۔ ”فَاحْ“ حدیث میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ذریعے کفر کو مٹانے والا ہے، کفر کو مٹانے کی دو صورتیں ہیں۔ (۱) حقیقتہً ختم کر دینا کہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بلاد عرب اور زمین کے تمام وہ خطے جو آپ کو دکھائے گئے اور آپ سے وعدہ کیا گیا کہ ان جگہوں تک آپ کی امت کی حکومت پہنچے گی۔ (۲) کفر کا مکمل مٹانا مقصود ہے یعنی دین اسلام کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کیا جائے گا، جیسے ارشادِ ربانی ہے ”لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“ (ناکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دے)

اس نام پاک کی تفسیر حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ آپ ہی کی بدولت آپ پر ایمان لانے والوں کی برائیاں محو کر دی جائیں گی، چنانچہ کفر اور حالت کفر میں کئے جانے والے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں، یہ مطلب اس آیت کے مطابق ہے۔ ”قُلْ لِلَّهِ الْكَفْرُ إِنَّ يَتَّبِعُوهُ يَفْضَلُوهُمْ شَاءَ قَدْ سَلَفَ“ (اے حبیب! کافروں سے فرما دو، اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے)۔

پسلا معنی مراد لیا جائے تو یہ اسم پاک نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کی بدولت کفر کو مٹایا کسی کے ذریعے نہیں مٹایا، کیونکہ آپ کی بعثت کے وقت زمین کے تمام باشندے کافر تھے (اکاد کا افراد کی بات

۱۔ تمام انسان بت پرست، یہودی، عیسائی، ستارہ پرست، مجوسی (آتش پرست) دہریہ، جو نہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے نہ آخرت کو۔ یا فلاسفہ تھے، جو نہ تو انبیاء کی شریعتوں کو جانتے تھے نہ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس ﷺ کی بدولت سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہاں تک کہ آپ کا دین تمام دینوں پر غالب ہوا اور اس جگہ تک پہنچا جہاں تک دن رات کی رسائی ہے، آپ کی دعوت اطراف عالم میں سورج کی رفتار سے پہنچی، سمندر میل پکیل دور کرتے ہیں، سمندروں میں آپ کا اسم پاک ماحی ہے۔

سیدی شیخ عبد الجلیل قسری رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں فرمایا: یہ اسم بھی نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اسم گرامی انتہائی تعریف پر مشتمل اور آپ کی عظیم فضیلت اور بارگاہ خداوندی میں کرم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے اور یہ اس لئے کہ انبیاء کرام عظیم السلام کفر کو دنیاوی وجود سے مٹانے کے لئے بھیجے گئے۔ بعض حضرات تو کفر کو مٹانہ سکے اور کسی نبی علیہ السلام نے بھی اس حد تک نہ مٹایا کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اور ہمارے نبی ﷺ نے فرمایا: میں ماحی ہوں میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، ینفخون کی دلالت دوام و استمرار پر ہے۔ کفر کو مٹانے کی ابتدا آپ کی بعثت کے وقت آپ کی ذات فائدہ کے ظہور سے ہوئی، پھر آپ تمام عمر کفر کو مٹاتے رہے، پھر آپ کو مولائے کریم کی ملاقات کا شوق ہوا اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو گئے، لیکن آپ کی ذات کا نور امت میں باقی رہا، وہ نور کفر کو مٹاتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو غالب فرمائے گا اور آخری زمانے میں ایٹمس کے دین کو بالکل مٹا دے گا، اگر حضور سید عالم ﷺ انبیاء سے پہلے دنیا میں مبعوث ہوتے تو تمام کفر آپ کے اسم ماحی کی بدولت ختم ہو جاتا اور آپ کی بعثت سے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ کیونکہ جب کفر ہی نہ ہوتا تو انبیاء کی بعثت کی حکمت کیا رہتی؟ اس لئے اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو پہلے بھیجا اور آپ کو ان کے بعد بھیجا، تاکہ آپ کی فضیلت ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے تمام انبیاء پر فخر فرمائے، انہیں زبان حال و قل سے کہا جائے گا، اس ذات کریم کو دیکھو جن کا نام ماحی ہے، میں نے انہیں آخر میں ان کے زمانے میں تنہا تمام مخلوق کی طرف بھیجا اور تمہیں ان سے پہلے زمانوں میں ایک وقت میں جماعت جماعت کی صورت میں بعض لوگوں کی طرف بھیجا تو تم وہ کچھ نہ کر سکے جو انہوں نے کر دکھایا اور وہ تنہا کفر کے مٹانے میں آخری حدود تک پہنچ گئے، اور تنہا اس مقام پر فائز ہوئے جہاں تمام نہیں پہنچے، بلکہ ظاہری وسائل کی کمی اور تہائی کے باوجود سب سے سبقت لے گئے، یہ ایسی فضیلت ہے کہ کوئی دوسری فضیلت اسے نہیں پہنچ سکتی۔

شیخ عبد الجلیل قسری نے مزید فرمایا کہ آخری زمانہ میں تمام لوگ کفر کی طرف لوٹ جائیں گے، یہاں تک کہ زمین میں کوئی کلمہ کو باقی نہ رہے گا، اس کا سبب یہ ہو گا کہ حضور سید عالم ماحی ﷺ کا نور قبض کر لیا جائے گا اور قیامت قائم کرنے کے لئے عرش کے نیچے سے ایک ایسی ہوا بھیجی جائے گی جو تمام دنیا سے اولیاء کو قبض کر لے گی۔ نیز فرمایا: کہ جب آپ کے نور نے آخرت کی طرف توجہ کی تو ایک عظیم حکمت یعنی کفر کو سرے سے ختم کر دینے کے لئے دنیا سے توجہ پھیر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت قائم کرنے کے لئے قبض فرمایا۔ اس وقت کفر باقی نہیں رہے گا اور ہر ذی روح ایمان لے آئے گا۔ جب کہ اس

وقت کسی کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا، اس طرح کفر بالکل مٹ جائے گا اور اس کا نشان بھی نہ رہے گا۔

حاشر کا معنی

یہ "حَاشِرٌ مَّحْشَرٌ" اس اسمِ اقدس کی تفسیر حدیث شریف میں اس طرح کی گئی ہے۔ "بِأَنَّهُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَدَمُهُ" اس حدیث کے کئی مطالب ہیں۔

(۱) جو لوگوں سے آگے ہوں گے اور لوگ ان سے پیچھے ہوں گے۔

(۲) دوسری امتیں آپ سے پہلے بھیجی جائیں گی قَدْماً تَقْدُماً (آگے ہونا) کا ہم معنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "لَهُمْ قَدْماً صَدَقِي عِندَ رَبِّهِمْ" (ان کے لئے اپنے رب کی بارگاہ میں سچائی اور رضا کی سبقت ہے)۔

(۳) لوگ جن کے بعد اور نقش قدم پر بھیجے جائیں گے یعنی آپ کی نبوت کے بعد، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَأَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ" لہذا! آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت ہے۔

(۴) قیامت کے دن لوگ جن کے آگے اور آس پاس جمع ہوں گے۔

(۵) لوگ جن کی سنت پر بھیجے جائیں گے حدیث شریف میں ہے میں وہ حاشر ہوں کہ لوگ جن کے پیچھے اور ان کی ملت پر بھیجے جائیں گے نہ کہ کسی اور ملت پر۔

(۶) جن کے سامنے لوگ جمع کئے جائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "لَتَكُونُنَّ أَشْهُدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونُ الرُّسُلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" تاکہ تم (اے امت مسلمہ!) لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ۔

(۷) یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قبرانور سے آپ سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی سے زمین کھلے گی، لوگ آپ کے بعد اٹھائے جائیں گے۔

بعض علماء نے کہا کہ آپ نے اہل کتاب کو ان کے قلعوں اور شہروں سے نکال دیا، حاشر کا یہی مطلب ہے، اہل علم نے کہا کہ یہ عقلاً اور نقلاً ضعیف ہے۔

شیخ عبد الجلیل قصری شعب الایمان میں فرماتے ہیں کہ یہ اسم نبی اکرم ﷺ کے عظیم فضل اور اس کی ذاتی و فعلی کرم پر دلالت کرتا ہے جس کے برابر کوئی کرم نہیں ہے، حشر کا معنی ہے، متلف مقاتلات سے میدانِ محشر میں جمع ہونا، ایسا اجتماع کسی عظیم شخصیت کے پاس اور بہت ہی اہم کام کے لئے ہوتا ہے۔ حاشر کا معنی ہوا مخلوق کو اپنے پاس جمع کرنے والا، الحاشر میں الف لام اس عظیم دن اور وسیع میدانِ محشر میں آپ کی تعیین کے لئے ہے، جبکہ ہر شخص مشغول اور اپنی فکر میں مبتلا ہو گا، اس لئے کہ جرات نہیں ہو گی کہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کرے۔ حضور ﷺ اپنے مقام، فضیلت اور ناز کی بنا پر لوگوں کو اپنے گرد جمع فرمائیں گے۔ کیونکہ لوگوں کو آپ کے سوا اور کوئی ہستی نہیں ملے گی جس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قریا و کریں، اس لئے تمام لوگ ہر جگہ سے آپ کی بارگاہِ ناز میں حاضر ہوں گے، آپ کو مولائے کریم جل مجدہ العظیم جو دو کرم کی قطعیں عطا فرمائے گا اور اسرار

سے آگاہ فرمائے گا، لوگ ہر جگہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آپ کے سایہ رحمت کے طلبگار ہوں گے اور آپ کی پناہ لیں گے، بادشاہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سایہ رحمت ہوتا ہے، آپ اس عظیم دن کے بادشاہ ہوں گے، اس دن تمام مخلوق آپ کی طرف کھینچی آئے گی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ ہی کے دست اقدس میں لو آء الحمد ہو گا جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ تمام لوگ ہوں گے۔

قیامت کے دن لوگ حضور ﷺ کے قدموں میں حاضر ہونگے

حدیث شریف میں ہے ”يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيْهِ“ اس کا معنی یہ ہے کہ مجتمع ہو کر ہجوم کرتے ہوئے میری بارگاہ اور میرے قدموں میں حاضر ہوں گے اور انہیں اژدہام میں بھی لطف آئے گا، اسی طرح آج دنیا میں لوگ آپ کے نقش قدم پر جمع کئے جائیں گے، برزخ میں اول سے آخر تک سب لوگ جمع ہوں گے، یہاں تک کہ حضور ﷺ تشریف لائیں گے اور آپ کی تمام امت آئے گی، پھر آپ کے پیچھے پیچھے تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا، سب پابند ہوں گے، یہاں تک کہ آپ آگے ہوں گے اور سب آپ کے پیچھے، میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ یہ آپ کا کمال ذاتی ہے کہ بے انداز مخلوق آپ کے لئے رکی رہے گی، کوئی کمال اس فضیلت و شرافت کے برابر نہیں ہو سکتا، ان سب کو ایک ذات کریمہ کے لئے اللہ تعالیٰ ہی روکے رکھے گا، اسی طرح سب لوگ جنت میں جانے اور ثواب کی زیادتی میں آپ کے پیچھے ہوں گے، اس دن آپ ہی سب کو لے جائیں گے، آپ ہی کی پیروی کی جائے گی اور آپ ہی کی بارگاہ میں حاضری دی جائے گی، اس لئے ہر طرح اور ہر معنی کے اعتبار سے آپ ہی حاضر ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں فنا کے مقامات میں سب سے پہلے آپ ہی اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ پھر آپ کے بعد دوسرے لوگ زیارت کریں گے۔

سب انبیاء کے بعد تشریف لانے والے نبی

۵۔ ”عَاقِبَتُ الرَّسُولِ“ اس کا معنی ہے انبیاء کے بعد تشریف لانے والے، لہذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کیونکہ عاقبت کہتے ہیں آخر کو اور کسی کے پیچھے آنے والے کو۔ اسی لئے بیٹے کو عقب کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ آخری زمانے میں آسمان سے اتریں گے، نبوت سے متصف ہوں گے، آپ کی نبوت قائم ہوگی، لیکن آپ حضور سید الانبیاء ﷺ کی شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی کے مطابق حکم کریں گے، آپ کا زمانہ نبوت ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے زمانہ

۱۔ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے

ماؤشا تو کیا کہ خلیل جلیل کو

۲۔ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

اس سرائے سیادت پر لاکھوں سلام

جس کے زیر لو آء آدم و من سوا

نبوت سے پہلے ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا: کہ آگ میں آپ کا نام عاقب۔ آپ کی شفاعت کی برکت سے جب یہ نام آئے گا تو آگ ٹھنڈی اور پرسکون ہو جائے گی جیسے کہ مروی ہے کہ کچھ حافظ قرآن آگ میں داخل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حبیب کریم ﷺ کا اسم شریف بھلا دے گا، پھر (اللہ تعالیٰ کے حکم سے) حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں یاد دلائیں گے، جب وہ آپ کا نام پاک لیں گے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور ان سے دور ہٹ جائے گی۔

حضور علیہ السلام کا معزز ترین نام

شیخ عبد الجلیل قسری اسم مبارک عاقبت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ نبی اکرم ﷺ کا معزز ترین اور عظیم ترین وصف ہے اور آپ کی عظیم فضیلت پر واضح دلالت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مخلوق کو پیدا کیا اور ان کی طرف رسول بھیجے جو انہیں اچھی عاقبت اور دین و دنیا اور آخرت کے ان امور کی طرف بلا تھے جن کا انجام بھلائی ہو۔ بعض حضرات کی تبلیغ سے ایک آدمی بھی بھلائی کی طرف نہ آیا، بعض کی تبلیغ سے ایک، دو، تین یا چند افراد راہ راست پر آئے، جن حضرات کے متبعین کثرت سے ہوئے وہ بھی نبی عاقب ﷺ کی بعثت کے قرب سے ہوئے، جو ہر بھلائی لائے تو آپ کے اسم پاک کی برکت کا آخر میں ظہور ہوا۔

پھر نبی اکرم ﷺ اپنے اسم اقدس (عاقب) کی موافقت میں تمام انبیاء عظیم السلام کے بعد تمام امتوں کی طرف مبعوث ہوئے تو دعوت کو طاقت اور نبوت کو قوت ملی۔ پس حضور ﷺ آخر میں ہر بھلائی کے لانے والے ہیں، آپ کے اسم مبارک کے معنی کا فیضان ہوا، آپ نے ہر ایسا کام کیا جس کا انجام بہتر تھا۔ انبیاء کرام عظیم السلام کی پشت پناہی کی اور فریضہ نبوت کو کماحقہ انجام دیا۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور فی الواقع آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوا، کیونکہ آپ تمام نیکوں کی انتہا تک پہنچے، ان کا احاطہ کیا اور ان سب کی تکمیل کی، لہذا نہ تو آپ کے ساتھ کسی کی بعثت کی گنجائش رہی اور نہ آپ کے بعد اسی لئے امور اخرویہ کی انتہا ظاہر ہوئی اور آپ نے ان کی تکمیل فرمائی۔

حضور علیہ السلام آخری حد تک ترقی فرماتے گئے

آپ ایک اور معنی کے اعتبار سے مقامات میں عاقب ہیں۔ انبیاء اولیاء اور ملوک کے احوال و درجات ایک سے ایک بلند ہیں، آپ تمام مقامات میں آخری حد کی طلب میں ترقی فرماتے گئے، یہاں تک کہ سب مقامات کی انتہاؤں کا احاطہ کر لیا، لہذا آپ کا مقام تمام مقامات کے بعد ہے اور آپ کا درجہ تمام درجات سے بلند ہے، اس کے بعد صرف اللہ جل شانہ ہے۔

طہ کا معنی

۹ ”طہ“ حضرت نقاش نبی اکرم ﷺ سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا: قرآن پاک میں میرے سات نام ہیں، ان میں

سے ایک طے بیان فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا: کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک ہے۔ پہلی صورت میں (جب یہ نبی اکرم ﷺ کا اسم گرامی ہو) اس کے معنی میں مختلف اقوال ہیں۔ (۱) یا ذِجَلْ اے عظیم مرد (۲) یا اِنْسَانِ کُلِّ کُلِّ انسان (۳) یا ظاہِرِ یَا ہادی اے پاکیزہ! اے ہدایت دینے والے! آخری صورت میں یہ بطریق رمز خطاب ہے اور تحفیف کے طور پر ظاہر سے طاء اور حاوی سے حاء پر اکتفاء کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک عرب شاعر کہتا ہے قُلْتُ لَهَا فَبَقِيَ فَقَالَتْ قَاف (میں نے اسے کہا ٹھہر جا، تو اس نے کہا، میں ٹھہر گئی) فَقَفْتُ کی بجائے قَاف کہہ دیا۔ یہ قول حضرت واسطی اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ (۴) اس کا معنی ہے، اے امت کو شفاعت کی امید دلانے والے اور مخلوق کو دین کی ہدایت دینے والے، (۵) ابجد کے حساب سے ط کے نو اور ہ کے پانچ عدد ہیں، جن کا مجموعہ چودہ ہے۔ حضور انور ﷺ کو چودہویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

یہ اقوال بہترین تاویلیں اور لطیف اشارات ہیں، انہیں تفسیر نہیں کہا جاسکتا۔ (۶) ایک قرات میں سطر: ہاء کو ساکن پڑھا گیا ہے، اس بنا پر کہ نبی اکرم ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ زمین پر دونوں قدم رکھیں۔ ابن مردویہ حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ تہجد میں ایک قدم پر قیام فرماتے تھے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ دونوں قدم زمین پر رکھیے، اصل میں یہ لفظ طاء تھا، منزه کو ہاء سے بدل دیا گیا۔ (۷) معتمد یہ ہے کہ طاء حروف حجبی کے اسماء ہیں۔ (۸) طاء کا معنی ہے اطمینان رکھئے۔

یٰسین کا معنی

ط "یسین" اس میں کئی قول ہیں (۱) ابن عدی کامل میں حضرت علی، حضرت جابر، حضرت اسامہ ابن زید، حضرت ابن عباس اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، ابو نعیم دلائل النبوة میں اور ابن مردویہ اپنی تفسیر میں حضرت ابوالطفیل رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے دس نام ہیں، ان میں سے یسین کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث کی سند میں گفتگو ہے۔ (۲) اے کامل ترین انسان (۳) یا محمد ﷺ (۴) اے عظیم مرد (۵) اے تمام انسانوں کے سردار۔ اس میں آپ کی بہت بڑی تعظیم و تکریم ہے۔ (۶) یہ قرآن پاک کا نام ہے۔ (۷) اللہ تعالیٰ کا نام پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام مبارک کی قسم یاد فرمائی ہے۔

ظاہر کا معنی

اللہ "ظاہر" آپ کی ذات گرامی حسی اور معنوی طور پر پاک ہے اور ہر اس چیز سے منزہ ہے جو آپ کے مقام کے لائق نہیں۔ طہارت کا معنی پاک صاف۔ منزہ اور عیب سے خالی ہونا ہے۔ حسی طہارت تو یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز پاک ہے۔ علماء نے تصریح کی ہے کہ وہ نقطہ بھی پاک ہے جس سے آپ کی ولادت ہوئی۔ اور منی کے پاک ہونے میں جو اختلاف ہے، وہ اس

کے ماسوا میں ہے، یہ بھی تصریح کی ہے کہ موت کے بعد انسانی جسم کے پاک ہونے میں جو اختلاف ہے اس سے آپ کا جسد اطہر مستثنیٰ ہے، یہ بھی تصریح کی ہے کہ آپ کے فضلات شریفہ پاک ہیں اور یہ بات اس سے ماخوذ ہے کہ حضرت مالک بن سنان اور حضرت عبد اللہ بن زبیر نے آپ کا خون مبارک پیا اور حضرت ام ایمن اور حضرت ام یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کا پیشاب مبارک پیا تو آپ نے اس کی تائید فرمائی اور باز پرس نہیں فرمائی۔

معنوی طہارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مذموم عادت سے پاک صاف رکھا اور ہر اچھی عادت سے مشرف فرمایا اور اس پر تعریف فرمائی۔ اور آپ کو عقائد، اقوال، افعال اور تمام احوال میں ناپسندیدہ چیزوں سے محفوظ و مامون رکھا۔ بالقرض اگر ایسی کوئی چیز پائی گئی جو آپ کے مقام رفیع کے لائق نہ تھی تو اس کی بخشش کا اعلان فرمادیا ”لِيُخْفِيَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا فَاتَكَ“ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخدا! کوئی جان اپنے طور پر نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے۔ سوائے اس ذات کریم کے جن کے حلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمادیا کہ ان کے اگلے پچھلے ذنوب کی مغفرت کر دی گئی ہے۔

نبی کریم ﷺ امت کی بخشش کا سبب ہیں

بعض حضرات نے فرمایا: مراد یہ ہے کہ آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں۔ حضور ﷺ سے خطاب اس لئے کیا گیا کہ آپ بخشش کا سبب ہیں۔ جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔

۱۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ نے عام مترجمین کے برعکس یہی ترجمہ کیا ہے۔ ملاحظہ ہو محاسن کنز الایمان از ملک شیر محمد خاں مطبوعہ مرکزی مجلس رضا لاہور۔

آپ فی نفسہ پاک ہیں

”مُظَهَّرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ معتمد نسخوں میں ہاء مفتوح ہے اور یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے (وہ ذات جسے پاک رکھا گیا) ظاہر اور مطہر میں فرق یہ ہے کہ ظاہر میں نبی اکرم ﷺ کی فی نفسہ طہارت و پاکیزگی پیش نظر ہے، قائل کی طرف التفات نہیں ہے اور مطہر میں قائل اور پاک رکھنے والے کی طرف بھی التفات ہے، جس نے از راہ اظہار عنایت و کرم آپ کو خصوصی طہارت عطا فرمائی۔ کوئی عقل والا اس میں شک نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور اس میں ارشاد ربانی ”وَيُظَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا“ کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نسخوں میں ہاء مکسور اور اسم فاعل کا صیغہ (مُظَهِّرٌ) ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کفر، جہالتوں، گناہوں، گمراہیوں، ان پر اصرار کرنے اور ان پر ہونے والی گرفت سے بچانے والے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم

آپ سے زیادہ خوشبو والا کوئی نہیں

”خَلِيبٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اس میں شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ اَخْلَبُ الطَّيْبِينَ ہیں اور کوئی آپ سے زیادہ خوشبو والا نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا پینہ مبارک ہر خوشبو سے زیادہ خوشبودار تھا اور جسے مل جاتا وہ اپنی خوشبو میں ڈال لیتا اور جو اسے لگا لیتا اس کی خوشبو خوب مہکتی، اہل مدینہ اسے سونگھتے، انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ آپ ہی کے جسد اقدس کی خوشبو ہے اور انہیں آپ کی خوشبو میں کوئی شک نہ ہوتا، آپ جس راہ سے گزرتے بعد میں آنے والوں کو آپ کے پینہ مبارک کی خوشبو سے معلوم ہو جاتا کہ آپ اس راہ سے تشریف لے گئے ہیں۔

مہربوت سے کستوری کی خوشبو

اسحاق بن راہویہ نے فرمایا: کہ یہ خوشبو کسی مصنوعی خوشبو کے استعمال کے سبب نہ تھی۔ حضرت حری اور ابن عساکر اپنی تاریخ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھالیا، تو میں نے مہربوت کو اپنے منہ سے پکڑ لیا، اس میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کا دست اقدس کستوری اور خمیر سے زیادہ خوشبودار تھا، آپ خوشبو استعمال فرماتے یا نہ، اس طرح خوشبو محسوس ہوتی گویا کسی عطار کا ہاتھ ہے، جو شخص آپ سے مصافحہ کرتا اسے تمام دن خوشبو محسوس ہوتی رہتی، آپ جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دیتے، خوشبو کے سبب دوسرے بچوں سے الگ پہچانا جاتا، جب آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو زمین پھٹ جاتی ہے اور فضلہ مبارک کو نگل لیتی اور اس جگہ سے کستوری کی خوشبو آتی اور کسی شخص کو آپ کے فضلہ مبارک کی اطلاع نہ ہوتی۔

حضرت ام ایمن نے آپ ﷺ کا بول مبارک پی لیا

حضرت ام ایمن وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے نادانگی میں آپ کا پیشاب مبارک پی لیا تو انہیں پیشاب کی بو محسوس نہ ہوئی، ورنہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ پیشاب ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کا خون پی لیا تو ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی اور یہ خوشبو ان کی شہادت تک باقی رہی۔ اللہ کے علاوہ متعدد صحابہ نے آپ کا خون مبارک نوش کیا، نبی اکرم ﷺ نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ اہل علم نے اس تائید سے استدلال کیا آپ کے فضلات شریفہ پاک ہیں اور یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے گزر چکا کہ منی کے پاک ہونے میں اختلاف ہے، لیکن علماء نے اس اختلاف سے اس نطقہ کو مستثنیٰ قرار دیا جس سے آپ کی ولادت ہوئی اور کہا کہ اس کے پاک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

جب حضور ﷺ کا وصال ہوا تو آپ سے کوئی ناپسندیدہ چیز ظاہر نہیں ہوئی، جو کہ عام اموات سے ظاہر ہوتی ہے، بلکہ آپ ظاہری حیات اور وصال کے بعد دونوں حالتوں میں طیب و طاہر ہیں، آپ کا کوئی کپڑا میلا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے جسم

اقدس سے خوشبو ہی نکلتی تھی، فتناء نے فرمایا: کہ جو شخص عیب لگانے کے ارادے سے کہے کہ حضور ﷺ کا کپڑا میلا ہے اسے حد کی بنا پر نہیں بلکہ کفر کی بنا پر قتل کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو عالم وجود میں ایسی خوشبو عطا فرمائی کہ تمام کائنات اس سے معطر اور ممتاز ہو گئی، دلوں نے آپ سے غذا حاصل کی تو وہ پاکیزہ ہو گئے، روحوں نے آپ کی خوشبو سونگھ کر نشوونما پائی، جب آپ کے دل انور سے خون کا سیاہ لوتھڑا نکلا گیا تو آپ دل کی ہر خرابی سے محفوظ ہو گئے، لہذا شیطان کا آپ کے دل اقدس سے کوئی تعلق نہیں، آپ گفتگو کے نقائص سے بھی پاک ہیں، لہذا آپ صادق و صدق ہیں، آپ فعل و عمل کی ہر برائی سے پاک ہیں، آپ سراپا طاعت ہیں، تو آپ سے بڑھ کر کوئی خوشبو ہو سکتی ہے۔

سید کا معنی

”اَنَا سَيِّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ بہت سی احادیث صحیح میں آپ پر سید کا اطلاق آیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ”اَنَا سَيِّدٌ وَلَيْدٌ اَذْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ حدیث شفاعت میں ہے لوگ کہیں گے ”انطلقوا اِلَى سَيِّدٍ وَلَيْدٍ اَذْمَ“ اولاد آدم کے سردار ﷺ کی خدمت میں چلو۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے ”اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ قیامت کے دن میں تمام انسانوں کا سردار ہوں۔

سید کسے کہتے ہیں؟ اور ائمہ کے ارشادات

”سَيِّدٌ“ وہ شخصیت ہے جو خصال کاملہ اور مکمل شرافت کی بنا پر تمام قوم سے آگے اور ان کی راہبر ہو، بعض نے کہا: سید وہ کامل ہے جس کی طرف سب محتاج ہوں، یا وہ عظیم کہ دوسرے اس کے محتاج ہوں، بعض نے کہا کہ جو اپنی قوم کا رئیس اور سب سے بڑا ہو، بعض نے کہا کہ سید وہ مالک ہے جس کی فرمانبرداری واجب ہو۔ اسی لئے غلام کو سید کہا جاتا ہے، کپڑے کا سید نہیں کہا جاتا (کیونکہ کپڑے پر اطاعت واجب نہیں) بعض نے کہا: اس کا معنی حلیم ہے، بعض نے اس کا معنی سخی بیان کیا ہے۔ یہ لفظ شوہر کے لئے بھی بولا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْفَيَا سَيِّدَ هَذَا لَدَى الْآبَابِ (حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے دروازے کے پاس زلیخا کے شوہر کو پایا) سید کا یہ معنی اہل لغت نے بیان کیا ہے۔

لفظ سید کی تعریف میں ائمہ کے نظریات

مفسرین میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: سید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکرم ہو، حضرت قتادہ نے فرمایا: سید عبودت گزار، پرہیزگار اور حلیم کو کہتے ہیں۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں: سید وہ ہے جس پر اس کا غضب غالب نہ آئے، نبی اکرم ﷺ کی سیادت اس قدر واضح اور روشن ہے کہ اس پر دلیل قائم کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، آپ دنیا و آخرت میں کسی قید اور تخصیص کے بغیر تمام جہاں کے سردار ہیں۔ حدیث شریف میں جو فرمایا: کہ میں قیامت کے دن تمام

انسانوں کا سردار ہوں گا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ سیادت اور شفاعت میں مقرر ہوں گے، اس دن تمام لوگ آپ کی پناہ لیں گے۔ انہیں آپ کے سوا کوئی ملجا و ماوی نہیں ملے گا، اول سے آخر تک تمام مخلوقات جن و انسان جمع ہوں گے۔ انبیاء و مرسلین بھی انہی میں ہوں گے، چونکہ دار آخرت دوام و بقا کی جگہ ہے، اس لئے وہی معتبر ہو گا، حضور ﷺ کے ظہور سے پہلے ہی آپ کی سیادت، نسب، طبیعت، اخلاق و آداب وغیرہ فضائل میں معلوم تھی۔ سیرت پاک اور بچپن سے بڑی عمر تک آپ کے احوال مبارکہ کا مطالعہ کرنے والے پر یہ سب منکشف ہے۔

حدیث پاک ”اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ“ سے مراد نوع انسانی ہے (جو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شامل ہے) اسی طرح ہر وہ جماعت جس کا نام باپ کی نسبت سے رکھا گیا ہو، اس نام کا اطلاق باپ اور اس کی اولاد پر جائز ہے، اسی طرح ابن کا استعمال سب کے لئے جائز ہے۔ مثلاً حمیم ایک قبیلے کے جد اعلیٰ کا نام ہے، اس کے باوجود حمیم اور اس کی اولاد کے لئے حمیم کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح بنو حمیم کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ حمیم کو بھی شامل ہو۔ یہ مجاز اتنا عام ہے کہ حقیقت عرفیہ بن گیا ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ”اَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا) حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شامل ہے، اس میں نہ کوئی اشکال ہے اور نہ جواب دینے کی ضرورت ہے۔

حضور سید عالم ﷺ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ”آدَمُ فَتَنُ ذُرِّيَّتَهُ مِنَ الْكِبَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَحْتَ لِوَانِي“ (حضرت آدم اور ان کے علاوہ انبیاء عظیم السلام قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے) اور شفاعت کی مشہور حدیث جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سید الشافعیین ﷺ حضرت آدم اور رسولان عظام عظیم السلام کے پیشوا ہوں گے اور ان پر آپ کی سیادت بغیر کسی نزاع کے ظاہر ہوگی اور یہ حدیث کہ میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور سب سے پہلے مجھ سے زمین کھلے گی اور یہ حدیث کہ مجھے اس وقت نبی کا لقب دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔

حضور ﷺ کے دو قرآنی نام

۱۵ ”رَسُولُ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ یہ حضور ﷺ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکر آن پاک میں آپ کو ان دو ناموں سے مخاطب فرمایا دوسرے کسی نبی کو ان ناموں سے خطاب نہیں فرمایا۔ نبی وہ مرد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے واسطے سے یا بلا واسطہ وحی کے سننے سے محض فرمایا، بعض نے فرمایا: نبی وہ مرد ہے جنہیں معین شریعت پر عمل کرنے کی وحی کی گئی، قرآنی نے فرمایا: نبوت محض وحی کا نام نہیں ہے جیسے کہ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے، کیونکہ محض وحی تو غیر نبی کو بھی حاصل ہوئی مثلاً حضرت مریم علیہا السلام حالانکہ صحیح یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں، بلکہ محققین کے نزدیک وحی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مرد کو حکم انشائی (وہ حکم جو دوسروں کے لئے واجب العمل ہو) دے کہ پیدا فرمائے۔

نبی اور رسول میں فرق؟

پھر اس میں اختلاف ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اور رسول کو نبی پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ بعض علماء نے فرمایا: کہ رسول وہ نبی ہے کہ جن احکام کی انہیں وحی کی گئی، ان کی تبلیغ کا انہیں حکم ہے، رسول میں یہ امر زائد ہے کہ انہیں تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، لہذا نبی عام اور رسول خاص ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا: کہ تبلیغ و ارسال کا حکم دونوں کو شامل ہے۔ ان میں ایک اور وجہ سے فرق ہے اور وہ یہ کہ رسول جدید شریعت لاتے ہیں یا پہلی شریعت کے بعض احکام کو منسوخ کر دیتے ہیں یا ان کے پاس مخصوص کتاب ہوتی ہے اور نبی سابقہ شریعت کی تائید و تقویت کے لئے تشریف لاتے ہیں مثلاً حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تائید کے لئے تشریف لائے۔

قرآن و حدیث میں جب مطلق نبی اور رسول کا ذکر ہو گا تو ان سے مراد ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ ہوں گے، آپ ہی تمام مخلوق اولین و آخرین کے رسول مطلق ہیں۔ لہذا آپ کی رسالت عام، دعوت تام، رحمت شاملہ اور مخلوق میں آپ کی امدادیں کار فرما ہیں، پہلے تمام نبی اور رسول آپ کے نائب تھے، اس لئے آپ ہی علی الاطلاق رسول ہیں اور آپ ہی مخلوق کو خیر دینے والے ہیں۔ اس سے آپ کا نبی اور رسول کے اسم کے ساتھ مختص ہونا واضح ہو گیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حضور ﷺ رحمۃ للعالمین

حک ۱ "زَسُوْا التَّوْحِيْدَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" یہ اسم پاک ابن سعد نے حضرت مجاہد سے مرسل (صحابی کے ذکر کے بغیر) روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ" (ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان کے لئے رحمت) اور فرمایا "بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوْفٌ رَّحِيْمٌ" (ایمانداروں پر مہربان اور رحمت کرنے والے)۔ حضور رحمت عالم ﷺ نے فرمایا "إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهِدَاةٌ" (میں نہیں ہوں مگر بھیجی ہوئی رحمت) اور فرمایا: میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، نہ کہ عذاب بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی امت اور تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا، یہاں تک کہ آپ کافروں کے لئے بھی رحمت ہیں کہ ان سے عذاب موخر کیا گیا اور منافقوں کے لئے رحمت ہیں کہ انہیں دنیا میں امن دیا گیا، جس نے آپ کی پیروی کی اس پر آپ کی بدولت دنیا میں رحم کیا جائے گا اور اسے عذاب، زمین میں دھنس جائے، سنگ باری، صورت کی تبدیلی، قتل اور جزیہ سے نجات دی جائے گی۔ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بدولت رحم کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے منقطع ہونے کی آگ میں جانے سے محفوظ ہو جائے گا، آخرت میں اسے دائمی عذاب اور رسوائی سے نجات عطا کی جائے گی، اس سے حساب جلدی لیا جائے گا، ثواب دوگنا دیا جائے گا، اسے خیر کثیر حاصل ہوگی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوگی، یہ اسم حضور ﷺ کا بہت ہی خاص اسم ہے۔

قیم کے معانی

۱۸ "قِيمَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" نسخہ سلیبہ وغیرہ میں قاف مفتوح اور یاء مشدود مکسور ہے، بعض نسخوں میں قِيمَ قاف مضموم اور ثاء مفتوح ہے۔ بعض وہ سرے نسخوں میں دونوں ہی موجود ہیں۔ "قِيمَ" کا مطلب جامع کامل ہے، یعنی بہترین اخلاق کا جامع اور ان میں کمال کو پہنچا ہوا، یا لوگوں میں الفت واقع کر کے اور ان کے متفرقات جمع کر کے ان کی پراگندگی کو جمع کرنے والا، کیونکہ قِيمَ کے کئی معانی ہیں۔ (۱) سردار ہے، اس لئے کہ وہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی امور کا انتظام کرتا ہے۔ (۲) بہترین راست باز۔ (۳) تمام بھلائیوں کا جامع۔ (۴) سنت کو قائم کرنے والا۔ (۵) مخلوق کے معاملات انجام دینے والا اور ان کے تمام امور میں جہان کی تدبیر کرنے والا۔ "قِيمَ الدَّارِ" وہ ہے جو گھر والوں کی ضروریات کا کفیل ہو، ان کے حالات و مصلح کا نگران ہو، فوائد کے حصول اور مصائب کے ازالہ کا خیال رکھے اور ان کی دیکھ بھال کے پیش نظر حسب موقع ان کی امداد کرے۔ قِيمَ کا معنی جامع خیر اور کثیر عطا کرنے والا ہے۔

نبی اکرم ﷺ تیز ہوا سے زیادہ بھلائی کے عطا کرنے والے اور تمام فضائل، خیرات اور مناقب کے جامع ہیں۔ اس لئے دونوں اسموں کا معنی ایک ہے یا قریب قریب ہے۔

سَيِّدُنَا جَامِعٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

ہمارے آقا تمام کمالات کے جامع ﷺ

سَيِّدُنَا مُقْتَفٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

ہمارے آقا انبیاء کے بعد آنے والے ﷺ

سَيِّدُنَا الْمُقَفِّي صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

ہمارے آقا آخر میں آنے والے ﷺ

سَيِّدُنَا رَسُولُ الْمَلَاحِمِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

ہمارے آقا معرکوں کے رسول ﷺ

سَيِّدُنَا رَسُولُ الرَّاحَةِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

ہمارے آقا راحت عطا فرمانے والے رسول ﷺ

سَيِّدُنَا كَامِلٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

ہمارے آقا کامل ﷺ

سَيِّدُنَا اِكْلِيلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا سر تاج انبیاء ﷺ

سَيِّدُنَا مُدَّثِّرٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا لحاف اوڑھنے والے ﷺ

سَيِّدُنَا مُزَمِّلٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا کمل زیب تن فرمانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا عَبْدُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کے مکرّم بندے ﷺ

سَيِّدُنَا حَبِيبُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ

سَيِّدُنَا صَفِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ﷺ

سَيِّدُنَا نَجِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے والے ﷺ

سَيِّدُنَا كَلِيمُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے ﷺ

جامع کا معنی

۱۔ "جامع" صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یہ اسم گرامی اس لئے کہ حضور ﷺ تمام ان فضائل و کمالات کے جامع ہیں جو دیگر انبیاء و رسل عظیم السلام اور اولیاء و علماء الصلوات علیہم میں متفرق طور پر پائے گئے اور کیوں نہ ہو جب کہ وہ تمام حضرات آپ کی تفصیلی صورتیں، آپ کے خلفاء اور آپ کے تعینات و مراتب کے مظہر ہیں، ان میں سے ہر ایک آپ کے بحر نور میں تیر رہا ہے اور اپنے مقام کے مطابق آپ کے دریائے رحمت سے مستفید ہے، ہر چھوٹی اور بڑی بھلائی آپ ہی سے حاصل ہوئی، آپ ہی کی جلوہ گری سے ظہور پذیر ہوئی، آپ ہی سے تمام موجودات ممکنہ فیض یاب ہیں جیسے درخت بیج سے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ اصل

وجود قریب ترین موجود، تمام روحوں کے سردار، روح اعظم اور آدم اکبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلمات جامعہ (جن کے الفاظ کم اور معانی زیادہ ہیں) اور رسالت محیطہ عطا فرمائی، آپ ہی مخلوق کو بارگاہ الہی میں جمع کرنے والے اور الفت قائم کر کے ان کی پر آگندگیوں اور اختلافات کو دور فرمانے والے۔ تمام بھلائیوں رسالتوں، نبوتوں، حقائق واقعیہ کے دائروں، توحید ربانی کے اسرار اور منفرد غیوب کے جامع ہیں۔ ﷺ

حضور علیہ السلام پہلی شریعتوں سے واقف

۱۱۔ ”مُتَّفَقٌ الْمُتَّفِقِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اِفْتَقَى اور فُقِيَ کا معنی ہے۔ پیچھے آنا، تمام انبیاء کرام پہلے آئے اور نبی اکرم ﷺ ان کے بعد اور آخر میں تشریف لائے۔ لہذا آپ سب کے خاتم ہیں اور اس میں فضیلت یہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ﷺ پہلے انبیاء کے احوال اور ان کی شریعتوں سے واقف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ہر احسن شے کو پسند فرمایا، انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات میں آپ کے لئے اور آپ کی امت کے لئے بے شمار عبرتیں اور فائدے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ دونوں اسموں کا معنی یہ ہے کہ انبیاء کی سیرت و سنت کی موافقت فرمانے والے، بعض علماء نے کہا کہ یہ معنی بستر ہے۔ تاکہ عاقبت (بعد میں آنے والے) کے بعد ان دو اسموں کے ذکر سے تکرار لازم نہ آئے۔

حضور علیہ السلام درجات قرب پر فائز ہیں

شیخ عبد الجلیل قسری نے شعب الایمان میں فرمایا کہ مُتَّفِقِیُّ نبی اکرم ﷺ کے ان عظیم ترین اسماء سے ہے جو آپ کی ذات اقدس کی فضیلت و جلالت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مُتَّفِقِیُّ بنایا، میں فضائل اور قرب کے درجات پر فائز ہوا، یہاں تک کہ میں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، ہر عمل اور ہرسانی و روحانی فضیلتوں میں وہ سب میری پیروی کرتے ہیں۔ الْمُتَّفِقِیُّ میں لام تعریف داخل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق نے جان لیا کہ آپ ملکوت و ملک میں تمام فرشتوں اور انسانوں کے امام ہیں اور وہ سب آپ کے مقتدی ہیں، شریعت مبارکہ میں اس کی دلیل حدیث معراج اور عالم بالا اور ایمان و علم کے درجات میں ترقی فرمانا ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی جو آپ نے ادا کی۔ یہاں تک کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایسے مقام پر پہنچے جہاں کسی مقرب فرشتے یا نبی مرسل کی رسالتی نہیں ہوئی، مکہ مکرمہ سے عالم بالا کی طرف روانگی کی عبادت میں بے شمار علوم ہیں جو کانوں کے پردوں سے نہیں سنا سکتے۔

مُتَّفِقِیُّ کا ایک اور معنی بھی ہے کہ حضور ﷺ نے دنیا و مافیہا کو پس پشت ڈال دیا اور کسی چیز کی طرف چشم التفات نہیں اٹھائی، کیونکہ آپ نے مولا تعالیٰ کو ہر چیز پر ترجیح دی۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، محبت اور اس کی ذات میں محویت کا بھی یہی تقاضا

سب سے زیادہ غزوات میں شرکت کی

۵ "رَسُولُ الْمَلَاحِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ملاحم جمع ہے مَلْحَمَةٌ کی، مَلْحَمَةٌ لڑائی اور جنگ یا ان کے مقام یا شدید جنگ اور عظیم لڑائی کو کہتے ہیں، لڑنے والے کپڑے کے تانے بانے کی طرح آپس میں جھگڑتا ہوا جلتے ہیں۔ اس میں اقدس کا اشارہ اس طرف ہے کہ آپ صاحب سیف و قاتل ہیں، آپ پر جنگ فرض کی گئی، آپ کے لئے غیمتیں حلال کی گئیں اور آپ کو رعب سے مدد دی گئی، جس قدر آپ نے جہاد کیا جنگوں میں حصہ لیا اور جتنی امداد آپ کو دی گئی، کسی رسول کو میسر نہیں ہوئی، کسی نبی اور ان کی امت نے کبھی اتنا جہاد نہیں کیا جتنا نبی اکرم ﷺ اور آپ کی امت نے کیا، جتنی جنگیں آپ کی امت اور کافروں کے درمیان ہوئیں، سبقت زمانوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی، زمانے گزرتے رہیں گے اور امت مسلمہ کافروں سے دنیا کے اطراف و اکناف میں جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ کالے دجال سے جنگ کرے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، حرب و جہاد کے ساتھ آپ کی خصوصیت کی بنا پر آپ کی اضافت ملاحم کی طرف کی گئی، جمع کثرت کے صیغے میں جنگوں کی کثرت کی طرف اشارہ ہے۔

حضور ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے اور آپ کو جہاد کی اجازت دی گئی، اس وقت سے وصال تک کفار سے مسلسل برسر پیکار اور مصروف جہاد رہے، کبھی بنفس نفیس تشریف لے جاتے اور کبھی مجاہدین کے دستے بھیجے، نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام نے کبھی آرام نہ کیا، ان کی جہاد کے علاوہ کوئی مصروفیت نہ تھی، اسی لئے عرب مغلوب ہو گئے، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہوئے، جن غزوات میں آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے ان کی تعداد، مشہور قول اور اکثر کے مذہب کے مطابق ستائیس (۲۷) تھی اور سربایا (جن میں آپ شریک نہیں ہوئے) کی تعداد سینتالیس (۳۷) تھی، بعض نے اس سے کم اور بعض نے زیادہ بیان کی ہے، واللہ اعلم

رسول الراحة کام اور اکیل کا معنی

۶ "رَسُولُ الرَّاحَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" یہ نام اس لئے ہے کہ آپ مومنوں کے لئے راحت ہیں، دنیا میں تو اس لئے کہ ام سبقت میں جو مشتتیں اور سختیاں تھیں آپ کی شریعت نے رخصت اور تخفیف کے ذریعے انہیں ختم کر دیا، اور آخرت میں ان کے لئے عظیم راحت ہو گی اور آپ کے طفیل انہیں امن اور کامیابی حاصل ہو گی، اور کافروں کے لئے اس طرح راحت ہیں کہ جب انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا تو انہیں ایمان کے حرم میں داخل ہو کر امن مل گیا، انہیں قتل نہ کیا گیا اور ان کی اولاد کو قیدی نہ بنایا گیا۔ یہ اسم پاک رسول الرحمتہ سے ماخوذ ہے اور اسے لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت فرماتا ہے، اسے راحت عطا فرماتا ہے۔

۷ "كَاْمِلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کامل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوصاف کو

درجہ کمال عطا کیا، لہذا آپ ہر کمال سے متصف، تمام فضائل سے موصوف اور تمام اچھی صفاتوں علوم، اعمال، اخلاق، احوال اور اوصاف جلیلہ جلیلہ کے حامل ہیں۔

نیز اہل کمال کے وصف میں کمال، اللہ تعالیٰ کا وہ جمال و کمال ہے جو ان کی بصیرتوں میں منکشف ہوا اور اس کے سبب ان کے بشری اوصاف چھپ گئے، یہ بات نبی اکرم ﷺ میں اس قدر کمال کے ساتھ پائی گئی ہے کہ دوسروں کو آپ کے ساتھ کوئی نسبت ہی حاصل نہیں ہے، کیونکہ حضور ﷺ فضل و کمال اور انعام و احسان کی کان ہیں۔ عنقریب حضرت مصطفیٰ نبی اکرم ﷺ کے ان اوصاف کمال کا ذکر کریں گے جن کے جلال سے ان کا دل اور جمال سے ان کی آنکھیں معمور تھیں، اور ان کی بدولت وہ مسرور اور موید و منصور ہو گئے۔

۳۵ "اخْلِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" زیور میں حضور سید العالمین ﷺ کا یہ نام رکھا گیا۔ اکلیل یکسر الہمنزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا ہر جانب سے احاطہ کرے، اس کا استعمال تاج کے لئے مشہور ہے، جسے موتیوں سے مزین کیا جاتا ہے اور بادشاہ اسے زیب سر کرتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ تمام موجودات کے سر تاج اور زیب و زینت اور سر وجود اور روح کائنات ہیں۔

مدثر اور منزل کا معنی

۳۵ "مُذْثَرٌ، مُزْنَلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ان دونوں کا معنی ہے کپڑے میں لپٹنے والے، آپ کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ مروی ہے جب پہلی دفعہ حضرت جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے مکمل مبارک اوڑھ لیا، بعض حضرات نے کہا: یہ دونوں اسم نزول کے وقت کی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ اس وقت آپ نے مکمل زیب تن فرمایا ہوا تھا، بعض نے کہا: اس کا معنی ہے اے سونے والے! اس وقت آپ نے کھلی اوڑھی ہوئی تھی۔ جسے آپ استراحت کے وقت استعمال فرماتے تھے، بعض نے فرمایا: اس خطاب میں اظہار لطف اور خوف کا ازالہ ہے اور جس کام کا حکم دیا گیا ہے اس کے لئے بخوشی تیار کرنا ہے۔ مثلاً کسی شخص کو کسی کام کا حکم دیا جائے اور وہ ڈر محسوس کرے تو بخوشی اس کام پر آمادہ کرنے کے لئے کہا جائے، کہ اے ڈرنے والے! جو کام تجھے کہا گیا ہے کر گذر۔ حضرت سہیلی نے فرمایا: کہ منزل نبی اکرم ﷺ کے اسماء معزوفہ میں سے نہیں ہے، بلکہ خطاب کے وقت آپ کی یہ حالت تھی اس سے مشتق ہے، عرب کی عادت ہے کہ جب عتاب کی بجائے مخاطب سے لطف کا اظہار کرنا چاہتے ہوں تو اس کی حالت سے مشتق اسم سے خطاب کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ زمین پر سوئے ہوئے تھے اور ان کے پہلوئے مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی، حضور ﷺ نے ازراہ لطف و کرم فرمایا: ابو تراب! اٹھو! اللہ تعالیٰ کا ارشاد: "يَا أَيُّهَا الْمَوْءَلَىٰ" افس عطا کرنے کے لئے لطف و نوازش سے معمور خطاب ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا: اس کا معنی ہے، اے حامل قرآن! بعض نے فرمایا: اے نبوت اور اس کی گراں قدر ذمہ داریاں اٹھانے والے! یعنی آپ نے اس عظیم ذمہ داری کو اٹھالیا ہے، تو اب اسے پورا کیجئے، بعض نے فرمایا: اس کا مطلب ہے اے

رسالت کی عظیم القدر ذمہ داریوں کے حامل! اس صورت میں نزمل مجازاً ہو گا۔ ابتداء آپ کو یَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ اور یَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ سے خطاب کیا گیا بعد ازاں یَا أَيُّهَا النَّبِیُّ اور یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ سے خطاب فرمایا گیا۔

عبد اللہ کا معنی

۱۔ "عبد اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" یہ اسم مبارک اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اسم سے مشرف فرمایا اور آپ کا نام عبد رکھا، اس میں انتہائی تعظیم و تکریم ہے اور آپ کا مرتبہ و مقام بہت ہی بلند کر دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا "مُنْبَحِیْنِ الذِّیْنِ اَسْرَی بَعْدَہٗ" (پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے عبد خاص کو لے گیا) عبد ایسا اسم ہے جو رب-سید اور مالک کا مضایف ہے (یعنی اس کا تحقق اور تصور رب کے تحقق اور تصور پر موقوف ہے) کیونکہ عبد وہ ہے جس کا رب ہو۔ جو اپنے آپ کو عبودیت (بندگی) سے پہچانے گا وہ اپنے رب کو ربوبیت سے پہچانے گا، عبودیت کے مشاہدہ کو ربوبیت کا مشاہدہ لازم ہے اور جو عبودیت سے کسی وقت بھی غافل نہ ہو، علم، حال، وجدان اور تحقق و وجود کے اعتبار سے وہی عبد ہے، عبودیت سے غافل نہ ہونا انسان کا کمال ہے اور یہ عبودیت پر موقوف ہے، لہذا عبودیت انسان کا سب سے بڑا کمال ہے، چونکہ ہمارے آقا و مولا ﷺ کو کمال رسالت حاصل ہے، اس لئے لازم ہے کہ آپ کو کمال عبودیت بھی حاصل ہو، چونکہ انسان کی تخلیق عبودیت کے لئے ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" (میں نے جن و انسان کو عبادت کے لئے ہی پیدا کیا ہے) اس لئے عبودیت اشرف المقامات ہے۔ بتابیریں نبی اکرم ﷺ علی الاطلاق سب سے بڑے کامل اور آپ کی عبودیت سب سے بڑا کمال ہے۔

چونکہ عبودیت عین کمال ہے اور نبی اکرم ﷺ کے لئے کمال عبودیت حاصل ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسم عبد کے ساتھ آپ کی تعریف کی اور افضل ترین مقامات میں آپ کا ذکر عبد کے ساتھ فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے۔ "مُنْبَحِیْنِ الذِّیْنِ اَسْرَی بَعْدَہٗ" نیز فرمایا "فَاَوْحٰی اِلَیْہِ مَا وُحِیَ" حدیث صحیح میں ہے، نبی اکرم ﷺ فرمایا کرتے تھے، تم میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، لیکن کہو اللہ تعالیٰ کے عبد مکرم اور رسول اکرم۔ لہذا وہ فضائل ثابت کرو جو آپ کے لئے ثابت ہیں اور آپ کے مناقب و اتعاب بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو۔

بندے کے لائق اسم عبد ہی ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبد اللہ ہے اور جب نبی اکرم ﷺ کو نبی ملک (بادشاہ) یا نبی عبد ہونے میں اختیار دیا گیا تو آپ نے نبی عبد ہونے کو اختیار کیا، آپ نے وہ اسم اختیار کیا جو بہت ہی کامل، بارگاہ خداوندی میں بہت ہی محبوب اور اللہ تعالیٰ کی طرف مضایف ہے۔ کیونکہ نبی اور عبد کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف درست نہیں، ملک اللہ (اللہ تعالیٰ کا بادشاہ) کہنے میں غلط و ہم پیدا ہو گا (کہ وہ خدا کا بادشاہ ہے، حالانکہ سب کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے) یہ تقریر شیخ محمد بن اسماعیل نے کی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے "انموذج اللیب" میں فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبد اللہ رکھا، آپ کے علاوہ یہ نام کسی کے لئے استعمال نہیں فرمایا۔ حضرت

ایوب علیہ السلام کو عبد شکور اور نعم العبد فرمایا۔ (عبد اللہ نہیں فرمایا)

حبیب اللہ کا معنی

اللہ "حَبِيبُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" ترمذی شریف اور داری شریف میں حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا) حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور وہ واقعی خلیل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں اور وہ واقعی کلیم اللہ ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ (اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ) ہیں اور وہ واقعی اسی طرح ہیں۔ سن لو! میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں اور یہ بات بطور فخر نہیں (بلکہ تحدیث نعت کے طور پر کہتا ہوں)

امام بیہقی شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل، حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا (صلی اللہ علیہ وسلم) اور مجھے محبوب بنایا۔

خلیل و حبیب میں فرق؟

شیخ عبد الجلیل قنری نے شعب الایمان میں محبت، اس کی اقسام و علامات اور محب و محبوب پر گفتگو کے بعد فرمایا اس کے بعد مقام حبیب ہے جو نبی اکرم ﷺ کے مقام میں نمایاں ہے، ہر نبی اور ولی کو ان کے شایان شان اس مقام سے حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ خلیل وہ ہے جس کے دل کی گہرائیوں میں محبت سرایت کر جائے اور اس کے باطنی اسرار غیب کے پردوں میں داخل ہو جائیں اور حبیب وہ ہے کہ محبت اپنی مقدار سے فزوں تر ہو کر اس کے دل کا احاطہ کر لے۔ اسے مقام ناز حاصل ہو جائے اور دوسرے لوگ بارگاہ رب العالمین میں اس کے مقام کی قسم دیں، اس مقام پر ظاہر ہو گیا کہ جب عظیم اسباب کے تحت مخلوقات بایسی کا شکار ہوگی، نبی اکرم ﷺ کے مقام کی وسعت ظاہر ہوگی اور آپ تمام مخلوقات کی شفاعت فرمائیں گے۔

اللہ "صَفِیُّ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" یہ فعل (مفعول) ہے، کہا جاتا ہے۔ صَفَا اللّٰہُ محبت خالص ہوئی وَأَصْلَفِی لِصَدِیقِہِ فَلَاں شخص نے اپنے دوست سے خالص محبت کی "أَصْلَفْتَنَکَ الشَّیْءُ" میں نے فلاں چیز تیرے لئے خالص کر دی (اس کا معنی ہوا برگزیدہ)

اللہ "نَجِیُّ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" یہ مناجات سے فعل کا صیغہ ہے، بطور اسم الشجوی استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی ہے پوشیدہ طور پر گفتگو کرنا نَجِیُّ اللّٰہ کا مطلب کلیم اللہ ہے۔

اللہ "کَلِیْمُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" کَلِیْمُ معنی مُکَلِّمُ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہو، شب معراج کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔

سَيِّدُنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا نبیوں کے ختم کرنے والے ﷺ

سَيِّدُنَا خَاتَمُ الرُّسُلِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا رسولوں کے ختم کرنے والے ﷺ

سَيِّدُنَا مُخِي ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُنْجِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا زندہ کرنے والے ﷺ ہمارے آقا نجات دینے والے ﷺ

سَيِّدُنَا مُذَكِّرٌ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَاصِرٌ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا نصیحت فرمانے والے ﷺ ہمارے آقا امداد فرمانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا مَنْصُورٌ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا مدد دینے والے ﷺ

سَيِّدُنَا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا نبی رحمت ﷺ

سَيِّدُنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا در توبہ کھولنے والے نبی ﷺ

سَيِّدُنَا حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا تم پر مہربان ﷺ

سَيِّدُنَا مَعْلُومٌ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَهِيرٌ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا جانے پہچانے ﷺ ہمارے آقا مشہور ﷺ

سَيِّدُنَا شَهِيدٌ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَهِيدٌ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا گواہ ﷺ ہمارے آقا گواہی دینے والے ﷺ

حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں

۱۔ ”خاتم الانبیاء و خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم“ خاتم کی تاء مکسور ہو تو اس کا معنی ہے وہ نبی جو تمام انبیاء کو

ختم کرنے اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اگر تا مفتوح ہو تو مر لگنے والے، لہذا نہ تو آپ کے بعد کوئی نیا نبی ہو گا اور نہ آپ کے ساتھ۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ** اور امام بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا: میری نسبت تمہارا مقام وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی مقدار میں لکھیں۔ ام الکتاب میں جو کچھ لکھا اس میں سے یہ تھا کہ محمد (ﷺ) خاتم النبیین ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں جن میں خاتم الانبیاء ہونے کے ساتھ تعریف کی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رسالت کا ثبوت ظاہر و باہر ہونے کے سبب آپ کی شریعت اور اس پر عمل دائمی ہے، اس میں آپ کی انتہائی تعظیم ہے جیسے کہ مخفی نہیں۔

نزل عیسیٰ علیہ السلام ختم نبوت کے منافی نہیں

آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ تشریف لائیں گے تو آپ کے دین پر ہوں گے، علاوہ ازیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں نبوت دی گئی آپ ان میں سے آخر ہیں (حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بحیثیت نبی پہلے تشریف لائے ہیں) بعض حضرات نے فرمایا: اہل بصیرت فرماتے ہیں چونکہ شریعت کا فائدہ یہ تھا کہ مخلوق کو حق کی دعوت دی جائے، دنیا و آخرت کی مصلحتوں کی طرف ان کی راہنمائی کی جائے، انہیں ایسے امور بتائے جائیں جن کے جاننے سے ان کی عقلیں قاصر ہیں اور دلائل قطعیہ بیان کئے جائیں۔ یہ روشن شریعت ان تمام امور کی علی وجہ اکمال اس طرح ضامن ہے کہ اس پر اضافہ نہیں کیا جاسکتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **"أَنذَرْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِغَمَّتِي وَ وَصِيَّتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا"** آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔ لہذا آپ کے بعد مخلوق کو کسی نبی کی بعثت کی حاجت ہی نہیں رہی، رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور آپ کی شریعت کی پیروی کرنا تو یہ آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کو تقویت پہنچاتا ہے (کیونکہ اگر آپ خاتم الانبیاء نہ ہوں تو چاہئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی پیروی نہ کریں)۔

ختم کا معنی

حضرت شیخ عبد الجلیل قسری رضی اللہ عنہ شعب الایمان میں اس اسم شریف کے تحت فرماتے ہیں **خَتَمٌ يَخْتَمُ خَتْمًا** کا معنی ہے ڈھالنا اور پٹنا۔ ہر شے کے آخر کو خاتمہ (ماء کے کسرہ کے ساتھ کہتے ہیں۔ خاتمہ (ماء کے فتح کے ساتھ) وہ چیز جو مہر لگا کر مہر لگائی جاتی ہے۔ مثلاً (پرانے زمانے میں) مٹی کے ساتھ مہر لگائی جاتی تھی (آج کل سیاہی سے لگاتے ہیں) کہتے ہیں **خَتَمٌ دُرُّ عَذَّةٍ طَلَا** فحس نے اپنی کھیتی کو پانی پلایا۔ گویا اتنا پانی پلایا جو اس کی آخری حد تک پہنچ جائے۔ (ختم کے یہ چار استعمال ہوئے)۔

یہ تمام نبی اکرم ﷺ کے اوصاف ہیں اور آپ کے ساتھ مختص ہیں۔ دوسری کسی مخلوق میں نہیں پائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کی بدولت آپ کو تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے، اگر ختم کا معنی طبع (ڈھالنا اور بنانا) لیا جائے تو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے اخلاق و اوصاف اور طبیعت پر پیدا کیا ہے کہ کسی کو بھی ان پر پیدا نہیں فرمایا؛ کیونکہ آپ ہی کا جو ہر شریف اس وضع اور ساخت کا قاتل تھا اور کسی کی طبیعت کو اس قاتل نہیں بنایا۔ اگر یہ استعمال لیا جائے کہ خَتَمٌ ذَرَعَةُ فَلَانِ شخص نے اپنی کھیتی کو ابتداء پانی پلایا۔ تو اس لئے کہ تقدیر سابق میں ابتداء آپ کی ذات شریفہ میں تمام نبوتوں کو جمع کر دیا گیا اور ایسے فضائل مخصوصہ مخفی کر دیئے گئے جن کی بدولت آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہر مخلوق سے بلند و بالا ہیں اور تقدیر سابق میں ہر کسی کو وہ حصہ ملا جو اس کے لئے مقرر کر دیا گیا۔

اور اگر خاتَمِ تاء کے فتح کے ساتھ لیا جائے وہ چیز جس کے ساتھ مہر لگائی جاتی ہے۔ مثلاً مٹی (یا سیابی) تو اس لئے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ وہ ذات اقدس ہیں جس میں نبوت اپنے تمام اجزاء کے ساتھ جمع کر دی گئی۔ نبوت کے بست سے اجزاء ہیں۔ دیگر حضرات کو اتنے اجزاء ہی دیئے گئے جن کے وہ متحمل تھے، تمام اجزاء نبوت کلمہ کے متحمل صرف نبی اکرم ﷺ ہی تھے، جب آپ کی ذات میں نبوت کامل کر دی گئی تو آپ کمال نبوت کے خاتم ٹھہرے۔ جیسے مکتوب میں جو کچھ لکھا ہو وہ سب کچھ لکھ کر اسے بند کر دیا جائے اور پھر اس پر مہر لگا دی جائے۔ دیگر انبیاء کرام اس لئے خاتم نہیں بنے کہ ان میں نبوت درجہ کمال کو نہیں پہنچی تھی اور تمام تر فضیلت و جلالت کے باوجود ایک ایسا مرتبہ باقی تھا جسے وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے، اسی لئے نبی اکرم ﷺ کی پشت مبارک میں مہر نبوت تھی۔

پھر حضرت شیخ عبد الجلیل نے فرمایا: ایک اور وجہ بھی ہے جب خاتم کی تاء کمسور پڑھیں تو اس کا معنی آخر ہے۔ اس کی روح یہ ہے کہ وہ شے کو تام اور مکمل کرنے والا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو شے مکمل نہ ہوتی بلکہ ناقص رہ جاتی، حضور ﷺ خاتم ہیں تو آپ ہی تکمیل فرمانے والے ہیں، رتبہ اور درجہ میں آپ ہی نے روح کمال اور راز تمامیت عطا فرمایا: آپ ہی نے تمام کو زینت بخشی اور اہل کمال کو کمال رحمت فرمایا، اسی لئے آپ نے خاتم ہونے کو اپنے ان فضائل میں شمار کیا جو آپ ہی کو دیئے گئے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو نہیں دیئے گئے، ارشاد فرمایا ”وَنُخَبِّئُ بَيْنَ النَّبِيِّينَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ“ میرے ساتھ انبیاء ختم کئے گئے اور میں خاتم الانبیاء ہوں، آپ نے وصف خاتمت کو ایسے مقام میں ذکر کیا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تعریف ہے۔

خاتمت میں فضیلت کی ایک اور وجہ

خاتمت میں فضیلت کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ آپ سے پہلے ایک زمانے میں کئی کئی انبیاء کرام متفرق لوگوں کی طرف مبعوث ہوتے رہے، وہ ایک دوسرے کی امداد فرماتے تھے اور کثرت کے باوجود سب نے تبلیغ کے سلسلے میں تکلیفیں اٹھائیں، اس کے باوجود بہت کم لوگوں کو کفر و شرک سے بچا سکے اور بعض کے دست مبارک پر تو کوئی بھی ایمان نہ لایا، حضور خاتم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سب سے آخر میں تھا مبعوث ہوئے، آپ کے زمانہ میں دوسرا کوئی نبی نہ تھا اور ان میں سے کسی نے آپ

کی معاونت نہ کی، اس کے باوجود آپ کھڑے ہوئے، اپنی تمام تر کوشش صرف کی اور اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل کیا کہ تمام انبیاء کرام بھی اتنے لوگوں کو دین خداوندی میں داخل نہ کر سکے، یہ ایسی فضیلت ہے کہ کوئی فضیلت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

جب حضور ﷺ خاتم الانبیاء ہیں تو لازماً خاتم المرسلین بھی ہوں گے، کیونکہ (نبی عام ہے اور رسول خاص ہے اور) عام کی نفی سے خاص کی نفی لازم ہوتی ہے، اس کے برعکس نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد آئندہ اسم مبارک خاتم المرسل پر گفتگو کی حاجت نہیں رہتی۔

۱۔ ”مُحْجِی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ نبی اکرم ﷺ نے متعدد اموات کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے زندہ کیا۔ ان میں سے آپ کے والدین کریمین ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ پر ایمان لائے، لے یہ حدیث ابن شاپین نے ”النسخ و المنسوخ“ میں، خطیب بغدادی نے ”السابق واللاحق“ میں، دارقطنی اور ابن عساکر نے غرائب مالک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ صحیح یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے موضوع نہیں ہے۔ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث درجہ ضعف سے بلند نہیں ہے، آپ نے ایک شخص کی بیٹی کو زندہ کیا، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے کہا، پہلے آپ میری بیٹی کو زندہ فرمائیں، چنانچہ وہ زندہ ہو گئی اور اس لڑکی نے آپ کی رسالت کی گواہی دی، اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بچی ہوئی بکری زندہ فرمائی، اس پر دست مبارک رکھ کر کچھ پڑھا تو وہ کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔

اس نام پاک کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو عرب ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدولت ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، چنانچہ وہ خون ریزی سے باز آ گئے، اس اعتبار سے آپ کی بخت ان کی بقاء اور زندگی ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ ایمانداروں کے دلوں کی زندگی آپ سے ہے، آپ ہی اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ، حدوث و قدم کے درمیان رابطہ، ذات خداوندی کی طرف راہنمائی فرمانے والے اور مخلوق کو دربار الہی میں جمع فرمانے والے ہیں، جنت کے اعلیٰ درجات میں امت کی دائمی حیات آپ ہی کے ذریعے ہوگی اور آپ ہی کے سبب انہیں جہنم سے رہائی ہوگی، ایک اور وجہ یہ ہے کہ تمام کائنات کی زندگی آپ ہی سے ہے، آپ کائنات کی روح، زندگی اور وجود بھاکا سبب ہیں۔

۲۔ ”مُنْجِی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ نبی اکرم ﷺ دنیا و آخرت میں امت کی نجات کا سبب ہیں، دنیا، کفر اور اس کی سزا اور عام ہلاکت سے محفوظ ہوئی۔ اور اس بات سے نجات پائی کہ ان پر دو کمواریں جمع ہوں، ایک ان کی اپنی اور ایک دشمن کی۔ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھی پر میری امت کے لئے دو حفاظتیں نازل فرمائیں۔ (۱) ”وَمَا كَانَ اللہُ لِيُعَذِّبَہُمْ وَ اَنْتَ رَحِیْمٌ“ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک اے حبیب! تم ان میں ہو (۲) ”وَمَا كَانَ اللہُ مُعَذِّبَہُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ“ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے کا نہیں جب کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ جب میں رخصت ہو جاؤں گا، ان میں قیامت تک

استغفار چھوڑ جاؤں گا۔ یہ حدیث امام ترمذی نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی امت کو استغفار کی تعلیم فرمائی، امت مسلمہ آخرت میں ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنے سے محفوظ ہوئی۔

۵۔ "فَذَكِّرْ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" تذکیر کا معنی نصیحت، ترغیب و ترہیب اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور توحید کا ذکر کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی، آپ کی مجلسیں عام طور پر اللہ تعالیٰ کی یاد دلانے اور ترغیب و ترہیب پر مشتمل ہوتی تھیں۔ یا تو قرآن کریم کی تلاوت سے یا اس حکمت اور موقعہ حسنہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن شریف سے زائد عطا فرمائی اور دین میں فائدہ دینے والی چیزوں کی تعلیم سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا: یہ مجالس صحابہ کرام کو دل کی نرمی، دنیا سے بے نیازی، آخرت کی رغبت، یقین و ایمان کی قوت و تجدید، بصیرت اور نظر کی درستی، عزائم کی یک جہتی اور بلند ہمتی عطا فرماتی تھیں، اور آپ اپنی امت کو ہمیشہ یاد دلاتے کہ میں قرآن و سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔

قاضی ابوبکر بن العربی فرماتے ہیں، مذکورہ ہے جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ ذکر کو پیدا فرمائے، ذکر کا اصل معنی (ایک دفعہ کے بعد) دوسرا علم ہے۔ بعض اوقات اس کا استعمال ابتدائی علم کے لئے بھی کیا جاتا ہے، تمام مخلوق نے (روز الست) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا، پھر عوام الناس اس سے غافل ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے انہیں یاد دلائی اور اس یاد دہانی کو افضل الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم پر ختم فرما دیا۔ اور آپ کو ارشاد فرمایا: "فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ یُتَنَفَّعُ الْمُنْذِرِ" یاد دلائیے کہ یاد دلانا ایمانداروں کو فائدہ دیتا ہے۔ نیز فرمایا: "فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيِّرٍ" یاد دلائیے تم نہیں ہو مگر یاد دلانے والے، تم ان پر مسلط نہیں ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ و سلطنت عطا فرمائی اور زمین میں آپ کے دین کو اقتدار بخشا، وعظ و تذکیر کا نفع مخلوق کے لئے بہت بڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمتیں مخلوق کو یاد دلائی جائیں اور سب کو رشد و ہدایت کا سبق دیا جائے۔

۶۔ "فَانصُرْ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کلمۃ اللہ۔ اعلیٰ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ نصیحت فرمائے، علم اور دین کی تعلیم اور کمر سے پکڑ کر جہنم سے دور کر کے اور بچا کر ایمانداروں کی امداد فرمانے والے ہیں اور کافروں کی امداد اس طرح فرمائی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کلمہ طیبہ پڑھنے تک ان سے جہاد فرمایا۔

۷۔ "فَمَنْصُورٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں منصور ہیں، دنیا میں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کو قوت، دشمنوں پر غلبہ، باد صبا کے ساتھ نصرت، اور ایک ماہ کے فاصلے سے رعب حاصل ہوا۔ آپ کی امت کو دوسری امتوں پر اور آپ کے دین کو دوسرے ادیان پر مدد دی گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو دوسرے تمام دینوں پر غلبہ عطا فرمادے، اگرچہ کافر پسند نہ کریں، اور آخرت میں اس طرح کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ کی امت کی تکلیفیں دور کی جائیں گی، اکابر انبیاء اور اولوالعزم رسولوں میں آپ کا بلند و بالا مقام ظاہر ہو گا، تمام اہل محشر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت اور دنیا و آخرت میں دعا کی قبولیت کی بشارت دی۔ یہ سب آپ کے مقام کی رفعت، مرتبہ کی

لطافت، عظیم شرافت و وجاہت اور آپ کی محبوبیت اور برکزیدی کی عزت کے لئے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت نامقبول اور آپ کا سوال رد نہیں فرماتا، بلکہ آپ کی حاجتیں اور ضرورتیں جیسی بھی ہوں اور جس وقت بھی ہوں جلد پوری فرماتا ہے۔

۸۔ "نَبِيُّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" یہ اسم مبارک مسلم شریف میں حضرت حذیفہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ حدیث میں ثابت ہے۔ مسند امام احمد اور مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت میں بھی موجود ہے، اس سے پہلے رسول الرحمة پر گفتگو کی جا چکی ہے، وہی گفتگو اس جگہ ہے، بعض حضرات نے کہا کہ نبی الرحمة کا معنی یہ ہے کہ آپ امت کی باہمی محبت کا سبب ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "خَالَفْتَنِي فَنَنْقَلِبْهُمْ إِلَيْنَا" یعنی بعض حضرات نے کہا کہ نبی الرحمة کا معنی تم نے ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں محبت پیدا کی ہے۔ حدیث شریف میں آپ کا نام پاک نبی الرحمة ہے، شرح مشارق الصالحات میں اس کے تحت فرمایا کہ یہ اس سبب سے ہے کہ آپ سبب رحمت و وجود ہیں جیسے حدیث قدسی میں ہے "لَوْلَاكَ لَمْ نَخْلُقْ الْإِنْسَانَ" اے حبیب! اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا

۹۔ "نَبِيُّ التَّوْبَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" امتیں مختلف غلط راستوں پر گامزن تھیں، آپ کی ہدایت سے انہیں راہ راست کی طرف لوٹنا نصیب ہوا، آپ کی ذات ہی اصل توبہ ہے اور آپ ہی کی برکت سے توبہ کا دروازہ کھولا گیا، امام بیہقی دلائل النبوة میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اللہ تعالیٰ کے اسم مقدس کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تو آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کی مغفرت فرمائی، یہ پہلی توبہ ہے جو نوع انسانی کے لئے واقع ہوئی اور بعد والوں کے لئے بنیاد بنی، یہ توبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے قبول ہوئی، لہذا آپ ہی التوبہ ہیں، آپ کی وجاہت کے طفیل ہی توبہ کا دروازہ کھولا گیا۔

امت محمدیہ کی صفت توابین ہے

ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت کی صفت "توابین" (بست توبہ کرنے والے) ہے۔ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ توبہ کرتے ہیں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی التوبہ ہیں، کیونکہ آپ کی امت کی ہر فضیلت آپ ہی کے صدقے میں ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اہل توبہ کے نبی ہیں۔ یا اس لئے کہ امت مسلمہ کی توبہ ہر زمان و مکان اور ہر حال میں قول، عمل اور اعتقاد کے ساتھ بغیر کسی حرج کے مقبول ہے، ان کے لئے نہ تو قتل کی شرط ہے اور نہ ہی کوئی اور مشقت عائد کی گئی ہے، ان کی توبہ اس وقت تک مقبول ہے جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا، یا جان حلق تک نہیں آجاتی، اگرچہ گناہ بار بار ہوں اور بار بار توبہ کریں۔ اتنا ضرور ہے کہ توبہ کی شرطیں پائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ" کی یہی تفسیر کی گئی ہے، اُمم سابقہ میں سے بعض کی توبہ بالکل مقبول نہیں ہوتی تھی، بعض کی توبہ مقبول ہونے کے لئے بہت سخت شرطیں

۱۰۔ مولانا الحاج محمد منشا تائش قصوری کی تالیف "محمد نور" مطبوعہ مکتبہ قادریہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں اس حدیث کی

تحقیق میں دو حضرات کے قابل دید مقالے ہیں۔ (۱) مولانا محمد باقر انوری (۲) مولانا غلام رسول سعیدی ۱۳

عائد کی گئی تھیں، مثلاً بنی اسرائیل نے پچھڑے کی عبادت کی تو ان کے لئے قتل کی شرط لگا دی گئی۔

ایک وجہ یہ ہے کہ حضور ﷺ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی امت خاتم الامم ہے اور آپ کی ملت پر ہی قیامت قائم ہوگی جس کی بعض علامتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، لہذا جو شخص آپ کی ملت کے زمانے میں توبہ نہیں کرے گا اس کی توبہ ہی مقبول نہ ہوگی اور جو شخص آپ کے ہاتھوں توبہ کے دروازے میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لئے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور وہ داخل ہی نہ ہو سکے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رسولان گرامی توبہ کے لئے مبعوث ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی اطاعت کی طرف رجوع اور اس کے حکم کی خلاف ورزی سے باز رہنے کے لئے، عام ازیں کہ وہ رجوع کفر سے ہو یا معصیت سے، نبی اکرم ﷺ طلب توبہ کے لئے مبعوث ہوئے ہیں، اس لئے توبہ جب اپنی شرائط کے ساتھ ہوگی تو مقبول ہوگی، دیگر رسولان عظام آپ کے نائب ہیں، لہذا آپ ہر اس توبہ کے صاحب ہیں جو مخلوق سے طلب کی گئی یا مخلوق سے واقع ہوئی۔

نبی اکرم ﷺ کسی کی توبہ رذ نہیں فرماتے تھے

ایک اور وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کسی توبہ کرنے والے کو رذ نہیں فرماتے تھے، بلکہ معذرت خواہ کی معذرت قبول فرماتے تھے، حضرت یحییٰ بن زبیر نے اپنے بھائی کعب بن زبیر کو لکھا کہ نبی اکرم ﷺ نے تیرے قتل کی اجازت دے دی ہے، لہذا تم اڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ توبہ کی غرض سے آنے والے کو آپ لوٹاتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم ﷺ خوش اخلاق، نرم مزاج، متواضع اور لطف و کرم میں اس حد تک پہنچے ہوئے تھے جو آپ ہی کا حصہ ہے، آپ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا، کیسا بھی اذیت دینے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، اس سے باز پرس تک نہ کی جاتی، آپ کا ارشاد ہے کہ توبہ سابقہ جرائم کو ختم کر دیتی ہے، لہذا آپ نبی التوبہ ہیں، یعنی آپ ازراہ کرم اور جلد معذرت قبول کرنے کے اعتبار سے توبہ کے قبول کرنے سے مختص ہیں۔

ایک دن میں ستر مرتبہ سے زائد توبہ

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "لَقَدْ نَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ" حقیق اللہ تعالیٰ نے نبی پر رجوع فرمایا، اس آیت میں ہر شخص کے لئے اس کی حیثیت کے مطابق حصہ ہے۔ اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی توبہ اور رجوع کو دوام بخشا ہے، اللہ تعالیٰ اس وصف کو بہتر جانتا ہے جو اس کے نبی ﷺ کے شایان شان ہے، لہذا نبی اکرم ﷺ اس توبہ کے صاحب ہیں جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف فرمائی ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخدا! میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ بارگاہ خداوندی میں توبہ و استغفار کرتا ہوں، یہ بھی فرمایا: میرے دل پر ایک حجاب چھا جاتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یہ حجاب اغیار کا نہیں

بلکہ انوار کا ہے، نبی اکرم ﷺ ہمیشہ ترقی اور مسلسل عروج میں ہیں، جب آپ ایک مقام کو پہنچے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے ترقی کرتے ہیں تو اس مقام سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، لہذا آپ کی توبہ اور استغفار آپ کی ترقی کی طرح دائمی ہے۔

۱۰ "خَرِيصٌ عَلَيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ خَرِيصٌ عَلَيْكُمْ" تحقیق تمہارے پاس تم میں سے رسول عظیم تشریف لائے ہیں، ان پر تمہاری ہلاکت گراں ہے، وہ تم پر حرص ہیں۔ نیز فرمایا "إِنَّ تَحْرِيصَ عَلٰی هٰذَا هُمْ" اگر تم ان کی ہدایت پر حرص رکھتے ہو۔ یہ بھی فرمایا "وَإِنْ كَانَ كَثُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ" اگر ان کا اعراض تم پر گراں ہے، ایسی ہی دیگر آیات جن میں نبی اکرم ﷺ کا امت کی ہدایت کا انتہائی اشتیاق حرص یا اس کے ہم معنی لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔

حرص کہتے ہیں کسی چیز کی شدید رغبت اور قوی طلب کو، نبی اکرم ﷺ کو مخلوق کی ہدایت کی بے انتہا خواہش تھی، ان کے گھروں میں، تقریبات میں اور اجتماع کے مقابلت میں انہیں دعوت دیتے، اس مقصد کے لئے انہیں جمع فرماتے، وہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے، مارتے، استہزاء اور تمسخر سے پیش آتے، ٹھنڈا اور مزاح کرتے، دوسروں کو آپ سے خوفزدہ کرتے، آپ کے خلاف ابھارتے، اس کے باوجود آپ کسی چیز کی پرواہ نہ فرماتے بلکہ انہیں دوبارہ دعوت دیتے، نصیحت فرماتے، پھر آپ نے انہیں ایمان اور جنت کی طرف بلانے کے لئے جہاد فرمایا، یہاں تک کہ انہیں نجات اور سعادت عطا فرمائی اور ان کی خواہش نہ ہونے کے باوجود انہیں جنت میں داخل فرمایا۔

یہ امر بھی قلیل توجہ ہے کہ بندوں کی اصلاح اور ہدایت کے لئے نبی اکرم ﷺ کی حرص اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے تھی اور جس طرح ظاہر کے اعتبار سے مخلوق کی ہدایت کی حرص اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا کے حصول کے لئے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اسی طرح آپ کے دل میں مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تسلیم و رضا بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آپ وہی کچھ چاہتے تھے جو آپ کے مولا تعالیٰ کی مشیت تھی، حکم خداوندی کے خلاف کچھ بھی نہیں چاہتے تھے۔

۱۱ "مَغْلُومٌ وَ شَهِيدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" آپ کی ذات اقدس اتنی معلوم اور مشہور ہے کہ محتاج تعارف نہیں، آپ کی شہرت مشرق و مغرب اور تمام اطراف زمین میں ہے، کیونکہ آپ کی دعوت سب کے لئے ہے اور زمین کے تمام اطراف و جوانب میں پہنچ چکی ہے۔ آپ کی شہرت ازمنا ماضیہ میں تمام امتوں میں ہے، زمین و آسمان میں ہے، دنیا اور آخرت کے تمام مقابلت میں ہے، جنتی اور دوزخی سب آپ کو جانتے۔

۱۲ "شَهِيدٌ وَ شَهِيدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں آپ کے نام رکھے، ارشاد فرمایا "إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا" اے حبیب! ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا، یعنی ان لوگوں پر جن کی طرف آپ کو تبلیغ رسالت یا ان کی تصدیق و تکذیب اور نجات و ضلالت کا گواہ بنا کر بھیجا یا انبیاء کا گواہ کہ انہوں نے تبلیغ فرمائی اور ان کی امتوں کے خلاف گواہ کہ انہوں نے انکار کیا۔ نیز ارشاد ہے "وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا" اور رسول تم پر گواہ ہو۔

مردی ہے کہ قیامت کے دن امتیں تبلیغ انبیاء کا انکار کریں گی، اللہ تعالیٰ باوجودیکہ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، مگر یہی بہت قائم کرنے کے لئے انبیاء کرام سے تبلیغ پر گواہ قائم کرنے کا مطالبہ فرمائے گا۔ پس نبی اکرم ﷺ کی امت کو لایا جائے گا وہ گواہی دے گی تو ام سالیقہ کہیں گی کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی صادق ﷺ کی زبان پر ناطق کتب میں خبر دینے سے۔ تو نبی اکرم ﷺ کو لایا جائے گا اور آپ سے آپ کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ گواہی دیں گے اور تورات سے تمتوں کی نفی فرمائیں گے۔ بعض حضرات نے کہا، کبھی شاہد اور شہید "شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" کے مطابق اس معنی میں آتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شہادت دی جس کا وہ اہل ہے اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی اس کی شہادت دی۔ بعض حضرات نے فرمایا: ان دو اسموں کا معنی عالم اور علیم ہے۔

سَيِّدُنَا مَشْهُودٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا بَشِيرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا جن کی صداقت کی گواہی دی تھی ﷺ ہمارے آقا خوشخبری سنانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا مُبَشِّرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَذِيرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا بشارت دینے والے ﷺ ہمارے آقا ڈر سنانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا مُنْذِرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نُورٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا ڈرانے والے ﷺ ہمارے آقا سراپا نور ﷺ

سَيِّدُنَا سِرَاجٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُصْبِحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا چراغ ہدایت ﷺ ہمارے آقا روشن چراغ ﷺ

سَيِّدُنَا هُدًى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُهْدِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا مجسمہ ہدایت ﷺ ہمارے آقا ہدایت دینے والے ﷺ

سَيِّدُنَا مُنِيرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا دَاعٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا نور عطا فرمانے والے ﷺ ہمارے آقا ہدایت کی طرف بلانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا مَدْعُوٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُجِيبٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا بلائے گئے ﷺ ہمارے آقا قبول فرمانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا مُجَابٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا حَفِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا مقبول دعا والے ﷺ ہمارے آقا بہت ہی مرمیان ﷺ

سَيِّدُنَا عَفُوٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَلِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا معاف فرمانے والے ﷺ ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کے دوست ﷺ

۱۔ "سَيِّدُنَا مَشْفُوعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اس کا معنی یہ ہے کہ فرشتے آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، فرشتے آپ کی بارگاہ میں بکثرت حاضر ہوتے تھے (اب بھی حاضر ہوتے ہیں) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول معنی فاعل (گواہ) یا مفعّل (گواہ بنائے گئے) ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم ﷺ کو قیامت کے دن آپ کی امت پر گواہ بنائے گا، تو آپ ان کی عدالت کی گواہی دیں گے جیسے کہ اس سے پہلے اسم میں گزر چکا ہے۔

۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ "نَبِيُّنَا مَبِشَرٌ نَذِيرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا" ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر خوشخبری اور ڈر سنانا۔ یہ فرمایا "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا" ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر خوشخبری اور ڈر سنانا۔ یہ بھی فرمایا "إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ" تم نہیں ہو مگر ڈر سنانے والے۔ اور فرمایا "إِنَّا أَنَا الْنَذِيرُ وَنَبِيُّنَا لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" میں نہیں ہوں مگر ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اور فرمایا "إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ" تم نہیں ہو مگر ڈر سنانے والے۔ اور فرمایا "إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ" بے شک میں کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں اور فرمایا "فَتِلْكَ الذِّبْجُ تَزَلُّ الْفُرْقَانُ عَلَى عُنْدِهِ لِيَكُونَنَّ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا" بارکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لئے ڈر سنانے والے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے "أَنَا النَّذِيرُ الْعُزَّتَانِ" میں برملا ڈر سنانے والا ہوں۔

"مَبِشَرٌ" ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ اہل طاعت کو ثواب کی، بعض نے کہا مغفرت کی اور بعض نے کہا جنت کی اور بعض نے کہا شفاعت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ بعض نے فرمایا: کہ آپ متقین کے لئے رب العالمین کی رضا مندی کی۔ خوف والوں کو قیامت کے دن امن کی اور مشاققوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، نذیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ نافرمانوں کو آگ یا عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں، بعض نے کہا: ممنوعات اور گمراہیوں سے ڈرانے والے ہیں، مطلق بشارت اچھی چیز کی ہی ہوتی ہے۔ بری چیز کی بشارت اس وقت ہوگی جب اس کے ساتھ عقید ہو۔ جیسے ارشاد ربانی ہے "فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" انہیں دردناک عذاب کی بشارت (خبر) دیجئے۔ مطلق بشارت کا معنی ہے ایسی چیز کی خبر دینا جو باعث مسرت ہو اسے بشارت اس لئے کہتے ہیں کہ خوش کن خبر دینے سے بشرہ یعنی ظاہری جلد مٹا رہتی ہے (اور آدمی مسکراتا ہے) اور انداز کا معنی ہے کسی خوفناک چیز کی خبر دینا تاکہ اس سے بچا جائے اور اس تک پہنچانے والی اشیاء سے گریز کیا جائے اور ایسا عمل کیا جائے جو اس سے دور رکھے، نذیر کا معنی ہے منذر (ڈرانے والا)

۶۔ "نُذْرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "فَذِجَاءُ كُمْ بَيْنَ اللَّهِ نُذْرٌ وَكِفَاةٌ مُبِينٌ" تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتب۔ نور سے مراد کہا گیا ہے (اکثر مفسرین کا یہی قول ہے) کہ نبی اکرم ﷺ ہیں۔ بعض نے کہا

قرآن پاک ہے، پس نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کا وہ نور ہیں جو بجھایا نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ یہی پسند فرماتا ہے کہ اپنے نور کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، نور کی تفسیر نبی اکرم ﷺ سے کی جائے تو اس پر یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد ”یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ“ میں ضمیر مفرد لائی گئی ہے، حالانکہ نور اور کتاب الگ الگ چیزیں ہیں اور ان کے درمیان واؤ سے عطف لایا گیا ہے نہ کہ او سے، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، یہ اشکال اس لئے نہیں ہوتا کہ ضمیر واحد دونوں کی طرف بتاویل مذکور راجع کی گئی ہے (اس تاویل سے متعدد کی طرف ضمیر مفرد راجع کی جاسکتی ہے) یا اس لئے کہ یہ دونوں ایک شے کی طرح ہیں اور دونوں کی ہدایت ایک ہی ہے، فراء نے اپنی تفسیر میں تصریح کی کہ ایسی صورت جائز ہے اور عام طور پر واقع ہے اور قرآن پاک کی بہت سی آیتوں میں وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْفُؤَادُ عَالِمًا لِّمَا يَفْعَلُ بِنُورِهِ كَيْفَ تَكُونُ“ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ زمین و آسمان کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے (اس آیت میں بقول فراء نورہ کی ضمیر مفرد زمین و آسمان کی طرف راجع کی گئی ہے)

حضرت کعب، ابن جبیر اور سہل بن عبد اللہ نے فرمایا: نور ثانی سے مراد نبی اکرم ﷺ ہیں، اب ”فُعِلَ نُورُهُ“ کا معنی یہ ہو گا کہ نبی اکرم ﷺ کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے، نور کی حقیقت یہ ہے کہ جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرے۔
 عی، ۵، ”سِرَاجٌ مَّقْصُودٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام سراج رکھا اور فرمایا ”وَسِرَاجًا مُبِينًا“ کیونکہ آپ کا معاملہ ظاہر، نبوت واضح اور آپ کے لئے ہوئے دین سے ایمانداروں اور عارفوں کے دل روشن ہوئے ہیں۔ لہذا آپ خود ظاہر اور دوسروں کو ظاہر فرمانے والے ہیں، روشن کرنے میں آپ ہی سراج کامل ہیں۔

شیخ ابو عبد اللہ محمد عربی قاسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سراج حامل نور ہے، لغت میں یہ مصباح کا ہم معنی ہے جس کے معنی ہیں فقیہ میں کچھ آگ روشن ہو اور اس سے روشنی حاصل کی جائے، شمس و قمر اور ہر روشنی کرنے والے کو مجازاً مشابہت کی بنا پر سراج اور مصباح کہا جاتا ہے، نبی اکرم ﷺ کے لئے یہ الفاظ مشابہت کی بنا پر استعمال کئے گئے ہیں، کیونکہ جہالت کی تاریکیوں میں آپ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور آپ کے نور سے بصیرتوں کے نور حاصل کئے جاتے ہیں، اس جگہ اگر مطلق سراج سے تشبیہ ہو تو اس کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ سراج کا نور محسوس تاریکی کو دور کرتا ہے اور مخفی اشیاء کو بینائی کے لئے ظاہر کرتا ہے اور نبی اکرم ﷺ کا نور جہالت کی تاریکی کو دور کرتا ہے اور بصیرت کے لئے مخفی معانی کو واضح کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا زُشْلُوهُ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ“ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر۔ رسول نازل فرمایا، وہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں تلاوت کرتے ہیں تاکہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں اور اگر سراج یعنی چراغ سے تشبیہ ہو تو اس میں بغیر کسی تکلف اور نقصان کے مزید فائدہ ہے۔ جب اصل غائب ہو جائے تو فروغ باقی رہتی ہیں۔ حضور ﷺ کے صورتی ظہور کی بدولت آپ کے نور سے تمام سابقہ نور حاصل ہوئے، اسی طرح بعد والے نور بغیر کسی مانع اور تجلب کے اور بغیر کسی تکلف کے حاصل ہوئے، ان تمام انوار کے حصول کے باوجود آپ کے نور میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ کے ظاہری طور پر غائب ہونے کے باوجود

آپ کے نور سے استفادہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ کا نور آپ سے اکتساب فیض کرنے والی فروع سابقہ اور لاحقہ میں موجود ہے، آپ ہر فضیلت کا منبع ہیں، تمام نور آپ ہی کے نور سے مکتب ہیں۔ ۱۔

چونکہ سراج اور مصباح ایک ہی ہیں، لہذا یہی گفتگو آپ کے اسم مبارک مصباح کی شرح میں بھی کافی ہے۔

۹۔ ”هَذِي صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ پہلا حرف مضموم اور دوسرا مفتوح ہے یہ ”هَذِي“ (پہلا حرف مفتوح) کا ہم معنی مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا السَّبِيلُ هَذَانَا وَهَذَانَا“ فلاں شخص کو راہ دکھائی۔ ”هَذِي“ کبھی لازمی ہوتا ہے، اس کا معنی ہے مطلوب تک پہنچانے والے راستے کا پالینا۔ اس کے مقابل ضلال ہے جس کا معنی ہے مقصد تک پہنچانے والے راستے کا گم کرنا۔ اور کبھی متعدی ہوتا ہے اس کا معنی راہ دکھانا ہو گا، اس کے مقابل اضلال ہے جس کا معنی وہ راہ دکھانا ہے جو مقصد تک نہ پہنچائے۔

ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا اسم گرامی ”هَذِي“ لازمی ہو، کیونکہ آپ کی ذات اقدس میں وہ رشد و ہدایت اور توفیق پائی گئی جو کسی مخلوق میں نہیں پائی گئی، بطور مبالغہ آپ کا نام مصدر سے رکھا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اسم شریف ”هَذِي“ متعدی ہو، کیونکہ آپ متبعین کو ہدایت دینے والے ہیں اور جس نے آپ کی پیروی کی، وہ ہدایت پا گیا۔ اسی لئے آپ کا نام هَذِي رکھا گیا۔ سراپا ہدایت ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۰۔ ”مُهَذِي صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ نسخہ سہلیہ میں میم مضموم ہے، دوسرے نسخوں میں مفتوح ہے، تمام نسخوں میں بلا اتفاق یاء ثابت ہے، پہلی صورت میں اھَذِي باب افعال سے مشتق ہے۔ اسی سے ایک قرات ہے ”فَإِنَّ اللہَ لَا يَهْدِي“ (یاء مضموم اور دال مکسور ہے) مُهْذِي اسم فاعل ہو گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف راہنمائی فرمانے والے اور ہلانے والے ہیں، لیکن مجھے لغت سے اس کی تائید نہیں مل سکی۔ ہو سکتا ہے کہ ہدیہ پیش کرنے سے ماخوذ ہو، حضور ﷺ بیت اللہ شریف اور دوسروں کو ہدیہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے مخلوق کو جو ہدیہ عطا فرمایا اور انہیں آپ کے دست اقدس پر ”اِنَّ“ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید حاصل ہوئی، وہ عظیم ترین ہدیہ ہے۔

شیخ ابن فارض رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے قصیدہ تائید میں فرماتے ہیں۔

۱۔ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں چراغ کی نسبت آفتاب کی مثال بہتر ہے، ایک چراغ نور کے حصول میں دوسرے چراغ کا محتاج ہے، ہاتھیں محتاج نہیں ہے، پہلا چراغ بجھا دیا جائے تو دوسرے کی روشنی میں کچھ فرق نہ آئے گا، روشن ہونے کے بعد دوسرے چراغ کو پہلے سے کوئی مدد نہیں پہنچتی۔ نیز روشن ہونے کے بعد سب چراغ یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ بخلاف نور محمدی ﷺ کہ جہاں جس طرح ابتدائے وجود میں اس کا محتاج تھا کہ وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ بنتا، یوں ہی ہر شے اپنی ہمت میں اس کی دست نگر ہے۔ آج اس کا قدم درمیان سے نکالیں تو عالم دھندلا جائے، محض ہو جائے، نیز جس طرح ابتدائے وجود میں تمام جہاں اس سے مستفیض ہوا بعد وجود بھی ہر آن اسی کی مدد سے بہرہ یاب ہیں، پھر تمام جہاں میں کوئی اس کے مساوی نہیں ہو سکتا، یہ تین باتیں مثال آفتاب سے روشن ہیں۔ (مطالعہ صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ)

اَجْبِرْنِلْ قُلُوبَ لِيْ كَانَ دِجِيْهِ اِذْ بَدَا
لِمُهْدِي الْهُدٰى فِىْ صُوْرَةِ بَشَرِيْهِ
مجھے بتاؤ کہ جب جبریل امین ہدیہ ہدایت عطا فرمانے والے کے سامنے انسانی صورت میں نمودار ہوئے تو وہ وجہ کلیبی ہی تھے۔

سعد الدین فرغانی نے اس کی شرح میں فرمایا: اس ذات اقدس کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو ہدیہ ہدایت عنایت فرمانے والے ہیں۔ یعنی نبی اکرم ﷺ ہو سکتا ہے کہ دال کے فتح کے ساتھ (مُہْدٰی) اسم مفعول ہو، اس وقت اس کا معنی ہو گا اللہ تعالیٰ کا ہدیہ، دوسری صورت میں ("مُہْدٰی" پڑھا جائے) ظاہر ہے کہ ہدایت بمعنی رشد و توفیق سے اسم مفعول ہے، مُہْدٰی کا معنی ہو گا جس ذات اقدس میں رشد و ہدایت پیدا کی گئی، کیونکہ آپ کا معصوم ہونا ضروری ہے۔
اللہ "مُتَّبِعُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا: "وَسَبَّحُوْا مَبْتَغُوْا اَنَّا رَیْبُہٗ اِنَّا رَیْبُہٗ" سے اسم فاعل ہے یعنی آپ خود روشن ہیں اور دوسروں کو نور عطا فرمایا جس سے وہ روشن ہو گئے۔ نیز دوسروں پر اپنی شعاعیں ڈالیں اور انہیں ظاہر کر دیا۔ پسلا معنی لازمی۔ دوسرا اور تیسرا متعدی ہے۔ اس جگہ تمام محالٰی درست ہیں کیونکہ حضور ﷺ خود روشن ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نور پیدا فرمایا اور دوسروں کو روشنی عطا فرمانے والے ہیں یعنی ارباب بصیرت کی بینائی کے لئے ظاہر فرمانے والے ہیں۔ کیونکہ نور دیکھنے میں مددگار ہوتا ہے اور آپ کے نور کی موجودگی کے سبب دیکھنے والوں کے لئے ان چیزوں کا دیکھنا ممکن ہو گیا جن کا دیکھنا مطلوب ہوتا ہے۔ مثلاً علامات ہدایت، مقامات سعادت، نجات کے راستے، صحیح مقاصد اور ہلاکت و تباہی کے مقامات سے اجتناب۔ نیز آپ دوسروں کو نورانیت عطا فرمانے والے ہیں دوسرے آپ کے خوشہ چین ہیں۔

۳۔ "اِذَا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم" ہو سکتا ہے کہ یہ دَعَا اللہ سے ماخوذ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اس کی طرف رغبت کی یا اس کی عبادت کی۔ ارشاد ربانی ہے "وَ اِنَّہٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللہِ یَذْ عُوْہُ کَاذُوْا یُکُوْنُوْنَ عَلَیْہِ یٰنِدًا" نیز فرمایا "اِنَّمَا اَدْعُوْ ذِیْنِ" ان آیتوں میں یَذْ عُوْ اور اَدْعُوْ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ آپ نے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تاکہ بارگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہو، اس معنی میں متعدد آیات وارد ہیں۔ (۱) وَ اَدْعٰنَا اِلٰی اللہِ بِاَدْنِہِ (۲) اَجْبِیْثُوْا اِذَا عَنِ اللہِ (۳) قُلْ ہٰذِہٖ سَبِیْلُیْ اَدْعُوْ اِلٰی اللہِ (۴) وَ الرَّسُوْلُ یَذْ عُوْکُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّکُمْ (۵) وَ اَدْعُ اِلٰی رَبِّکَ (۶) اَدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّکَ

حضور علیہ السلام کا نور مخفی رہا

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے اور عجائب و غرائب کو عدم سے وجود میں لانے کا ارادہ فرمایا تو زمین کے بچھانے اور آسمان کو بلندی عطا فرمانے سے پہلے مخلوق کو ذرات کی صورتوں میں قائم فرمایا اس وقت ملکوت و جبروت میں صرف اسی کی ذات جلوہ گر تھی، پھر اپنے نور کی تجلیات سے ایک نور پھیلا یا جو سب پر چمکا، پھر وہ نور

ان مخفی صورتوں کے درمیان مجتمع ہوا اور نبی اکرم ﷺ کی صورت اختیار کر گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم برگزیدہ اور منتخب ہو تمہارے پاس میں اپنا نور اور ہدایت کے خزانے امانت رکھتا ہوں، تمہارے ہی لئے میں زمین کو بچھاؤں گا، پانی جاری کروں گا، آسمان کو بلندی عطا کروں گا، ثواب و عقاب اور جنت و دوزخ بناؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پردہ غیب اور خزانہ علم میں مخفی فرمادیا۔

پھر تمام جہان پیدا کئے، زمانے کو پھیلایا، پانی جاری فرمایا، جھاگ ابھاری، ہوا کو حرکت دی، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر بلند ہوا، زمین کو پانی کی سطح پر بچھلایا، اسے طاعت کی طرف بلایا تو اس نے فرمانبرداری کا اظہار کیا، پھر بے مثل انوار سے فرشتوں کو پیدا کیا اور اپنی توحید کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کی نبوت کو جمع کیا، آپ کی زمین میں بعثت سے پہلے آپ کی نبوت کو آسمانوں میں شہرت دی گئی، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر کی اور علم میں سبقت کی خصوصیت ان پر واضح فرمائی کہ ان میں تمام اشیاء کے اسماء جان لینے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کعبہ - محراب - دروازہ اور قبلہ قرار دیا جس کی طرف عالم روحانیت و انوار سے تعلق رکھنے والے فرمانبرداروں (فرشتوں) سے سجدہ کروایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں امام ملائکہ کا نام دینے کے بعد ان کی پیشانی میں رکھی گئی امانت اور اس کی عظمت سے آگاہ فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کی بنیاد اس نورانی امانت پر تھی جو ان کی پیشانی میں ودیعت فرمائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو میزان کے نیچے مخفی رکھا یہاں تک کہ طیب و طاہر فصلتوں والی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو پیدا فرمایا، آپ نے لوگوں کو ظاہراً اور باطناً خفیہ اور علانیہ دعوت دی اور اس عہد کی یاد دلائی جو مخلوقات کی پیدائش سے پہلے عالم ارواح سے لیا گیا تھا، جس نے آپ کی موافقت کی اس نے سابق نور سے استفادہ کیا، اس کے سر تک رسائی حاصل کی اور اس کے معاملہ کو واضح طور پر جان لیا، اور جس پر غفلت طاری ہوئی وہ غضب کا مستحق ٹھہرا۔

ہر شئی سے پہلے آپ ﷺ کو نبوت عطا کی گئی

شیخ ابو محمد عبد الجلیل قسری شعب الایمان میں فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واضح فرمادیا کہ نبی اکرم ﷺ کو ہر شے سے پہلے نبوت عطا کی گئی اور آپ نے ارواح کی پیدائش اور انوار کے آغاز کے وقت مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ جس طرح آپ نے انہیں آخر میں جسد اطہر کی تخلیق کے لئے بلایا، اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے۔ "وَ اِذَا اخَذَ اللّٰهُ مِنۡ بَیۡتِہِ النَّبِیِّۨنَ اِلٰی قَوْلِہِ تَعَالٰی لَتُوۡمِنُنَّ بِہِ وَلَنَبۡضُۡرُوۡنَہُ" (جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس رسول عظیم تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے تشریف لائیں تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی امداد کرنا) تمام انبیاء آپ پر ایمان لائے، لہذا آپ روحوں کے آدم اور سردار ہیں جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام جسموں کے باپ اور سب ہیں۔

پھر شیخ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ملاحظہ ہو "تَبَارَكَ الَّذِیۡنَ نَزَّلَ الْفُرۡقَانَ عَلٰی عِبۡدِہٖ لِیَكُوۡنَ لِلْعَالَمِیۡنَ نَذِیۡرًا" بابرکت ہے

وہ ذات جس نے اپنے عہد خاص پر قرآن اتارا تاکہ تمام جہان والوں کو ڈرائیں، عالمین تمام مخلوق ہے۔ ثابت ہوا کہ آپ نے تمام مخلوق کو ڈر سنایا اور اول و آخر تمام آپ پر ایمان لائے۔ جبکہ آپ کا نور تمام جہان میں ایک پشت سے دوسری پشت تک منتقل ہوتا رہا۔

تمام اولین و آخرین کے نبی

شیخ تقی الدین سبکی قدس سرہ نے یہی مطلب بیان کیا اور اس کی تائید کی، پھر فرمایا: دو حدیثوں کا مطلب ہم سے مخفی تھا، اس تقریر سے واضح ہو گیا، پہلی حدیث نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ہمارا گمان تھا کہ آپ کی بعثت آپ کے زمانے سے قیامت تک کے لوگوں کے لئے ہے۔ لیکن اب ظاہر ہوا کہ آپ کی بعثت تمام اولین و آخرین کی طرف ہے، دوسری حدیث نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ علم الہی میں تھے، اب ظاہر ہوا کہ آپ فی الواقع نبوت سے متصف تھے۔

شیخ ابو عثمان فرماتے ہیں، اول سے آخر تک حقیقتہً داعی بہ حقیقت احمدیہ ہی تھی جو تمام انبیاء کی اصل ہے۔ اور انبیاء گویا آپ کی حقیقت کے اجزاء اور تفصیلات ہیں۔ لہذا ان کی دعوت و تبلیغ جزئیت اور بعض اجزاء کی اپنے کل کی خلافت کے اعتبار سے تھی، اور آپ کی دعوت وہ کل کی اپنی کلیت کی طرف تمام اجزاء کو دعوت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ“ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کی طرف، انبیاء، رسولان عظام، ان کی تمام امتیں اور تمام اولین و آخرین ”كَافَّةً لِّلنَّاسِ“ میں داخل ہیں۔ آپ اصلاً داعی ہیں۔ تمام انبیاء و رسل آپ کی جمیعت میں مخلوق کو حق کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ سب دعوت و تبلیغ میں آپ کے نائب اور خلیفہ تھے۔

وَكُلُّ أُمِّي اتَّى الرُّسُلَ الْكِرَامُ بِهَا
فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمْ
فَإِنَّهُ شَمْسٌ فَضْلُ هُمْ كَوَاكِبُهَا
يُظْهِرُنْ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

(۱) تمام معجزات جو رسولان گرامی لائے، وہ آپ ہی کے نور سے ان تک پہنچے۔

(۲) کیونکہ آپ آفتاب فضیلت ہیں اور وہ سب اس کے ستارے ہیں جو آفتاب کے انوار لوگوں کو تاریکیوں میں دکھاتے ہیں۔

شیخ عبد الجلیل اس تقریر میں ان تمام حضرات سے مقدم ہیں۔

سَلَامٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس کے چند مطالب ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے جن حضرات سے خطاب فرمایا آپ ان میں سے اشرف ترین ہستی ہیں، آپ سے افضل ترین خطاب فرمایا،

کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ کو ازراہ تشریف و تکریم یا أَيُّهَا النَّبِيُّ اور یا أَيُّهَا الرَّسُولُ سے مخاطب فرمایا: آپ کے نام سے خطاب نہیں فرمایا۔ (دیگر انبیاء کرام کو ان کے ناموں سے بلایا فرمایا) آپ کے طفیل آپ کی امت کو یہ شرافت عطا فرمائی کہ

اے یا اَیُّهَا الذِّیْنَ اٰمَنُوْا سے خطاب فرمایا اور دوسری امتوں کو ان کی کتابوں میں یا اَیُّهَا الْمَسٰکِیْنُ (اے مسکینو!) سے پکارا، ان دونوں خطابوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

۱۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا:

یا آدم است با پدر انبیاء خطاب یا اَیُّهَا النَّبِیُّ خطاب محمد است

عالم نور کے مسافر

(۳) معراج شریف میں آپ کا بلانا مراد ہے جب کہ آپ کو عالم نور میں سفر کرایا گیا اور آپ کے لئے ستر ہزار پردے اٹھا دیئے گئے، ان میں سے کوئی پردہ ایک دوسرے کے مشابہ نہ تھا اور ہر فرشتے اور انسان کا احسان آپ سے پیچھے رہ گیا۔ جیسے کہ ابن سبع نے اپنی شفاء میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی ”اَذُنْ یَا خَیْرَ الْمُرِیْئَةِ اَذُنْ یَا اَحْمَدُ“ اَذُنْ یَا مُحَمَّدُ“ لَیْذُنِ الْخَبِیْثِ“ اے افضل الخلق! قریب آ“ اے احمد اور اے محمد! قریب آ“ محبوب نزدیک آ“

(۴) یا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لئے بلایا گیا۔ امام بیہقی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی ہیں کہ جب ملک الموت نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ کو اختیار ہے (دنیا میں رہنے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کا) تو حضرت جبریل امین نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ملک الموت تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کرو۔ امام بیہقی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ آپ کو دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل فرما کر آپ کے قرب اور شرافت میں مزید اضافہ فرمائے۔

(۵) یہ مراد ہے کہ مخلوق آپ کو شفاعت کے لئے بلائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ ”مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ“ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے۔

(۶) اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو خطاب فرمائے گا، اے محمد! اپنا سراٹھائیے! امام طبرانی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے، ابن مندہ نے فرمایا: اس حدیث کی سند کے صحیح ہونے اور راویوں کی ثقافت پر اجماع ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔

(۷) یہ مطلب ہے کہ جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لئے بلایا جائے گا، ان سب صورتوں میں آپ مدعو (بلائے گئے) ہیں۔

۱۔ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ قصیدہ معراجیہ میں فرماتے ہیں:-

یاد اے محمد قرین ہو احمد، قریب آ سرور محمد غار ہلاؤں یہ کیا صدا حمی یہ کیا سہل تھا یہ کیا مزے تھے

۱۲ مسئلہ شفاعت کی بے نظیر تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو۔ تحقیق الفتویٰ از علامہ فضل حق خیر آبادی قدس سرہ ۱۲

۱۵ "مُجِيبُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" اجابت (قبول کرنا) دعا (میلانے) پر مترتب ہے مَدْعُو کا جو مطلب لیا جائے مجیب کا معنی اس کے موافق ہو گا۔ جب آپ کو بلایا گیا یا جس بارے میں آپ کو بلایا گیا آپ نے اس کا جواب دیا اور اسے قبول کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ" کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے نبی اکرم ﷺ نے جواب دیا اور بلی (ہاں) کہا۔ اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت۔ توحید، معرفت اور ایمان کو بھی سب سے پہلے آپ نے قبول کیا۔

نبی اکرم ﷺ دعوت و ولیمہ کو قبول فرماتے، جو صحابی آپ کو دعوت دیتا آپ اس کی دعوت منظور فرماتے، اگرچہ بکری کے ایک بازو۔ جو کی روٹی یا معمولی کھانے کی دعوت ہوتی، صحابہ کو کوئی حاجت درپیش ہوتی تو ان کے ساتھ تشریف لے جاتے اور ان کی حاجت روائی فرماتے۔ کوئی صحابی یا اہل بیت میں سے کوئی آپ کو پکارتا تو آپ ازراہ تواضع، خوش اخلاقی اور حسن معاشرت کے طور پر جواب میں اِیْبَتِکَ فرماتے۔

۱۷ "مُجِيبُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" (۱) نبی اکرم ﷺ بارگاہ الہی میں مستجاب الدعاء ہیں، آپ کی دعا کی قبولیت بے شمار معاملات اور ان گنت مواقع پر ظاہر ہوئی، آپ کی مقبول دعائیں بے انداز ہیں، حضرت قاضی عیاض وغیرہ نے ان کی خاص تعداد جمع کی ہے۔ (۲) مخلوق میں آپ کی دعوت و تبلیغ مقبول تھی۔ آپ کی دعوت کو قبول کرنے، آپ کی تصدیق اور پیروی کرنے والوں کی تعداد اتنی ہے کہ آپ سے پہلے اتنے لوگوں نے کسی رسول کی دعوت قبول نہیں کی، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ کے متبعین سب سے زیادہ ہیں۔ (۳) آپ کی شفاعت مقبول ہوگی۔

حاج "حَفِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" یہ حَفَاوۃ سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہے کسی چیز کی طرف توجہ اور اس کا اہتمام کرنا اور اس کے بارے میں بار بار سوال کرنا، کہا جاتا ہے "هُوَ حَفِیُّ عَنِ الْاَمْرِ" وہ فلاں چیز کے بارے میں بہت سوال کرنے والا ہے "وَاَسْتَحَفِیْئُہُ عَنْ کَذَا" میں نے اس سے فلاں معاملے کے بارے میں کثرت سے سوال کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ "یَسْتَلْزِلْکَ کَاَنَّکَ حَفِیُّ غَلْظًا" تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، گویا تم اس کے متعلق بار بار سوال کرتے ہو۔ دوسرا معنی ہے لطف و کرم کہا جاتا ہے "تَحَفِیْ بَیْنَ فُلَانٍ حَفَاوۃً" فلاں نے مجھ پر مہربانی کی اور بید عزت کی "وَهُوَ حَسَنُ السَّحَفِیْنِ بِقَوْمِہِ وَ حَفِیُّ بَیْہِمُ" فلاں شخص اپنی قوم پر بہت مہربان ہے۔

اس اسم مبارک کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اصحاب، اہل بیت اور اولاد مثلاً حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ کی سیلیوں پر بہت مہربان تھے، آپ کی کُرْضائی بمن شیماء جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو ان پر بہت شفقت فرمائی۔ سب کے ساتھ آپ لطف و کرم اور انتہائی احسان سے پیش آتے۔ یا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی قوم پر بہت مہربان تھے، ان کو نصیحت فرمانے میں مبالغہ فرماتے، ان کی ہدایت کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی امت کا بہت اہتمام فرماتے اور دنیا و آخرت میں اپنی توجہ سے نوازتے ہیں۔ یا یہ کہ تمام احکام الہیہ کا نہایت اہتمام فرماتے تھے، خواہ ان سے آپ ملک تھے مثلاً اس کی عبادت، اسے ظاہری اور باطنی طور پر راضی کرنا یا ان کا تعلق دین کی تبلیغ و اشاعت اور تعلیم سے تھا یا ان کا تعلق مخلوق

کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ انہیں ڈرانے، نصیحت کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور صرف اس کی عبادت کے لئے جہاد کرنے سے تھا۔

۱۸۔ ”عَفُوٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور تورات میں نبی اکرم ﷺ کا یہ وصف بیان فرمایا: امام بخاری حضرت عبد اللہ ابن عمرو بن عاصؓ سے راوی ہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف فرماتے اور درگزر فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا ”تُخَذِ الْعَفْوَ“ معاف کرنے کو عادت بنائیے۔ نیز فرمایا: ”فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ“ انہیں معاف کرو اور درگزر کرو، عفو اور صفح کا معنی ایک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی شان یہ تھی کہ جرائم پر مواخذہ نہ فرماتے اور لغزشوں سے درگزر فرماتے۔ یعنی اگر کسی سے آپ کی ذات سے متعلق لغزش سرزد ہوتی تو اسے معاف فرما دیتے اور اس پر گرفت نہ فرماتے، کیونکہ آپ کی عبادت کرمہ یہ تھی کہ دوسروں کی اذیتیں برداشت کر لیتے لیکن دوسروں کو اذیت نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ”ادْفَعْ بِاللَّيْنِ جُنَىٰ أَحْسَنُ“ اچھے طریقے سے دفع کیجئے، نبی اکرم ﷺ نے اپنی ذات کے لئے کبھی انتقام نہیں لیا، کسی مسلمان پر کبھی لعنت نہیں فرمائی، جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کبھی اپنے دست اقدس سے کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص نے آپ کو تکلیف دی ہو اور آپ نے اس سے انتقام لیا ہو، یا اپنی ذات کے لئے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو۔ البتہ! اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی مخالفت کرتا تو خدا کے لئے انتقام لیتے اور ناراض ہوتے، اس وقت کوئی چیز آپ کی ناراضگی کو فرو نہ کر سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے تورات میں آپ کی یہ صفت بیان فرمائی کہ آپ تند مزاج، سخت دل اور بازاروں میں آواز بلند کرنے والے نہیں ہیں اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف نازل کردہ وحی میں بھی اس طرح تھا۔

مشرکین نے احد کے دن آپ کے اگلے دانت، ہونٹ، پیشانی اور رخسار مبارک زخمی کر دیئے، خود کی کمٹیاں ٹیڑھی کر دیں، آپ کو پتھر مارے یہاں تک کہ آپ پہلو کے بل ایک گڑھے میں چلے گئے، خون آپ کے چہرہ انور پر بہہ رہا تھا، یہ سب واقعات اسی ایک دن میں ہوئے اور صحابہ کرام پر بہت ہی گراں گزرے، عرض کیا کہ کاش! آپ ان کے خلاف دعا فرماتے، آپ نے فرمایا: مجھے لعان بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے داعی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اے اللہ! میری قوم کو بخش دے یا فرمایا: میری قوم کو ہدایت عطا فرما کہ وہ نہیں جانتے۔ آپ پر جادو کیا گیا، زہر پلائی گئی، کچھ لوگ آپ کو شہید کرنے کے درپے ہوئے، لیکن آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔

۱۹۔ ”وَلِيٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اس کے دو معنی ہیں۔ (۱) مددگار (۲) قریب، یہ ولاء سے ماخوذ ہے۔ ولایت کا معنی محبت یا قرب یا متابعت ہے۔ لغت میں ولی کا معنی محب۔ قریب یا پیروکار ہے۔ قاسوس میں ہے وَلِيٌّ کا معنی قرب اور نزدیکی ہے وَلِيٌّ اس کا اسم ہے جس کا معنی محب، دوست اور مددگار ہے۔ (۱) قسمی) اس بنا پر ولی اللہ کا معنی ہوا اللہ تعالیٰ کا مقرب)

وَلِيٌّ معنی ناصر ہو تو یہ فعیل معنی فاعل ہے اور دوسرا معنی مُقَرَّب لیا جائے تو یہ مفعول کے معنی میں ہے جیسے کہ لٹائف

المن سے معلوم ہوتا ہے، نبی اکرم ﷺ میں نبوت، رسالت اور ولایت جمع ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ کی نبوت افضل ہے یا رسالت۔ بعض نے کہا، نبوت رسالت سے افضل ہے، کیونکہ نبوت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور رسالت میں مخلوق کی طرف توجہ ہے۔ بعض نے اس کے برعکس کہا، کیونکہ رسالت ایک امر باطنی ہے جو نبی کو نبوت سے نازد عطا کیا جاتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت، ولایت سے افضل ہے کیونکہ رسالت مخلوق کی دنیاوی اور اخروی مصلحتوں کے انجام دینے کے لحاظ سے خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ ہے، اس کے علاوہ فرشتے کا مشاہدہ اور اللہ تعالیٰ کے خطاب کو سنا ہے، بعض نے اس کے برعکس کہا، یعنی آپ کی ولایت افضل ہے، کیونکہ ولایت کا معنی قرب اور اختصاص ہے جو نبی میں بدرجہ کمال پایا جاتا ہے۔

نبوت و رسالت کا مفہوم

یہ سب اختلافات اس بنا پر ہیں کہ نبوت و رسالت کی تعریف کیا ہے؟ جس نے نبوت کا معنی محض خبر دینا اور رسالت کا معنی نبی کا مخلوق کے آخری مراتب پر فائز ہونا اور نبی کا فی منصبہ کامل ہونا، دوسروں کو مکمل کرنا اور تبلیغ و اصلاح سے مخلوق کا انتظام کرنا اور ولایت کا معنی بارگاہ خداوندی کے مشاہدہ میں حاضر ہونا قرار دیا، اس نے رسالت و ولایت کو نبوت پر فضیلت دی اور جس نے رسالت کا معنی صرف مخلوق کو پیروی پر براہ گنجینہ کرنا اور نبوت و ولایت کا معنی مخلوق کی طرف متوجہ ہونا قرار دیا، اس نے نبوت و ولایت کو رسالت پر فضیلت دی، اور جس نے یہ دیکھا کہ نبوت و رسالت میں وہی قرب اور اختصاص ہے جو ولایت میں ہے۔ مزید برآں مخلوق کی اصلاح ان کی سیاست اور راہنمائی ہے، اس نے نبوت و رسالت کو ولایت پر ترجیح دی، یہ اختلاف نبی کی نبوت اور نبی کی ولایت میں ہے، مطلق ولایت میں نہیں ہے، لہذا مطلق ولایت میں گفتگو نہیں ہونی چاہئے، کہ اس میں ابہام ہے، بلکہ قید لگانی چاہئے (کہ نبی کی نبوت افضل ہے یا نبی کی ولایت؟)

سَيِّدُنَا حَقُّ^۱ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا قَوِي^۲ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا صاحب قوت ﷺ

ہمارے آقا سربا حق ﷺ

سَيِّدُنَا آمِنٌ^۳ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَأْمُونٌ^۴ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا امانت والے ﷺ ہمارے آقا جن کی طرف سے شر کا خوف نہیں ﷺ

سَيِّدُنَا كَرِيمٌ^۵ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُكْرَمٌ^۶ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا جامع کمالات ﷺ ہمارے آقا عزت دیئے ہوئے ﷺ

سَيِّدُنَا مَكِينٌ^۷ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَتِينٌ^۸ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَيِّدُنَا مُبِينٌ^{۱۱} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُؤَمِّلٌ^{۱۲} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَيِّدُنَا وَصُولٌ^{۱۳} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذَوْ قُوَّةٍ^{۱۴} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَيِّدُنَا ذَوْ حُرْمَةٍ^{۱۵} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَيِّدُنَا ذَوْ مَكَانَةٍ^{۱۶} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَيِّدُنَا ذَوْ عِزٍّ^{۱۷} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا ذَوْ فَضْلٍ^{۱۸} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سَيِّدُنَا مُطَاعٌ^{۱۹} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُطِيعٌ^{۲۰} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اطاعت کے ہوئے ﷺ ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ﷺ

۱۔ ”حقّٰی اللہ علیہ وسلم“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”فَإِذَا جَاءَ كُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ“ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ”نیز فرمایا“ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْثَقْنَا بِمِثْلِ مَا أَوْثَقْنَا مُوسَى“ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے کہ انہیں وہ معجزے کیوں نہیں دیئے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے، اس کے علاوہ دوسری آیات

اس جگہ حق کا معنی باطل کا مقابل ہے، حق کا معنی ہے ثابت ہوا۔ حق کا مطلب ہوا وہ ثابت جو تغیر و تبدل اور باطل کے غلبے سے پاک ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ان کا صدق اور حکم ثابت ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ آپ صاحب حق ہیں اور مخلوق کے لئے ان کے رب کی طرف سے حق یعنی قرآن عظیم اور دین متین لائے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو مبالغہٴ عین حق کہا گیا۔

۲۔ ”قُوَّةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ایک قول کے مطابق ”ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ“ سے آپ ہی مراد ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے حال میں قوی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی پیروی، نواہی سے اجتناب، اس کے احکام کے نافذ کرنے، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق کے ادا کرنے، شریعت و طریقت، محو و اثبات کے جمع کرنے، ظاہری احکام میں مخلوق کے ساتھ ہونے اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی معیت میں منفرد ہونے پر قادر ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں

۱۔ ”امینُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ نبی اکرم ﷺ کا یہ وصف اعلان نبوت سے پہلے اور بعد مشہور و معروف تھا، قرآن مجید سے پہلے آپ کو محمد بن الامین کہتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میں زمین و آسمان میں امین ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام امین رکھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے مُطَاعَ نَمِّ اَمِیْنِ اس قول کے مطابق کہ اس سے نبی اکرم ﷺ مراد ہیں نہ کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ پس آپ اللہ تعالیٰ کے امین ہیں اس کی وحی اور دین پر اور ارض و سماء میں امین ہیں۔ علامہ عزنی در مختار میں فرماتے ہیں، آپ کا اسم گرامی امین ہے، امین وہ ہے جسے معافی کی چابیاں اس وثوق پر دی جائیں کہ وہ ان کی حفاظت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے، اس سے پہلے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کا اسم شریف امین ہے، کیونکہ آپ نے وحی اور اس علم و تبلیغ کی حفاظت کی جس کے آپ مکلف تھے۔ دور جاہلیت میں آپ کی شہادت، امانت اور خیانت سے پاک ہونے کے سبب آپ کو امین کہا جاتا تھا (ان کا کلام ختم ہوا) انہوں نے اسماء مبارکہ پر جس قدر گفتگو کی ہے وہ تمام یا اس اکثر حصہ ابن عربی سے ماخوذ ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا: امین وہ ہے جو اپنے رب کے عقاب سے محفوظ ہو، یہ اس بشارت کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ فتح میں عطا فرمائی۔ ”لَیَغْفِرَنَّ لَکَ اللّٰہُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَاَخَّرَ الْاٰیۃ“ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب تمہارے اگلوں اور پیچلوں کے گناہ معاف فرمادے۔ آپ کا نام آپ کے مرتبے کے مطابق رکھا گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ آپ اس چیز کے امین ہیں جو اپنے رب کی طرف سے لائے مثلاً امر و نہی، وعدہ و وعید، اس کی دلیل وہ معجزات ہیں جو آپ کے دستِ اقدس پر ظاہر ہوئے۔ ان معجزات کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ میرے عبد خاص نے جو کچھ میری طرف سے پہنچایا سب سچ کہا۔ اس بنا پر آپ کی حقیقت کے لائق آپ کا نام امین رکھا گیا۔

۲۔ ”مَامُونُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ بحیر بن زحیر بن ابی سلمیٰ نے اپنے قصیدے میں مامون کہا۔

سَقَاکَ بِہَا الْمَامُونُ کَمَا سَ رَوِیَہُ فَانْهَلَکَ الْمَامُونُ مِنْہَا وَعَلَکَا

تجھے وہاں حضرت مامون ﷺ نے سیراب کرنے والا پالہ پلا دیا، آپ نے تجھے پہلی اور دوسری بار پالہ پلا دیا۔ لے جب حضور اقدس ﷺ نے یہ شعر سماعت فرمایا تو فرمایا: انشاء اللہ تعالیٰ میں مامون ہوں۔

مامون وہ ہے کہ جس کی طرف سے شر کا خطرہ نہ ہو، یا یہ امین کا ہم معنی ہے لیکن امین میں زیادہ مبالغہ ہے۔

۳۔ مولانا نور بخش تونکی نے لکھا ہے کہ حضرت بحیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے تو ان کے بھائی کعب بن

زہیر نے انہیں جو اشعار لکھ کر بھیجے، ان میں یہ شعر بھی تھا اور یہ شعر اس طرح نقل کیا

سَقَاکَ اَبُو نَکْرٍ بِکَمَا سَ رَوِیَہُ فَانْهَلَکَ الْمَامُونُ مِنْہَا وَعَلَکَا

(سیرت رسول عربی، مطبوعہ تاج کمپنی ص ۳۳۹)

سب سے زیادہ عزت والے رسول

۵۔ ”كَرَّمَ اللَّهُ عَلَيَّ وَسَلَّم“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”اِنَّهٗ لَقَوْلٌ زَسُوْلٌ كَرِيْمٌ“ بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے۔ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں ”میں تمام اولاد آدم سے زیادہ عزت والا ہوں“ اکرم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسروں پر فضیلت دی گئی ہو۔ کریم وہ ہستی ہے جو ان اقسام شرافت اور اوصاف کمال کی جامع ہو جو ان کے لائق ہوں ”کریم کی دو قسمیں ہیں“ ذاتی اور صفاتی ”کریم کا معنی ہے جلالت اور رفعت“ اس جگہ ذاتی کریم سے مراد اصل کی بزرگی اور صفاتی کریم سے مراد افعال کی عمدگی ہے۔ بتا بریں کریم کی تفسیر یہ کی گئی ہے کثیر الخیر احسان فرمانے والے اور وسیلے اور سوال کے بغیر معافی عطا فرمانے والے۔ یہ سب معانی نبی اکرم ﷺ کے حق میں صحیح ہیں۔ لہذا آپ ہی شرافت کے ساتھ مختص ہیں اور آپ مطلقاً ہر وجہ اور ہر اعتبار سے تمام انسانوں انبیاء اور ان کے ماسوا سے زیادہ کریم ہیں۔ اصل وصف صورت و سیرت اور مرتبہ و مقام کے لحاظ سے سب سے زیادہ کریم ہیں ﷺ۔

۶۔ ”مُكَرَّمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ راء کی تشدید کے ساتھ ”یہ کریم کا ہم معنی ہے“ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کا اعتبار ہے جس نے آپ کو کریم بنایا۔ ل

۷۔ ”مُكَيِّمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ مکات کا معنی ہے خاص مقام، قرب اور عظیم مرتبہ، نبی اکرم ﷺ مکین ہیں کہ آپ کا مرتبہ بارگاہ خداوندی میں بلند ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ فرمایا، آپ کے علاوہ اپنے نام کے ساتھ کسی کے نام کا اعلان نہیں فرمایا۔ آپ ہی کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا اور اس کا اعلان فرمایا۔ ماضی میں عرش کے پائے پر لکھا اور آخر میں کلمہ طیبہ میں شامل فرمایا۔

۸۔ ”مُتَبِّعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ یہ مشتق ہے مَتَّبَعُ الشَّيْءِ (تاء مضموم ہے) متفانہ سے ”جب کوئی شے سخت اور شدید ہو۔ نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کے دین میں شدید اور قوی تھے اور اس سلسلے میں پوری کوشش اور صداقت کو بروئے کار لاتے تھے۔ نیز آپ اپنے کافر دشمنوں پر شدید اور موید و منصور تھے۔

۹۔ ”مُتَّبِعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْخَقُّ وَ زَسُوْلٌ مُّجِيْبٌ“ نیز فرمایا ”وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ“ اس کے کئی معانی ہیں۔ (۱) آپ کی عظیم آیات ظاہرہ اور معجزات باہرہ کی بنا پر آپ کی رسالت اور آپ کا معاملہ ظاہر ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو احکام دے کر بھیجا ان کو بیان کرنے والے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا هُوَ لَوْ هُوَ كَوْنًا“ تاکہ تم لوگوں کو وہ احکام بیان کرو جو ان کی طرف نازل کئے گئے ہیں۔ (۳) آپ عربی زبان والے اور تمام عرب سے زیادہ فصیح ہیں۔

۱۰۔ ”مُؤَقَّلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ دوسرا میم مشدود مکسور ہے ”کہا جاتا ہے“ ”أَقْلَ الشَّيْءِ“ ”اقل شے کی امید کی۔ نبی اکرم

۱۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں۔

بہیں ہمیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا۔ تجھے حمد ہے خدا یا

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا

ﷺ اپنے آقا و مولا جل جلالہ کے امیدوار اس کے رحم و کرم کے متلاشی، اس کے فضل و احسان کے متحنی، اس کی رحمت و عطا کے طلب گار، اسی پر نظر رکھنے والے اور اس کی بارگاہ سے حسن عن رکھنے والے ہیں۔ بعض حضرات نے مؤمنانِ مہم کے فتح کے ساتھ کہا ہے کیونکہ دین کی تعلیم، نصرت و امداد، اصلاح حال اور دنیا و آخرت کی شفاعت کے سلسلے میں صحابہ اور تمام امت کے مرکز امید آپ ہی ہیں۔ انہیں ہر خیر و برکت کی امید آپ ہی کی ذات، آپ ہی کے واسطے، آپ ہی کے عظیم وسیلے اور بلند مرتبے سے ہے۔

۱۱۔ "وَمُؤْمِنٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" واؤ مفتوح ہے، اس کی دلالت صلہ رحمی کے مبالغہ پر ہے۔ نبی اکرم ﷺ نبی اور دینی و ایمانی رشتے کی سب سے زیادہ پاسداری فرماتے والے ہیں، وفا اور عہد کو نبھانے میں سب سے آگے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو ان سے افضل پر ترجیح دیئے بغیر ان سے صلہ رحمی فرماتے تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ابو فلاں کی آل میرے دوست نہیں ہیں، میرا ولی اللہ تعالیٰ ہے اور مومنین صالحین۔ حضرت ام المومنین خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کے وصال کے بعد ان کی سیلیوں کی خبر گیری فرماتے، انہیں تجھے تحائف بھیجتے اور ان کی خیر و عافیت دریافت فرماتے۔ جب ہوازن کے قیدیوں میں آپ کی رضائی بن شیماء گرفتار ہو کر آئیں، تو آپ نے ان کی عزت و تکریم کی اور اپنی چادر بچھا کر اس پر انہیں بٹھایا اور انہیں اختیار دیا کہ عزت و کرامت کے ساتھ آپ کے پاس رہیں یا انہیں عطیہ دے کر رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا جائے، انہوں نے اپنے گھر جانے کو پسند کیا، چنانچہ آپ نے انہیں لباس، ایک غلام اور ایک کنیر دے کر ان کے رشتہ داروں کے پاس پہنچا دیا۔

۱۲۔ "ذُو قُوَّةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اس میں وہی گفتگو ہے جو قویٰ میں گزر چکی ہے۔ اس میں اور بعد والے اسماء میں تحکیم تعظیم کے لئے ہے۔ (یعنی عظیم قوت کے مالک)

۱۳۔ "ذُو خُزْمَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" حرمتہ کا تلفظ تین طرح ہو سکتا ہے۔ (۱) پہلا حرف مضموم دو سرا ساکن (خُزْمَةُ) (۲) دونوں مضموم ہوں (خُزْمَةُ) (۳) پہلا مضموم دو سرا مفتوح (خُزْمَةُ) حرمۃ کا معنی ایسا رعب اور ہیبت ہے جس کی تعمیل واجب ہو اور خلاف ورزی اور حد سے تجاوز نہ کیا جاسکے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی شان عظیم اور آپ کا مقام مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔

۱۴۔ "ذُو مَكَانَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" یہ آپ کے اسم مبارک مَکینَہ کی طرح ہے اور اس پر گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔
۱۵۔ "ذُو عِزٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" یہ اسم عزیز کا ہم معنی ہے اور اس کا معنی ہے (۱) جلیل القدر (۲) بے نظیر (۳) جس کا مرتبہ حاصل نہ کیا جاسکے۔ (۴) دوسروں کو عزت بخشنے والے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ" اللہ تعالیٰ کے لئے عزت ہے اور اس کے رسول اور مومنوں کے لئے۔ ایمانداروں کے لئے عزت آپ کی جمعیت اور پیروی کے سبب ہے، معلوم ہوا کہ آپ کے لئے اولاً اور اخصالاً عزت ہے اور مومنوں کے لئے فرع اور تابع ہونے کی حیثیت سے ہے اور آپ کی عزت ہی ان کی عزت ہے۔ پس آپ کا عزت سے مختص ہونا ظاہر ہو گیا۔

۱۶۔ "ذُو فَضْلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" فضل لغت میں دو کمال ہے کہ اس کے سبب موصوف کو دوسرے پر زیادتی حاصل

ہو، یہ مادہ بہر صورت زیادتی پر دلالت کرتا ہے، نبی اکرم ﷺ کو تمام کائنات پر ہر قسم کے کمالات میں کامل فضیلت اور زیادتی حاصل ہے۔

حک "فَطَاعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" آپ مطاع ہیں اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ آپ کی مطیع ہے۔ کیونکہ ان کے دل میں آپ کی شدید محبت اور کامل تعظیم پائی جاتی ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، نیز آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

۱۸ "مُطِيعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" حضور انور ﷺ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور اس کے احکام و اوامر کی عند اللہ و عند الخلق داعی طور پر تعمیل کرنے والے تھے۔ عصمت و محبوبیت اور کمال عبودیت کی بنا پر شریعت و رسالت کی تبلیغ اور مخلوق کو ڈر سنانے میں ایک لمحہ کی غفلت بھی روا نہیں رکھتے تھے۔

سَيِّدُنَا قَدَمُ صِدْقٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا کے راہنما ﷺ

سَيِّدُنَا رَحْمَةٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا پیکر رحمت ﷺ

سَيِّدُنَا بُشْرَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا خوشخبری دینے والے ﷺ

سَيِّدُنَا غَوْثٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا فریاد کو جینچنے والے ﷺ

سَيِّدُنَا غَيْثٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا ابر رحمت ﷺ

سَيِّدُنَا غِيَاثٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا دست گیری فرمانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا نِعْمَةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کی نعمت ﷺ

سَيِّدُنَا هَدْيَةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کے عطیہ ﷺ

سَيِّدُنَا عُرْوَةُ وَثْقَى ۹ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا مضبوط دستاویز ﷺ

سَيِّدُنَا صِرَاطُ اللَّهِ ۱۰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اللہ کی راہ ﷺ

سَيِّدُنَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٍ ۱۱ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا راہ راست ﷺ

سَيِّدُنَا ذِكْرُ اللَّهِ ۱۲ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کا ذکر ﷺ

سَيِّدُنَا سَيْفُ اللَّهِ ۱۳ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کی تلوار ﷺ

سَيِّدُنَا حِزْبُ اللَّهِ ۱۴ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کا لشکر ﷺ

سَيِّدُنَا النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۱۵ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا تابندہ ستارے ﷺ

سَيِّدُنَا مُصْطَفَى ۱۶ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا چنے ہوئے ﷺ

سَيِّدُنَا مُجْتَبَى ۱۷ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا برگزیدہ ﷺ

سَيِّدُنَا مُنْتَقَى ۱۸ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا منتخب ﷺ

۱۔ "قَدْ مِ صِدْقِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" متعدد حضرات نے یہ نام نبی اکرم ﷺ کے اسم مبارک میں شمار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَيَسِّرِ الْبَازِينَ اَنْ لَّهُمْ قَدْ مِ صِدْقِ عِنْدَ رَبِّهِمْ" ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لئے ان کے رب کی بارگاہ میں سچے راہنما ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم ﷺ ہیں۔ ابن مردویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ اس سے مراد شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ اس میں اس نام کی وجہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اس بات کی بشارت ہے کہ آپ امت مسلمہ کی شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے والا اس شخص سے پہلے جاتا ہے جس کے لئے شفاعت کی گئی ہو۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی اکرم ﷺ کی شفاعت ہے، آپ سچے شفیع ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچائی کے شفیع ہیں۔ حضرت قتادہ اور حضرت حسن نے اسی طرح فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آپ کی ذات اقدس ہے آپ ان کے لئے شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت حسن سے یہ بھی روایت ہے کہ قَدْ مِ صِدْقِ سے مراد وہ مصیبت ہے جو نبی اکرم ﷺ کے وصال سے امت کو لاحق ہوئی۔ حضرت سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ رحمت سابقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم ﷺ کی ذات اقدس میں ودیعت فرمائی۔ حکیم ترمذی نے فرمایا: کہ آپ امام الصالحین والصدیقین۔ ایسے شفیع جن کی شفاعت مقبول ہوگی اور ایسے سوال کرنے والے ہیں جن کا سوال پورا کیا جائے گا۔ قدم (پاؤں) مفرد اور اس کی جمع اقدام ہے بعض اوقات اس کا اطلاق پیش قدمی پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ قدم ہی سے ہوتی ہے، کہا جاتا ہے لغلان قدم فلاں کے لئے سبقت ہے۔

۲۔ "رَحْمَةُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لئے رحمت

سیدی شیخ ابو العباس مرسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام انبیاء رحمت سے پیدا کئے گئے، اور ہمارے نبی ﷺ عین رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"

ہر بھلائی حضور ﷺ کی برکت سے

سیدی شیخ عبد الجلیل قسری اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت کی تصریح سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی بدولت ہی تمام جہان والوں پر رحمت کی گئی ہے، اور ہر بھلائی، ہر نور اور ہر برکت ایجاد عالم سے لے کر آخر تک معرض وجود میں آچکی ہے یا آئے گی، نبی اکرم ﷺ ہی کے سبب سے ہے۔ امام ابو عبد اللہ حکیم ترمذی نوادر الاصول میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک زائد دروازہ بنایا ہے جس کا نام باب محمد (ﷺ) باب رحمت اور باب توبہ ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، کھلا ہوا ہے اور جب آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہو گا۔ اس وقت بند کر دیا جائے گا۔ پھر قیامت تک نہیں کھولا جائے گا، باقی اعمال کے دروازے ہیں جو اعمال صالحہ پر تقسیم کئے گئے ہیں۔ پھر حضرت حکیم ترمذی نے فرمایا: جنت کا

باب توبہ جو باقی دروازوں سے زائد ہے وہ کسی عمل کا دروازہ نہیں، بلکہ رحمت عظمیٰ کا دروازہ ہے جس سے بندوں کی توبہ داخل ہو کر بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نبی توبہ ہوں اور میں عطا کی گئی رحمت ہوں۔ پس نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے اور تمام انبیاء کی بعثت رحمت ہے۔ اسی لئے جس نے ان کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول کیا، نیک بخت ہوا اور جس نے ان سے اعراض کیا، اس پر فوری عذاب نازل ہوا۔ نبی اکرم ﷺ کی ذات کریمہ اور آپ کی ولادت رحمت و امان ہے۔ اسی طرح آپ کا مزار مبارک صور کے پھونکنے تک رحمت ہے، لہذا اس رحمت کی عزت و حرمت اور امن قائم و دائم ہے۔

”بَشِّرْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ حضرت مصنف کے علاوہ دیگر حضرات نے آپ کا اسم مبارک بشری عیسیٰ بتایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہما السلام نے فرمایا: اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے ہے۔ ”وَتَبَشِّرُوا بِمَنْ يُؤْتِيَنَّهُمْ مِنْ بَغْدَىٰ آمِنَةً أَحَقُّ“ اور اس رسول عظیم کی خوشخبری سننے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا اسم گرامی احمد ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، بشارت سے آپ کا اشارہ آیت مذکورہ کی طرف اور دعا کا ارشاد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی اس دعا کی طرف ہے جو انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے۔ ”وَبَشِّرُوا بِمَنْ يُؤْتِيَنَّهُمْ مِنْ بَغْدَىٰ آمِنَةً“ اے اللہ! ان میں انہی میں سے رسول عظیم بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کریں۔ انہیں کتاب و حکمت سکھائیں اور انہیں پاک کریں۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مختص نہیں ہے، ابن عساکر حضرت عبادہ صامت رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میری بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام نے دی، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا (کہ اگر رسول عظیم ﷺ تمہارے زمانے میں تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی امداد کرنا اور انبیاء کرام یہ وعدہ اپنی امتوں سے لیتے تھے، لازمی بات ہے کہ وہ آپ کی خوشخبری بھی سناتے تھے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء نے آپ کی خوشخبری سنائی، اور آپ نے ایمانداروں کو رحمت و رضوان، آتش و دوزخ سے نجات اور جنتوں کی خوشخبری سنائی، لہذا آپ علی الاطلاق بشری (خوشخبری) ہیں اور حضرت مصنف کا (بشری عیسیٰ کی بجائے) مطلقاً بشری کہنا درست اور صحیح ہے، خواہ آپ کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مختص ہو یا تمام انبیاء علیہم السلام کو شامل ہو یا آپ فی نفسہ بشارت ہوں۔

”هـ“ ۱۔ ”غُوثٌ غَيْثٌ غِيَاثٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ غوث مدد گار اور فریا درس اور غیث بارش کو کہتے ہیں۔ ”غِيَاثٌ“ اغاثہ سے اسم ہے، دھکیری کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے ذریعے مخلوق کی دھکیری فرمائی۔ لوگ گمراہی میں غرق تھے، جہالت کی موجیں ان سے کھیل رہی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے قریب پہنچ چکے تھے اور جہنم کے

گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ رحمت عالم ﷺ کے ذریعے انہیں خلاصی۔ نجات اور ربائی عطا فرمائی۔

”غیث“ معنی بادل، بندوں اور شہروں کے لئے رحمت و زندگی۔ زینت اور ذریعہ اصلاح ہے کیونکہ اس کے سبب سبزہ، درخت، پھل اور پھول اگتے ہیں۔ نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں، بادل مخلوق کے لئے غوث بھی ہے اور غیث بھی۔ نبی اکرم ﷺ ہدایت، نور اور رحمت لائے۔ اس وقت مخلوق کفر کے قحط اس کی خشک سالی اور سختی کی وجہ سے مرچکی تھی، اور برباد ہو چکی تھی۔ آپ نے انہیں ہلاکت سے نجات، گمراہی کی جگہ ہدایت، جہالت کے بدلے بصیرت اور ان کے دلوں کو ایمان کے ذریعے زندگی اور زیب و زینت عطا فرمائی، اس لئے آپ کو بادل سے تشبیہ دی گئی کہ بادل شہروں کی زندگی، زینت، سرسبزی، نری، صلاحیت کا سبب اور ہلاکت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ پس نبی اکرم ﷺ موجودات کے لئے غوث، غیث اور غیث ہیں۔ آپ کے ذریعے ان کی دھگیری کی گئی ہے۔

۴ ”بِعَمَّةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”الْمَن تَوَالَى الَّذِينَ يَتْلُوا بَعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا“ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔ کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ لوگ کفار قریش ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت نبی اکرم ﷺ ہیں، آپ کا نام نعمت رکھا گیا، جس طرح کہ آپ کا نام رحمت ہے، آپ کے متبعین کے لئے حقیقت یہی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَإِنْ تَعَذُّوا بَعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصَفُهَا“ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ حضرت سہل نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ نعمت سے مراد نبی اکرم ﷺ کو بھیجنے کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”يُغْفِرُونَ بَعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكِزُونَهَا“ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ حضور انور ﷺ اللہ کے نبی ہیں، پھر آپ کی تکذیب کرتے ہیں، یہی مطلب حضرت مجاہد اور سدی سے مروی ہے اور زجاج بھی اسی کا قائل ہے۔

۵ ”هَدِيَّةُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ہاء مفتوح، دال مکسور اور یاء مشدود ہے۔ ابن سعد اور حکیم ترمذی حضرت ابو صالح سے مرسل (صحابی کے ذکر کے بغیر) راوی ہیں۔ داری، حاکم اور بیہقی ابو صالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سند متصل کے ساتھ راوی ہیں ”إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُّهِدَاةٌ“ میں وہ رحمت ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بطور ہدیہ دی ہے۔ ابن عساکر حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بطور ہدیہ رحمت بنا کر بھیجا، مجھے کچھ لوگوں کے بلند کرنے اور کچھ لوگوں کے پست کرنے کے لئے بھیجا۔

سیدی ابو العباس مرسی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی امتوں کے لئے عطیہ ہیں، اور ہمارے نبی ﷺ ہمارے لئے ہدیہ ہیں۔ عطیہ اور ہدیہ میں فرق ہے۔ عطیہ محتاجوں کے لئے اور ہدیہ محبوبوں کے لئے ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں وہ رحمت ہوں، جو بطور ہدیہ دی گئی ہے۔

۹. "عُرْوَةُ وَثَقِيَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" اس میں تین نسخے ہیں (۱) معتمد نسخوں میں "تغیر کے ساتھ ہے۔ (۲) بعض نسخوں میں تعریف کے ساتھ ہے العروۃ الوثقی (۳) بعض دیگر نسخوں میں صفت الف لام کے ساتھ اور موصوف اس کی طرف مضاف ہے عروۃ الوثقی، اللہ تعالیٰ ارشاد ہے "فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ" شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے بعض علماء سے نقل کیا کہ العروۃ سے مراد نبی اکرم ﷺ ہیں۔

عروہ لغت میں کسی شے کے پکڑنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اسی معنی میں ہے عُرْوَةُ الْفَرَازَةِ تھیلے کے پکڑنے کی جگہ اور عُرْوَةُ الْكُؤْرِ (کوزے کا دستہ اور مٹھی (دست)) کسی چیز کا وہ حصہ جو اسے پکڑنے کے لئے تیار کیا گیا ہو۔ اسے مقبض ہروی نے عربیین میں کہا کہ عروہ دراصل سبزے کے لئے ہے، بطور مثال ہر اس شے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس کا سہارا لیا جائے اور پناہ لی جائے (ختم شد) یہ لفظ اس شے کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کی جڑ زمین میں ثابت ہو، مثلاً شیخ (ایک قسم کی گھاس۔ مٹنسی کہتا ہے اَبْعَدَاءُ ذَا النُّشْبَاءِ الْاَعْنَ الشَّيْخِ) اور اس کے علاوہ ہر وہ پودا جو زمین میں جڑ رکھتا ہو۔ جب کسی سال بارش اور سبزہ کم ہو تو جو پائے ان پودوں کو کھا کر زندہ رہیں، اکثر اوقات عروہ کا مجازی استعمال اس شے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جو اس لائق ہو کہ اسے تھما جائے، خواہ محسوس ہو یا امر معنوی ہو، کیونکہ جو شخص پکڑنے کی جگہ کو پکڑے گا وہ اس لائق ہے کہ مقصد اور مراد پالے، اگر اس کا مقصد سہارا لیتا ہو تو اسے تحفظ حاصل ہو جائے گا، بہت دفعہ اس معنی کے لئے مجازاً استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کا مقصد بلند جگہ تک پہنچنا ہو تو پہنچ جائے گا، اس کے علاوہ اور مناسب مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔

اس جگہ لفظ عروہ مجازاً اس مناسبت کی بنا پر استعمال کیا گیا ہے کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ پر ایمان لا کر آپ کی اتباع اور محبت سے آپ کا دامن تھامے گا، اسے دنیا و آخرت میں تحفظ حاصل ہو جائے گا اور اعلیٰ علیین تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ یہ خاص تعلق ہے ورنہ تمام جہان ایجاد اور امداد میں آپ کی ذات اقدس سے متعلق ہے اور کوئی شے ایسی نہیں جو آپ سے متعلق نہ ہو۔

وَوَثَقِيَ فَعْلَىٰ كَاوَزَانِ ہے "وَوَثَقِيَ الشَّيْخُ وَثَقَّ" فلاں شے سخت اور شدید ہوئی، یہ اس جگہ استعارہ ترشیحیہ ہے (پہلے استعارہ اور مجاز کی مناسبت سے ہے)

۱۰. "حَبْرَاطُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" نبی اکرم ﷺ کا یہ نام اس لئے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے والے اور اس کی طرف سبیل ہدایت ہیں، جو آپ سے دانستہ یا نادانستہ بر گشتہ ہوا، وہ گمراہی اور ناکامی کی وادیوں میں بھٹکے گا اور شیطان اس پر مسلط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایلیس کی راہ سے محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم سے دنیا سے رخصت کے وقت اپنے حبیب کریم ﷺ اور آپ کے متبعین کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے۔

صراط کا معنی ہے سیدھی راہ، یا واضح یا وہ راہ راست جس میں کوئی کبھی نہ ہو، مجازاً نبی اکرم ﷺ کے لئے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کا پیروکار دنیا و آخرت کی سعادت تک پہنچنے والا اور نجات پانے والا ہے۔ اور آپ سے برگشتہ ہونے والا گمراہ اور بے ہدایت ہے۔

۱۔ ”حِصْرَاطُ مُسْتَقِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ”اِخْذُوا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ حضرت ابو العالیہ نے فرمایا: صراطِ مستقیم سے مراد رسول اللہ ﷺ ہیں۔ یہ روایت حاکم نے مستدرک میں ابو العالیہ کے واسطے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کی اور اسے صحیح قرار دیا۔ بعض حضرات نے ابو العالیہ اور حسن بصری سے روایت کیا کہ اس سے مراد رسول اللہ ﷺ۔ آپ کے اہل بیت اختیار اور صحابہ کرام ہیں۔ ماوردی نے ”حِصْرَاطُ الَّذِينَ اتَّعَسَتْ عَلَيْهِمْ“ کی یہ تفسیر حضرت عبد الرحمن بن زید سے روایت کی۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ سے روایت کیا کہ صراطِ مستقیم رسول اللہ ﷺ اور آپ کے دو صاحب حضرت ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔

۲۔ ”ذِكْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“ حضرت مجاہد نے فرمایا: ذِکْرُ اللّٰہ سے مراد نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ (رضی اللہ عنہم) ہیں۔ اس کا مطلب (۱) یہ ہے کہ جو آپ کی زیارت کرے یا آپ کا اسم گرامی۔ احوال شریفہ اور اخلاق حمیدہ سنے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا۔ اس کی شان کے لائق حمد و ثنا کرے گا اور اس پر ایمان لائے گا اور تصدیق کرے گا۔ لہذا آپ کا وجود مسعود اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سبب ہوا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ”ذِکْرُ اللّٰہ رکھا۔ (۲) نیز آپ کی ذات اللہ تعالیٰ کے ذکر، آپ کی صفات اللہ تعالیٰ کی توحید کی موجب ہیں اور آپ کے افعال اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں اور آپ کے ارشادات اس کے ذکر کا حکم دیتے ہیں۔ لہذا نبی اکرم ﷺ اپنے تمام احوال و افعال، صفات، نیند اور بیداری میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں۔ (۳) نبی اکرم ﷺ نے اپنے مولائے کریم کا دنیا و آخرت میں کثرت سے ذکر کیا اور تمام احوال میں اس کی حمد کی۔ (۴) بارگاہ خداوندی میں آپ کا مرتبہ بلند اور مقام شرافت کا حامل ہے اور ذکر کا معنی شرافت ہے۔ (۵) اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے آپ کا ذکر کیا، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی کا ذکر ہوا۔ آپ ہی تقدیر میں سب سے اول ہیں۔ اور لوح محفوظ میں سب سے پہلے آپ ہی کا ذکر ہوا۔ (۶) اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم ﷺ کا بکثرت ذکر فرمایا۔ عرش، آسمانوں اور افلاک کے تمام مقامات، جنت اور تمام بنتی اشیاء پر آپ کا اسم شریف لکھا ہوا ہے۔ اپنی مخلوق کو آپ کے اسم گرامی کی صورت پر پیدا فرمایا۔ آپ کے اسم شریف کی اضافت اپنی طرف فرمائی (رسول اللہ و حبیب اللہ) آپ کا اسم اپنے اسم کے ساتھ جمع فرمایا۔ آپ کا اسم اپنے اسم سے مشتق فرمایا (اللہ تعالیٰ محمود ہے اور آپ محمد ہیں) جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے آپ کی بیعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی بیعت کی، لہذا حضور ﷺ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہیں۔

ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ﷺ

۱۔ حدیث قدسی میں ہے ”بِخَلْقِكَ ذِكْرُ آدَمَ بْنِ ذِكْرِي“ میں نے نہیں اپنا ذکر بنایا۔

۲۔ ”سَيِّفُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے تنہا اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی،

اس کے لئے دشمنانِ خدا سے جہاد کیا، ان پر فتح پائی اور وہ آپ سے مرعوب ہو گئے۔

”لَا جُزْءَ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اللہ تعالیٰ کا حزب اس کا لشکر، اس کے دین کے مددگار، پیروکار اور اس کے وہ بندے ہیں جو اس کی پناہ چاہتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور نواہی سے اجتناب کرتے ہیں، نبی اکرم ﷺ کا نام حزب اللہ رکھنا بھی درست ہے۔ کیونکہ آپ نے وہ کام کیا جو لشکر بھی نہیں کر سکتا۔ مثلاً دشمن کو شکست دینا، اس پر غلبہ پانا اور سختی سے کفر سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہا مبعوث فرمایا۔ اس وقت روئے زمین پر آپ کے علاوہ کوئی شخص دین متین اور ملت حقیقہ پر نہ تھا، اس کے باوجود آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے، اللہ تعالیٰ کے دین اور صرف اس کی عبادت کے لئے ان سے جہاد فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے طوعاً یا کرہاً آپ کا پیغام قبول کر لیا، فتح و نصرت آپ ہی کے لئے تھی، کیونکہ آپ ہی جند اللہ اور حزب اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا گروہ ہی غلبہ پانے والا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے میں آپ تمام مخلوق سے بڑے۔ اس کی طرف اقتدار و احتیاج اور رجوع کرنے۔ اس کی معرفت، تمام تر توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کی طاعت پر قائم ہونے میں سب سے فائق ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ آپ کا نام حزب اللہ رکھا گیا، حالانکہ حزب کا معنی جماعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام موحدین کے کلمہ اخلاص پر متفق ہونے اور اسلامی تنظیم کا سبب آپ ہی ہیں۔

”النَّجْمُ الثَّاقِبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ“ اس کی تفسیر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے کی۔ حضرت ابو عبد الرحمن سلمیٰ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”النَّجْمُ الثَّاقِبُ“ بھی نبی اکرم ﷺ ہیں۔ بعض نے کہا، آپ کا دل انور ہے۔ لیکن یہ بعید ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد ستارہ ہے۔ اگر اس سے نبی اکرم ﷺ مراد ہوں تو یہ تشبیہ بلیغ ہے یا مطلق نجم سے استعارہ ہے اور مناسب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے راہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ ”وَإِنَّكَ لَنَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ بے شک تم صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہو، جیسے کہ ستارے سے راہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ ”وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ“ اور وہ ستاروں سے راہ پاتے ہیں، یا اس لئے کہ آپ سے جہالت کی تاریکی چھٹ گئی جیسے زمین ستاروں سے روشن ہوتی ہے۔ اور اگر مخصوص ستارے سے استعارہ ہو تو وہ زحل ہے اس وقت وجہ شبہ بلندی کے باوجود ضیا پاشی ہے، کیونکہ زحل ساتویں آسمان پر ہے۔

ثاقب کا معنی ہے روشن اور بہت ہی روشن، گویا کہ وہ ظلمت کا سینہ چیر کر اپنی روشنی پہنچاتا ہے اور دوسرے ستاروں سے بلند ہے، یہ استعارے کے لئے تائید اور تقویت ہے۔

”لَا مِصْطَلَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اس کا معنی ہے منتخب اور برگزیدہ، نبی اکرم ﷺ تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ ہیں، آپ تمام مخلوق کا خلاصہ اور سب سے بہترین ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا: مصطفیٰ کا معنی ہے تمام بشری کدورتوں سے پاک اور صاف، آپ کا نام ایسا رکھا گیا جو آپ کے وصف کے مناسب ہے، بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے انتہائی قرب کے لئے چنے ہوئے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اگر وہ صبر کرے تو اسے مقام اجزاء عطا فرماتا ہے اور اگر رضا کا مظاہرہ کرے تو اسے مقام اصغفاء پر فائز فرماتا ہے۔

یہ اسم معتد نسخوں میں نکرہ ہے اور اس پر توہین ہے، بعض نسخوں میں ایک فتح کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ اسی طرح بعد میں آنے والے دو اسم ہیں۔

حک ۱۸ "مُجَنَّبِي مُنْتَقَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" یہ دونوں اسم مصطفیٰ اور برگزیدہ کے معنی میں ہیں۔

سَيِّدُنَا أُمِّيُّ^{۱۷} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُخْتَارٌ^{۱۸} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا جنہوں نے سوائے خدا کے کسی سے نہیں پڑھا ﷺ ہمارے آقا مالک و مختار ﷺ

سَيِّدُنَا أَحَبُّ^{۱۹} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا جَبَّارٌ^{۲۰} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا امت کو آگ سے بچانے والے ﷺ ہمارے آقا غمگینی دور کرنے والے ﷺ

سَيِّدُنَا أَبُو الْقَاسِمِ^{۲۱} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا حضرت قاسم کے والد ﷺ

سَيِّدُنَا أَبُو الطَّاهِرِ^{۲۲} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا حضرت طاہر کے والد ﷺ

سَيِّدُنَا أَبُو الطَّيِّبِ^{۲۳} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا حضرت طیب کے والد ﷺ

سَيِّدُنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ^{۲۴} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا حضرت ابراہیم کے والد ﷺ

سَيِّدُنَا مُشَفَّعٌ^{۲۵} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَفِيعٌ^{۲۶} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا مقبول شفاعت والے ﷺ ہمارے آقا شفاعت فرمانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَالِحٌ^{۲۷} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُصْلِحٌ^{۲۸} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا صالح اور نیک ﷺ ہمارے آقا اصلاح فرمانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا مُهَيِّمٌ^{۲۹} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صَادِقٌ^{۳۰} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا تمہان ﷺ ہمارے آقا سچے ﷺ

سَيِّدُنَا مُصَدِّقٌ^{۳۱} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا صِدِّيقٌ^{۳۲} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا صدیق کئے ہوئے ﷺ ہمارے آقا سچائی کے پیکر ﷺ
سَيِّدَنَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا تمام رسولوں کے سردار ﷺ
سَيِّدَنَا إِمَامَ الْمُتَّقِينَ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ہمارے آقا تمام متقیوں کے امام ﷺ

۱۔ "اُمِّیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" یہ نبی اکرم ﷺ کا خاص ترین اسم ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے "اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِیُّ الْاُمِّیُّ" جو لوگ رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ نیز فرمایا "مَا کُنْتُ تَدْرِیْ مَا الْکِتَابُ وَلَا الْاِیْمَانُ وَلٰکِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا تَهْدِیْ بِہٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا" تم از خود نہیں جانتے تھے۔ کہ کتاب اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا، جس کے ذریعے ہم جس بندے کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔

اُمِّیُّ وہ ہے جو نہ پڑھے نہ لکھے، اس میں چند احتمال ہیں۔ (۱) یہ ام (ماں) کی طرف منسوب ہے، کیونکہ ان کی عام حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ لکھتی اور لکھا ہوا پڑھتی نہیں ہیں۔ جب بیٹا بھی اسی صفت کا حامل ہوا تو اس کی نسبت ام (ماں) کی طرف کر دی گئی، گویا وہ اس کی مثل ہے۔ (۲) یہ وجہ ہے کہ بچہ اپنی اصل پیدا کنش پر باقی ہے اس نے لکھا اور پڑھا نہیں ہے۔ (۳) یا اس حالت کی طرف منسوب ہے جو اسے ماں کے پاس سے حاصل تھی۔ (۴) بعض حضرات نے کہا کہ یہ ام القریٰ (مکہ مکرمہ کا نام) کی طرف منسوب ہے۔ (۵) بعض نے کہا کہ اُمّہ العرب (عرب قوم) کی طرف منسوب ہے۔ کیونکہ ان میں پڑھنا اور لکھنا عام نہیں تھا، اس لئے امی کا مطلب یہ ہوا کہ جو نہ لکھے نہ پڑھے۔ (۶) بعض نے کہا کہ یہ امتہ (قوم، جماعت) کی طرف منسوب ہے۔ کیونکہ آپ اپنی ذات میں ایک جماعت ہیں۔

امی ہونا حق و نور ﷺ کی خاص صفت ہے

امی ہونا نبی اکرم ﷺ کے حق میں کمال ہے، بلکہ آپ کی نبوت پر دلالت کرنے والا معجزہ ہے، نبی امی ﷺ کا علم تیرے لئے کافی معجزہ ہے، کیونکہ آپ نے نہ تو لکھا نہ لکھا ہوا پڑھا، نہ کسی کی شاگردی اختیار کی اور نہ کسی لکھنے پڑھنے والے سے تعلق رکھا، اس کے باوجود آپ سے لدنی علوم و محارف، اہم سابقہ کے حالات کی واقفیت اور اولین و آخرین کے علوم پر آگاہی ظاہر ہوئی، آپ نے مخلوق کی سیاست کے احکام جاری فرمائے، حالانکہ وہ مختلف قسم کے لوگ تھے۔ آپ نے دین و دنیا کے تمام مصالح کا احاطہ فرمایا، ہر خلق حسن اور علی الاطلاق مخلوق کے ہر کمال سے متصف ہوئے۔ ہر علم و حکم اور ہر حکمت میں آپ کا اس طرح امام ہونا کہ اس کے مقابل تمام مخلوق کو عاجز کر دیا اور تمام مخلوق کا امام ہونا آپ کا وصف خاص ٹھہرا، یہ تمام امور نبی اکرم ﷺ

کی نبوت کے دلائل اور روشن حجت ہیں اور آپ کا امی ہونا ظاہر کمال ہے جس میں کوئی خفاء نہیں۔
 پڑھنے اور لکھنے کا مقصود وہ علم ہے جو ان کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ لکھنا پڑھنا خود مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو علم کے لئے واسطہ ہیں، جب ان کا ثمرہ مطلوبہ حاصل ہو گیا تو ان کی ضرورت نہ رہی، نیز اگر لکھتے پڑھتے تو بعض لوگوں کو شک واقع ہوتا اور وہ آپ کی کتابت کے سبب آپ کی ملاقات سے بے نیاز ہو جاتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ "وَمَا كُنْتُمْ تَقْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأَزْتَابُ السَّيْطَلُونَ" اے حبیب! تم اس سے پہلے لکھا ہوا نہ پڑھتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے لکھتے بھی نہ تھے ایسا ہوتا تو جھوٹے شک کرتے۔

چونکہ امی ہونا نبوت سے متعلق ہے، اس لئے نبی اکرم ﷺ کے بارے میں لفظ امی لفظ نبی کے ساتھ ہی وارد ہوا ہے، صرف لفظ امی استعمال نہیں کیا جائے گا۔

۲۔ "مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، "توراة میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: محمد میرے خاص بندے متوکل و مختار ہیں۔ تند مزاج، سخت دل اور بازاروں میں آواز بلند کرنے والے نہیں ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ غصہ و درگزر سے کام لیتے ہیں، ان کی پیدائش مکہ میں، ہجرت مدینہ میں اور حکومت شام میں ہو گی۔ یہ روایت داری اور ابو نعیم نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف جو وحی فرمائی اس میں بھی اسی طرح ہے، اس وحی کے الفاظ اسم متوکل میں آئیں گے۔

۳۔ "أَجِيَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" بروزن امیر بعض صُخُفِ منزلہ میں ہے کہ آپ کا اسم اَجِيَتْ ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ آپ اپنی امت کو آگ سے پناہ دینے والے ہیں۔ یہ اسم فَعِيلٌ معنی مُفْعِلٌ ہے۔

۴۔ "جَبَّارٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" آپ کا یہ نام حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور میں رکھا گیا، مزمور نمبر ۴۴ میں ہے۔ اس سبب سے نعمت تمہارے ہونٹوں سے صادر ہوئی، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کے لئے برکت دے، اے جبار! تم اپنی کموار اپنے گلے میں لٹکاؤ، کیونکہ تمہارے لائے ہوئے احکام الہیہ اور مسائل شرعیہ تمہارے ہاتھ کی ہیبت سے متصل ہیں۔ تمہارے نیزے لہرائیں گے اور تمام امتیں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائیں گی، یہ خطاب ہمارے نبی ﷺ کے لئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم حضوری میں مستحق ہونے کے سبب مولائے کریم نے آپ کو منزلہ موجود میں رکھا (بلکہ آپ کا نور فی الواقع تمام اشیاء سے پہلے موجود تھا ۱۲ شرف قادری) وہ نعمت جو آپ کے ہونٹوں سے صادر ہوئی۔ آپ کے ارشادات، وہ کتاب جو آپ پر نازل کی گئی اور وہ آپ کی سنت ہے جسے آپ نے قائم کیا۔ (زبور کے بعض الفاظ کا مطلب) ناموس سے مراد صاحب سر یا سرخیر یا حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ ھَبْنِہ یمینہ سے مراد بطور کنایہ آپ کی کموار کا خوف ہے یا یمنین سے مجازاً وہ چیز مراد ہے جو ہاتھ میں ہو۔

نبی اکرم ﷺ کے حق میں جَبَّارٌ کے چند مطلب ہو سکتے ہیں۔ (۱) آپ نے ہدایت و تعلیم سے امت کی اصلاح فرمائی۔ (۲) اپنے دشمنوں کو مغلوب فرمایا (۳) آپ کا مقام تمام انسانوں سے بلند اور مرتبہ نہایت رفیع ہے۔ (۴) راہ خداوندی میں جہاد فرمانے

والے۔ (۵) آپ نے (حقانیت اور اخلاق کی) تلواریں سے مخلوق کو حق پر قائم فرمایا اور زبردستی کفر سے روکا۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے تکبر والی جبریت کی نفی کی اور فرمایا ”وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ“ اے حبیب! تم ان پر ازراہ تکبر جبر کرنے والے نہیں ہو۔

حضرت مولف رحمہ اللہ نے نسخہ سہلیہ میں ان دو اسموں کے حاشیہ میں لکھا کہ بعض روایات میں اُجَبَّار اور جَبَّار کی جگہ اُجَبَّار اور جَبَّار (آخری اور بہتر) ہے۔

۴۔ ”ابو القاسم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ یہ کنیت متعدد احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

۵۔ ”ابو الظاہر“ ابو الظہیر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ ان دو کنیتوں کو متعدد حضرات نے آپ کے اسماء میں شمار کیا۔

۶۔ ”ابو ابراہیم“ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس کنیت سے بلایا۔ یہ چار کنیتیں آپ کے تین یا چار صاحبزادوں کی نسبت سے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ طیب و طاہر آپ کے ایک صاحبزادے حضرت عبد اللہ کے نام ہیں، ان کی ولادت اسلام میں ہوئی، اس لئے ان کا نام طیب و طاہر رکھا گیا۔ یہی قول صحیح ہے، یا یہ دو صاحبزادوں کے نام ہیں ایک کا نام طاہر اور دوسرے کا نام طیب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ابن اسحاق کا قول ہے۔

۷۔ ”مُشَفِّعُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ فاء مشدودہ مفتوحہ کے ساتھ، اسم مفعول کا صیغہ، اس کا معنی ہے مقبول الشفاعۃ (جن کی شفاعت مقبول ہوگی) کیونکہ آپ مخلوق کے بارے میں جلد حساب لینے، عذاب ختم کرنے اور ہلکا کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، یہ تمام مخلوق میں سے آپ کی خصوصیت ہوگی، آپ کی انتہائی عزت افزائی کی جائے گی اور آپ سے کہا جائے گا، ”ہو تمہاری بات سنی جائے گی“ مانگو دیا جائے گا، اور شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ یہ شفاعت کبریٰ مقام محمود ہے۔ لہٰذا (جہاں تمام اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے)

۸۔ مسئلہ شفاعت کی بے نظیر تحقیق علامہ فضل حق خیر آبادی کی تصنیف تحقیق الفتویٰ میں ملاحظہ ہو۔

۹۔ ”شَفِیعُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ اس کا معنی ہے مخلوق کی سفارش فرمانے والے، اس میں شافع کی نسبت مبالغہ ہے، یہ دونوں شفاعت سے مشتق ہیں جس کا معنی ہے حاجت روائی کا وسیلہ بننا۔

۱۰۔ ”ضَالِحُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ اس سے مراد وہ ہستی ہے جو تمام موجودات کی قید سے آزاد ہو کر بارگاہ الہی کے لائق ہو، اس آزادی کے مختلف مراتب ہیں، جو شخص جس قدر آزاد ہو گا اس میں اتنی ہی صلاحیت پائی جائے گی۔ نبی اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بے نیازی کی عظمت کی کوئی انتہاء نہیں ہے، لہٰذا آپ کی صلاحیت تک کسی کی رسائی نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے۔

۱۱۔ ”مُضَلِّحُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ آپ مخلوق کے مصلح اعظم ہیں، آپ نے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی طرف ان کی راہنمائی فرمائی، ان کے ظاہر و باطن کو آراستہ فرمایا، ان علوتوں کو پاکیزگی عطا کی اور ان کے اخلاقات منادیئے۔ بعض قدیم پتھروں پر لکھا ہوا ”مُحَمَّدٌ نَقِیُّ مُضَلِّحٌ وَ سَيِّدٌ اَمِیْنٌ“ حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پیکر تقویٰ، مصلح اعظم، سردار اور امین ہیں۔ بعض

حضرات نے یہ وجہ بیان کی کہ آپ نے انسانوں کے دلوں کو محبت آشنا کیا اور ان کے دلوں میں پائے جانے والے کینوں کو دور فرمایا۔ جیسے کہ عرب و عجم اور عرب کے قبیلوں میں پائے جاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَ اذْکُتُّرُوا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ اِذْ کُنْتُمْ اَعْدَاءً فَآلَفَ بَیْنَ قُلُوْبِکُمْ" تم اپنے اور اللہ کا احسان یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔

۳؎ "مُہِمِّنٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے مشہور شعر میں اس نام سے یاد کیا۔

حَتّٰی اَحْتَوٰی بَیْتُکَ الْمُہِمِّنِ مِنْ خِندَفٍ غُلَیْنَاءَ تَحْتَهَا النُّطْقُ

یہاں تک کہ اے مہممن! آپ کا کاشانہ اقدس اس عظیم شرافت پر مشتمل ہوا کہ گویائی کی اس تک رسائی نہیں۔ بعض حضرات نے کہا: ان کی مراد ہے "یٰنَا اَیُّهَا الْمُہِمِّنِ"؟ اے غمبان! اگر یہ مطلب نہ ہو تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم نہ ہوگا۔ بعض علماء نے کہا ان کی مراد یہ ہے کہ آپ کا گھر جو آپ کی شرافت کا گواہ ہے۔ (مہممن بیت کی صفت ہے) یا یہ مطلب ہے کہ آپ کا گھر آپ کی اس شرافت پر مشتمل ہے جو آپ کی فضیلت کی گواہ ہے (اس صورت میں خندف کی صفت مقدم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم) اس کا پہلا مضموم اور دوسرا مکسور ہے۔ ایک روایت میں دوسرا مضموم مفتوح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَ اَنْزَلْنَا اِلَیْکَ الْکِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْہِ مِنَ الْکِتٰبِ وَ مُہِمِّنًا عَلَیْہِ" اے حبیب! ہم نے تمہاری طرف کتاب حق کے ساتھ اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس پر گواہ، بعض حضرات نے کہا کہ مُہِمِّنًا سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ قرآن پاک پر گواہ ہیں۔ اس صورت میں یہ اِیْلُکَ کے کاف سے حال ہے۔ یا کلام میں حذف ہے اصل کلام یوں تھا "وَ جَعَلْنَاکَ یٰا مُحَمَّدٌ مُہِمِّنًا عَلَیْہِ" اے حبیب! ہم نے تمہیں قرآن پر گواہ بنایا۔ راجح یہ ہے کہ اس کی تفسیر قرآن پاک سے کی جائے۔ کتب سے پہلا حال مُصَدِّقًا اور دوسرا حال مُہِمِّنًا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس کا معنی ہے۔ (۱) گواہ (۲) مخلوق کا نگران اور محافظ ہونا (۳) امین۔ یہ ابن قتیبہ نے کہا۔ ۳؎ "صَادِقٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" حدیث صحیح میں آپ کا نام صادق و صدوق آیا ہے۔ مروی ہے کہ جب آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی تو آپ کو اس سے صدمہ لاحق ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ صادق ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق (سچا ہونا) لازمی ہے، کیونکہ آپ کا "صوم ہونا ضروری اور امین ہونا ثابت ہے۔ فطری طور پر آپ کی طہارت و نزاہت، تقدس ہمت کی بلندی، اخلاق کی عفت، اصل کی پاکیزگی، دیاء کی شدت، عقل کی فراوانی اور رائے کی پختگی وغیرہ ذالک وہ امور ہیں جن کی بنا پر آپ کی صداقت ضروری ہے۔

صدق کا (جسور علماء کے نزدیک) معنی واقع میں خبر کا واقع کے مطابق ہونا ہے۔ بعض (انظام) نے کہا کہ خبر کا اعتقاد کے مطابق ہونا اور بعض (باحث) نے کہا کہ خبر کا واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہونا صدق ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۵۔ "مُصَدِّقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" معتبر نسخوں میں دال مشددہ کے فتح کے ساتھ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ (تصدیق کے ہوئے) آپ کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ قول و فعل سے بکثرت آپ کی تصدیق کی یا اس لئے کہ مخلوق نے کثرت کے ساتھ آپ کی تصدیق کی، تمام موجودات نے آپ کی تصدیق کی، اجسام کے ظاہر ہونے سے پہلے تمام روحوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور اجسام کے ظاہر ہونے کے بعد اتنے افراد نے آپ کی تصدیق کی کہ کسی دوسرے نبی کی اتنے افراد نے تصدیق نہیں کی۔ اگر "مُصَدِّقٌ" دال کے کسرو کے ساتھ ہو تو یہ اسم فاعل ہے۔ (تصدیق کرنے والے) آپ کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ آپ نے اپنے قول و فعل سے اپنے رب کی تصدیق کی۔ انبیاء سابقین اور کتب سابقہ کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ" اور اس کتب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے جو ان سے پہلے ہے۔ ارشاد ربانی ہے "وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ" جو صدق کو لائے اور اس کی تصدیق کی، بعض حضرات نے فرمایا: اس سے مراد نبی اکرم ﷺ ہیں۔ (بعض مفسرین نے فرمایا: "وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ" سے مراد نبی اکرم ﷺ اور وَصَدَّقَ بِهِ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں)

۱۶۔ "صَدِّقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ارشاد ربانی ہے "وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ" اور اس نے صدق کی کھڑب کی جب اس کے پاس آیا۔ ایک قول کے مطابق صدق نبی اکرم ﷺ کا اسم گرامی ہے۔ صَدِّقٌ مصدر ہے، بطور مبالغہ آپ کا نام رکھا گیا۔ (گویا آپ سراپا صدق ہیں)

۱۷۔ "سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ" حضرت ہزار راوی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس رات مجھے میر کرائی گئی، میں موتیوں کے ایک محل کے پاس پہنچا جو جنگا رہا تھا اور مجھے تین چیزیں عطا کی گئیں، مجھے کہا گیا کہ آپ سید المرسلین، امام المتقین اور قائد الغر المحجلین (اس کا معنی عنقریب آئے گا)۔ سید المرسلین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام رسولوں کے سرادار، رئیس، عظمت اور فضیلت و شرافت میں سب سے آگے ہیں۔ لہ

۱۸۔ "إِمَامُ الْمُتَّقِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مسلم شریف کی حدیث میں ہے "أَنَا اتَّفَقْتُ لِلَّهِ" میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے والا ہوں، امام ہزار کی روایت ابھی گزری ہے، تقویٰ کا معنی ہے نفس کو شریعت اور ان احکام کی حفاظت میں رکھنا جو اسے دنیا و آخرت کی برائیوں سے محفوظ رکھیں۔ التقی کا بھی یہی معنی ہے، متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل کرے، منہیات سے بچے، پھر شہادت، پھر خواہشات اور بے فائدہ اشیاء اور ہر اس چیز سے بچے جو موجب نقص ہے یا اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہے، پھر غیر اللہ پر اعتماد، میلان اور نسبت سے گریز کرے۔ (یہ تقویٰ کے مختلف مراتب ہیں) امام المتقین وہ ہستی ہے جو سب سے مقدم ہو، سب کی مقتدا ہو اور صراطِ مستقیم کی طرف ان کی راہنما ہو۔ لغت میں امام اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے اور جو اپنے پیروکاروں کے لئے راہنما ہو، قوم سے آگے ہو، اپنے پیچھے آنے والوں کے لئے شفیع ہو، نبی اکرم ﷺ تمام مخلوق کی نسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے، سب سے زیادہ اس کی معرفت اور خشیت رکھنے والے، سب سے

زیادہ اس کے فرمانبردار اور عبادت و تقویٰ میں کوشش کرنے والے ہیں، آپ تقویٰ و طاعت میں اس مقام پر فائز ہیں جو بیان سے باہر اور اس کی انتہا کی طرف تو اشارہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

سَيِّدُنَا قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا پیکدار اعظم و ضو والوں کو جنت میں لے جانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا خَلِيلُ الرَّحْمَنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کے خلیل ﷺ

سَيِّدُنَا بَرُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا سراپا نیکی ﷺ

سَيِّدُنَا مُبِيرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا وَجِيهٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا نیک بنانے والے ﷺ ہمارے آقا معزز ﷺ

سَيِّدُنَا نَصِيحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا نَاصِحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا پیکر خلوص ﷺ ہمارے آقا خیر خواہ ﷺ

سَيِّدُنَا وَكِيلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُتَوَكِّلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا امت کے کارساز ﷺ ہمارے آقا توکل والے ﷺ

سَيِّدُنَا كَفِيلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَفِيقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا فرمانبرداروں کے لئے جنت کے ضامن ﷺ ہمارے آقا مہربان ﷺ

سَيِّدُنَا مُقِيمُ السُّنَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا دین کا طریقہ قائم فرمانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا مُقَدَّسٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا مقدس و مطہر ﷺ

سَيِّدُنَا رُوحُ الْقُدُسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا جان پاکیزگی ﷺ

سَيِّدُنَا رُوحُ الْحَقِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا حق کی روح ﷺ

سَيِّدُنَا رُوحُ الْقِسْطِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا روح انصاف ﷺ

سَيِّدُنَا كَافٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا کافی ﷺ

سَيِّدُنَا مُكْتَفٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا کفایت کرنے والے ﷺ

سَيِّدُنَا بَالِغٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا درجہ کمال پر پہنچنے والے ﷺ

۱۔ "قَائِدُ الْغُرِّ الْمُخَجَّلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" حضرت بزار کی حدیث ابھی گزر چکی ہے۔ قَائِدُ قَوْذٍ اور قِيَادَةُ سے اسم فاعل ہے۔ قِيَادَةُ کا معنی ہے کسی شخص کا ان لوگوں سے آگے ہونا جو اپنے اختیار سے اس کی پیروی کر رہے ہوں اور وہ انہیں کی مرضی سے جنت کی طرف لے جائے، غُرٌّ جمع ہے غُرٌّ کی اور مانوڑ ہے غُرَّةٌ سے، اس کا معنی لغت میں گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی ہے اور اس جگہ مطلق چیزے کی سفیدی مراد ہے۔ تحجیل کا معنی ہے چاروں پاؤں کی سفیدی۔ حدیث صحیح میں ہے کہ میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ وضو کے آثار کے سبب ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس معنی کی حدیثیں کئی سندوں سے مروی ہیں۔ اس میں اس امت کی زینت اور تکریم ہے اور یہ اعزاز ہے ان کے نبی کا جس کی وہ پیروی کرتے ہیں اور جس کی طرف منسوب ہیں، یہ اس امت کی علامت مقرر کی گئی ہے جس کے سبب وہ دوسری امتوں میں قیامت کے دن پہنچائی جائے گی۔

علامہ شباب الدین خفاجی نے فرمایا غُرٌّ مُخَجَّلٌ اور قَوْذٍ گھوڑے کی مشہور صفات ہیں، اس امت کے لئے یہ الفاظ استعمال کرنے میں اشارہ ہے کہ یہ امت بہترین ہے اور دوسروں سے سبقت لے جانے والی ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ وضو اس امت کی خصوصیت ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس امت سے مختص نہیں ہے، ان کے ساتھ چہرے اور باقی اعضاء وضو کا روشن ہونا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اس امت کے چہرے سجدے کی برکت سے اور باقی اعضاء وضو کی برکت سے روشن ہوں گے۔

۲۔ "نَحْلِيلُ الزَّخْمَيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" بخاری و مسلم میں حدیث شریف ہے کہ ہمارے صاحب اللہ تعالیٰ کے

خلیل ہیں۔ خلیل وہ ہے جسے محبوب کی بچی محبت حاصل ہو۔ یہ مخلخل سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے بعض کا بعض سے مخلوط ہو جانا۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے۔

(۱) تو میری روح کی جگہ داخل ہو گئی ہے۔ اسی لئے دوست کو خلیل کہا جاتا ہے۔

(۲) جب تو بولتی ہے تو تو میرا کلام ہے اور جب تو خاموش ہوتی ہے تو تو یاس بن جاتی ہے۔ یہ غلت کا کلمہ کا مطلب ہے۔ بعض اوقات اس کا اطلاق محض صحبت پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "الْأَجَلَاءُ يُؤْمِنُونَ بِغَضَبِهِمْ لِيُغْضِبَ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ" اس دن ہم تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، سوائے متقین کے۔

قاموس میں ہے کہ خلیل دوست کو کہتے ہیں یا جو شخص بے لوث اور بچی محبت رکھتا ہو غلغلہ کا معنی ہے خالص دوستی جس میں کوئی خلل نہ ہو (ختم شد) اس میں اختلاف ہے کہ غلت و محبت ایک شے ہے یا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دوسری صورت میں اختلاف ہے کہ ان میں سے اعلیٰ کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے؟ یہ بحث مبسوط کتابوں میں ہے۔

۳۔ "يَرْحَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَسَلَّم" یاہ مفتوحہ کے ساتھ۔ وہ شخص جو بڑا (یاہ مکسورہ کے ساتھ) سے متصف ہو اور یہ ایسا اسم ہے جو تمام بھلائیوں فضیلتوں اور نوازشوں کا جامع ہے۔

۴۔ "مَبْرُورٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم" مِم مفتوح اور اس کے بعد یاہ ہے، یہ مفعول کے وزن پر اسم مصدر ہے، بطور مبالغہ نبی اکرم ﷺ کا نام رکھا گیا، یا یہ اسم فاعل ہے (مبْرُورٌ جو شخص نیکی کی راہ پر گامزن ہو یا وہ شخص کہ اپنی قسم کو پورا کر گزرے، یا دوسرے کی قسم کو پورا کرے اور اس کی قسم کو نہ توڑے۔ یا کسی کو نیک بنا دے۔

۵۔ "وَجَنَّةٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم" اس کا معنی ہے صاحب جاہ و منزلت اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبہ۔ لے
۶۔ "نَصِيحٌ" ناصِحٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم" نبی اکرم ﷺ کا اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور اس کے بندوں کے لئے اخلاص اور اس کے لئے اس حد تک جد و جہد کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا کسی سے مخفی نہیں، نصیحت کا معنی ہے، نیوٹوں اور اقوال و افعال کے درست کرنے میں پوری کوشش صرف کر دینا۔ نیز اس کا معنی ہے وہ کام کرنا جس میں بہتری ہو، اس کے مقابل ملاوٹ، طمع کاری، عیب کو چھپانا اور حق کو مخفی رکھنا ہے۔ دراصل اس کا معنی ہے خلوص۔ البتہ نصیحت میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔

۷۔ "وَكَيْلٌ" صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم" اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ (۱) کفیل اور ضامن، اسی بنا پر بعض حضرات نے یہ تفسیر کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ فرما تہ داروں کے لئے جنت کے ضامن ہیں۔ (۲) معاملہ آپ کے سپرد ہے اور آپ اسے نبھا رہے ہیں۔ اس صورت میں دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ (۱) یہ اشارہ ہے کہ آپ کو بطور خلافت و نیابت کائنات میں تصرف کا اختیار دے دیا گیا ہے، نبی اکرم ﷺ کے لئے دوسروں کی نسبت خصوصیت کے ساتھ اس کے ثابت اور حاصل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسروں کے لئے جو کچھ ثابت ہے وہ آپ کی عطا اور جمعیت کی بنا پر ہے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ خلیفہ اکبر، دنیا و آخرت

۱۔ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

آپ درگاہ خدا میں ہیں و جبہ ہاں شفاعت بالوجاہت کیجئے

میں واسطہ اور تمام مخلوق کے لئے رابطہ کا ذریعہ ہیں۔ (۳) یہ مطلب ہو کہ احکام شرعیہ آپ کے سپرد کئے گئے ہیں۔ لہذا (جسے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے) آپ اپنے اجتہاد سے حکم فرماتے ہیں۔ جیسے کہ علماء نے آپ کی خصوصیات میں بیان کیا ہے کہ جائز ہے کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ جو چاہیں حکم کریں، آپ جو حکم کریں گے وہ صحیح اور میرے حکم کے موافق ہے، جیسے کہ اکثر علماء نے اصول میں اسے صحیح قرار دیا ہے، کسی دوسرے کا یہ اختیار نہیں ہے۔

تورات میں حضور اکرم ﷺ کی صفتیں

۹. "مُتَوَكِّلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" تورات میں آپ کا یہ نام رکھا گیا، ارشاد ہے، اے غیب کی خبریں دینے والے! تم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری اور ڈر سناتے والا، اور امیوں کے لئے جائے پناہ، تم میرے عبد خاص اور رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، وہ تند مزاج، سخت دل اور بازاروں میں آوازیں بلند کرنے والے نہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ معاف اور درگزر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت تک قبض نہیں فرمائے گا جب تک ان کے ذریعے گمراہوں کو سیدھا نہ کر دے یعنی وہ کلمہ طیبہ نہ پڑھ لیں اور ان کے ذریعے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت کے پردوں میں لپٹے ہوئے دلوں کو نہ کھول دے، امام بخاری نے یہ حدیث حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے حقیقاً امام دارمی اور ابن عساکر نے ان ہی سے سند کے ساتھ روایت کی۔ امام دارمی نے حضرت ابو القدیشی صحابی سے بھی روایت کی، انہوں نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت شیفاء علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں نبی امی کو بھیجنے والا ہوں، میں ان کے ذریعے بہرے کانوں، پردوں میں لپٹے ہوئے دلوں اور اندھی آنکھوں کو کھول دوں گا۔ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں، ہجرت مدینہ طیبہ میں اور حکومت شام میں ہو گی، وہ میرے عبد خاص، متوکل، برگزیدہ، رفیع القدر، محبوب و محترم اور مختار ہیں، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے، وہ بخشیں گے اور ایمانداروں پر مہربان ہوں گے، بھاری بوجھ والے چوپائے اور نادار عورت کی گود میں یتیم بچے پر رحم فرمائیں گے، وہ فحش گوئی اور بدکلامی نہیں کریں گے، وہ اتنے آرام اور سلون سے چلن گے کہ پاس سے گزرنے پر چراغ بجھنے نہیں پائے گا اور طویل شلخ پر چلنے سے آہٹ پیدا نہیں ہو گی، میں انہیں خوشخبری اور ڈر سناتے والا بنا کر بھیجوں گا۔ یہ روایت حافظ ابو نعیم نے حضرت وہب بن منبہ سے بیان کی۔

متوکل وہ ہے کہ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اس کے دامن رحمت کا سہارا لے اور ہر حال میں اسی سے تعلق رکھے، بعض حضرات نے کہا کہ متوکل وہ ہے جو نفس کی تدبیر چھوڑ دے اور اپنی قوت و طاقت سے دست کش ہو جائے، یہ توحید اور معرفت کی فرع ہے، نبی اکرم ﷺ عارفین باللہ تعالیٰ کے سید علی الاطلاق اور تمام موحدین کے سردار ہیں۔

۱۰. "كَفِيلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ حسرت و ندامت کے دن اپنی امت کے لئے شفاعت کے ضامن ہوں گے۔

حدیث شریف میں ہے، کون ہے جو مجھے اپنے دو جزوں اور دو پاؤں کے درمیان (یعنی صداقت اور حقیقت) کی ضمانت دے؟ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا ایسے ہی الفاظ ارشاد فرمائے۔ نیز فرمایا: جو مجھے ایک خصلت کی ضمانت دے کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

۱۱۔ ”شَفِيقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ ازراہ شفقت امت کے بارے میں ان چیزوں کا خوف رکھتے تھے جو انہیں دنیا و آخرت میں تکلیف دیں اور مشقت میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتا ہے۔ ”غَزِيْرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوفٌ رَّحِيْمٌ“ جو امر تمہاری تکلیف کا باعث ہو، وہ ان پر گراں ہے، وہ تم پر حریص ہیں اور ایمانداروں پر مہربان اور رحم فرمانے والے۔ نیز فرمایا ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ“ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت۔ امت پر آپ کی شفقت یہ ہے کہ آپ نے ان کے لئے تخفیف اور آسانی فرمائی اور بعض اشیاء کو اس لئے ناپسند رکھا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائیں (مثلاً تراویح) آپ بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اس کی ماں کی مشقت کے خوف سے نماز مختصر فرما دیتے۔ جب آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین اور پہاڑوں کے فرشتے علیہما السلام کو بھیجا۔ اس فرشتے نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اُخْشَبِيْن دو پہاڑوں کو ان پر الٹ دوں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے افراد نکالے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ایک روایت میں ہے میں اپنی امت سے عذاب موخر کرتا ہوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔

مرتبین کبار پر حضور علیہ السلام کی شفقت

نبی اکرم ﷺ کی اپنی امت کے مرتکب کبار پر شفقت یہ ہے کہ آپ نے ان کی پردہ داری کا حکم فرمایا اور امت کو علم دیا کہ جن پر حد جاری کی گئی ہو ان کے لئے رحمت و مغفرت کی دعا کریں۔ وعظ و نصیحت فرماتے وقت صحابہ کرام پر نظر رکھتے، کہیں وہ ملال محسوس نہ کریں۔ آپ کی شفقت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حدیث شفاعت میں ہے کہ جس وقت سب لوگ اپنی اپنی فکر میں ہوں گے تو آپ کو امت کی فکر دامن گیر ہوگی اور آپ کہیں گے اُعْنِيْ اُعْنِيْ يَا رَبِّ اُعْنِيْ۔ یا اللہ! میری امت کو بخش دے، یا اللہ! میری امت کو بخش دے۔ اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں۔ جو شخص آپ کی سیرت و سوانح کا مطالعہ کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا۔

۱۲۔ ”مَقِيْمٌ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ تورات اور زبور میں آپ کا یہ نام رکھا گیا۔ اے اللہ! لوگوں کے لئے اس زمانے کے بعد جب انبیاء تشریف فرما نہ ہوں، اپنے حبیب مقیم السنہ (سنہ کو قائم فرمانے والے) کو بھیج اور تورات میں فرمایا: اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت تک قبض نہیں فرمائے گا جب تک ان کے ذریعے گم کردہ راہوں کو راہ راست پر نہ لے آئے گا، یعنی جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں۔

سنت سے مراد پہلے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ ہے اور اسے قائم کرنے کا مطلب اسے درست کرنا ہے یہاں تک کہ وہ طریقہ اپنی صحیح حالت پر آجائے، یا اسے رائج کرنا مراد ہے، ہم کردہ راہوں سے مراد قریش ہیں اور انہیں راہ راست پر لانے کا مطلب توحید کا اظہار اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے تاکہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔

۳؎ ”مُقَدِّمُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ دال مشدود مفتوح، اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ بعض انبیاء کی کتابوں میں آپ کا یہ اسم شریف واقع ہے۔ اس کے چند معانی ہیں۔ (۱) وہ ذات جسے گناہوں سے پاک رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس کو ان کی آلودگی سے معصوم رکھا، اور ان کی مغفرت کا معنی یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ سے کوئی ایسا امر صادر ہو جسے آپ کے لئے گناہ کہا جائے تو وہ معاف ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“ بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمادے۔ اور آپ سے خطاب اس لئے کیا گیا کہ آپ ہی مغفرت کا سبب ہیں اور آپ ہی کی اتباع کی بدولت گناہوں سے بچا جاسکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَيُؤْتِيكَ يَوْمَئِذٍ“ اور انہیں پاک کریں اور فرمایا: ”وَيُخَوِّرُ جَنَّتَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ“ اور انہیں اندھیروں سے نور کی طرف لائیں۔

(۲) آپ کو مذموم اخلاق اور ردي اوصاف سے پاک رکھا گیا جو آپ کے شایان شان نہیں ہیں۔ (۳) بعض حضرات نے کہا وہ ذات جسے دوسروں پر فضیلت دی گئی۔ (۴) بعض علماء نے کہا وہ ذات جس پر درود و سلام بھیجا گیا۔

۴؎ ”زُفَّحُ الْقُدُسِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ اس کا معنی ہے، وہ روح جو فائض سے منزہ ہے، قدس کا معنی طہارت اور پاکیزگی ہے جیسے ابھی گزرا۔

۵؎ ”زُفَّحُ الْحَقِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ اس کے چند مطالب ہیں۔ (۱) حق سے مراد دین و ایمان ہو۔ نبی اکرم ﷺ ایمان کی جان ہیں، لہٰذا جس کے ذریعے ایمان کا وجود قائم ہوا، آپ نہ ہوتے تو نہ ایمان کا وجود ہوتا اور نہ اس کا ظہور ہوتا، آپ ہی ایمان کی اصل اور جڑ ہیں، آپ ہی ایمان کا سرچشمہ ہیں اور آپ ہی سے پھیل کر ایمان دوسروں تک پہنچا (۲) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حق اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہو اور روح کی اضافت اس کی طرف ایسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے نام میں ہے۔ یہ اضافت مخلوق کی خالق کی طرف اور مملوک کی مالک کی طرف تعظیم و تکریم کے لئے ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی روح اقدس روحوں کی آنکھ کی پتلی، ان کی اصل، ان کے وجود کی جڑ اور سب سے پہلی روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ لہٰذا آپ ہی روح اعظم اور خلیفہ اکبر ہیں۔ ﷺ نیز آپ ہی وہ روح ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے عالم وجود میں رکھا، عالم وجود کا قیام اور

۱۔ امام احمد رضا ربیلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ

ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

اللہ کی سر تا بقدم شان ہیں یہ

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں

اپنی کتاب کو چھوڑ کر دوسری کتاب کی طرف جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ”أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ“ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ حدیث ابن ابی حاتم اور داری نے بھی بن جعدہ سے روایت کی۔

اہل علم فرماتے ہیں کہ تورات و انجیل میں مصروف ہونا اور ان کا مطالعہ کرنا اجماعاً ناجائز ہے، اگر یہ گناہ نہ ہو تا تو آپ اس پر ناراض نہ ہوتے، نبی اکرم ﷺ اپنی کتاب شریعت اور شفاعت کے ساتھ کافی ہیں، اسی طرح آپ کا وسیلہ پکڑنا۔ آپ کے دامن سے وابستہ ہونا، آپ کے اخلاق سے موصوف ہونا اور آپ کی سنتوں کی پیروی کرنا کافی ہے۔

نسخہ سہیلہ اور اس کے علاوہ صحیح نسخوں میں اس اسم مبارک اور آئندہ اسماء مبارکہ مکشف، شاف اور مہد کے آخر میں یاء نہیں ہے۔ اور بعض نسخوں میں موبوہ ہے۔

۸ ”مُكْتَفٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد پر اکتفاء کرنے والے۔ اس کی رحمت و عنایت کی بدولت اس کے ماسوائے مستغنی ہیں کیونکہ آپ کی تمام تر توجہ اسی کی طرف اور تمام مخلوق سے منقطع ہو کر اسی کی طرف التفات ہے، لہذا آپ صرف اسی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آپ ہی اس حال شریف کی اصل اور منبع ہیں۔ تمام کائنات میں سے جس کے لئے اس حال میں حصہ مقدر کیا گیا ہے اس نے آپ ہی کی ذات کریم سے حاصل کیا ہے۔ نیز آپ معاش، لباس، رہائش اور تمام امور میں دنیا کے معمولی حصہ پر اکتفاء فرمانے والے ہیں۔

۹ ”بَالِغٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اس کا معنی واللہ تعالیٰ اعلم! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے والے۔ اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا مطلب ہے اس کی ذات کا علم۔ واصل اور بالغ کا معنی ایک ہے لیکن بالغ میں ایک قسم کی قوت زائدہ کا اعتبار ہے، کیونکہ اس کا مادہ اور اس کے تمام صفحے اسی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی اور اس کی ذات کی معرفت میں نبی اکرم ﷺ کو تمام مخلوق کی نسبت زائد قوت حاصل ہے جو محتاج بیان نہیں ہے۔ آپ علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ کا علم اور دائرہ عقل کی وسعت اس آخری حد پر ہے جو مخلوق کے لئے ممکن ہے، آپ کی عقل تمام مخلوقات سے زیادہ، سینہ سب سے زیادہ وسیع اور رائے کی عمدگی سب سے بڑھ کر ہے۔

سَيِّدُنَا مُبَلِّغٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا شَافٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا تبلیغ فرمانے والے ﷺ ہمارے آقا شفا دینے والے ﷺ

سَيِّدُنَا وَاصِلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مَوْضُوعٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا بارگاہ خداوندی تک پہنچنے والے ﷺ ہمارے آقا رحمت سے ملائے ہوئے ﷺ

سَيِّدُنَا سَابِقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا سَائِقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا سبقت والے ﷺ ہمارے آقا ہدایت کی طرف چلانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا هَادٍ^۱ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُهَيِّدٍ^۲ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا ہادیؑ دینے والے ﷺ ہمارے آقا راہنمائی فرمانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا مُقَدَّمٌ^۳ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا عَزِيزٌ^۴ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا سب سے آگے ﷺ ہمارے آقا غالب ﷺ

سَيِّدُنَا فَاضِلٌ^۵ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُفَضَّلٌ^۶ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا فضیلت والے ﷺ ہمارے آقا فضیلت دیے ہوئے ﷺ

سَيِّدُنَا فَاتِحٌ^۷ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُنَا مُفْتَاخٌ^۸ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا کھولنے والے ﷺ ہمارے آقا اسرار الہیہ کی کنجی ﷺ

سَيِّدُنَا مُفْتَاخُ الرَّحْمَةِ^۹ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا رحمت کی چابی ﷺ

سَيِّدُنَا مُفْتَاخُ الْجَنَّةِ^{۱۰} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا جنت کی کنجی ﷺ

سَيِّدُنَا عَلَمُ الْإِيمَانِ^{۱۱} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا نشان ایمان ﷺ

سَيِّدُنَا عَلَمُ الْيَقِينِ^{۱۲} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا نشان یقین ﷺ

سَيِّدُنَا دَلِيلُ الْخَيْرَاتِ^{۱۳} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا نیکوں کے راہنما ﷺ

سَيِّدُنَا مُصَحِّحُ الْحَسَنَاتِ^{۱۴} صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا نیکوں کے صحیح کرنے والے ﷺ

۱۔ "مَنْ بَلَغَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ" اے رسول! صلی

اللہ تعالیٰ علیک وسلم جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے، نبی اکرم ﷺ نے

فرمایا: میں تبلیغ کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ میں (اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت) تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ یہ حدیث امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ یہ بھی فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے تبلیغ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ حدیث امام ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ نیز فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا ہے۔ ہدایت کا پیدا کرنا میرا کام نہیں ہے، شیطان کو برائیوں کا آراستہ کرنے والا بنا کر پیدا کیا گیا ہے، گمراہی کا پیدا کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ یہ حدیث امام عقیل نے ضعفاء میں اور ابن عدی نے کامل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

اس اسم کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ احکام پہنچاتے ہیں جن کے پہنچانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جس کی ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔

”شَافِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برکت، دعا اور چھوٹے سے گمراہی، کفر، جہالت اور ظاہری و باطنی بیماریوں سے شفا دیتے ہیں۔ نیز آپ علوم، حکمت اور اخبار میں بھی شفاء دیتے ہیں اور اپنی رائے اور مواظبت سے بھی۔

”وَاصِلٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ واصل باللہ تعالیٰ ہیں، یہ مطلب باریغ میں گزر چکا ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ معنی ”وَصُولٌ“ میں گزر چکا ہے۔

”مَوْضُوعٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ یہ ”وَصُلٌ“ سے اسم مفعول ہے، جس کا معنی ہے جمع کرنا اور منقطع نہ کرنا، مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مولا کی بارگاہ سے ملائے ہوئے ہیں اور علم و شرافت آپ کے مقام رفیع کے لائق آپ کی ذات مبارکہ میں جمع کر دیئے گئے ہیں کہ ان میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ نام پاک بہت سے صحیح نسخوں میں اسی طرح ہے یعنی صلہ کے بعد واؤ ساکنہ ہے۔ بعض نسخوں میں اس کی جگہ ”مَوْصِلٌ“ ہے۔ آپ کا یہ نام تورات میں رکھا گیا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا: اس کا معنی ہے وہ ذات جس پر رحمت کی گئی، اس صورت میں یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اگر یہ اسم فاعل (مَوْصِلٌ) ہو جیسے کہ میں نے اس کا ضبط دیکھا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ امت تک وہ احکام پہنچانے والے ہیں جن کی تبلیغ کا آپ کو حکم دیا گیا۔ یا اپنے متبعین کو بارگاہ الہی تک اور جنت تک پہنچانے والے ہیں۔ اس صورت میں یہ ”مُبَلِّغٌ“ کا ہم معنی ہے، جس کا بیان اس سے پہلے گزر چکا ہے۔

”سَابِقٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ آپ کی ذات اقدس پیدائش اور بارگاہ الیہ تک رسائی میں سب سے پہلے ہے۔ ہر بھلائی، فضیلت، عزت، سعادت، سیادت اور نبوت و رسالت میں آپ ہی پہلے ہیں۔ روزِ اُست اور قیامت کے دن مخاطب کئے جانے اور جواب دینے میں آپ ہی سابق ہیں، سجدہ کرنے میں آپ ہی پہلے ہیں، سب سے پہلے آپ ہی کا ذکر ہوا (لوح محفوظ اور انبیاء کے ذکر میں بھی آپ ہی پہلے ہیں۔ امامت، شفاعت، جنت میں داخل ہونے۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور تمام ان خصال حمیدہ میں بھی آپ ہی پہلے ہیں، جو آپ کے ساتھ مختص ہیں اور کوئی دوسرا آپ کے ساتھ ان میں شریک نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص عنایت ہے۔

امام حاکم نے متدرک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں عرب کا سابق ہوں، سبب روم کے، سلمان فارس کے اور بلال حبش کے سابق ہیں۔

قوم کا سابق وہ ہے جو ان سے آگے ہو اور فضیلت و شرافت میں ان سے نمایاں ہو۔ نبی اکرم ﷺ فضیلت و شرافت کی تمام اقسام میں سب مخلوق سے اس طرح ممتاز ہیں کہ کسی وصف میں کوئی بھی آپ کے برابر نہیں ہے۔

۸۔ "سَابِقُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" یہ سَبَقُ سے مشتق ہے جو قَوْلُ سے مختلف ہے۔ (قَوْلُ کا معنی ہے آگے چل کر راہنمائی کرنا اور سَبَقُ کا معنی ہے پیچھے چلانا) بعض حضرات نے کہا کہ اس اسم مبارک کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانوں کو ہر بھلائی کی طرف چلاتے ہیں۔ نیکیوں کو جنت کی طرف اور بدکاریوں کو دُور سنا کر اور دعوت دے کر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف چلاتے ہیں۔ آپ کا ایک اسم گرامی داعی اللہ ہے، اس کی تفسیر سَابِقُ اِلَی اللہ سے کی گئی ہے۔

۹۔ "ہَادِی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" اس کا معنی ہے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا کر اور انہیں راہ نجات بتا کر اللہ تعالیٰ کی طرف راہنمائی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "وَ اِنَّکَ لَتَهْدِیْ اِلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ" بے شک تم صراطِ مستقیم کی ہدایت دیتے ہو۔

ہدایت کی کئی قسمیں ہیں۔ (۱) ہدایت یابی کا پیدا کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ (۲) مہرمانی کے ساتھ راہنمائی اور بیان کرنا، یہ ہدایت کا اصل معنی ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے ہدایت اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم ﷺ کی صفت واقع ہوتی ہے۔ (۳) "بَلَانَا" اسی معنی سے ارشاد باری تعالیٰ ہے "وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ" ہر قوم کے لئے ایک بلانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَدَاعِیْنَا اِلَی اللہِ یَاذِیْبہ" اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی طرف بلانے والے۔ ہدایت کا استعمال بھلائی میں ہی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ "فَاَهْدُوْهُمْ اِلٰی صِرَاطِ الْجَحِیْمِ" ان کو راہِ جنم کی ہدایت دو۔ بطور تہنیک (ذلیل کرنے کے لئے) واقع ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی دنیا و آخرت کی بہتری کی جانب راہنمائی ظاہر ہے۔

۱۰۔ "مُهْدِی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" میم کے ضم کے ساتھ "اَهْدٰی اَلْمُهْدِیَّةُ قُلَاس" نے ہدیہ دیا سے ماخوذ ہے۔ اس اسم اور اسم سابق (مہدی) میں فرق ہونا چاہئے۔ اگر یہ اسم میم کے ضمہ اور یاء کے حذف کے ساتھ ہو تو یہ اَهْدٰی اَلْمُهْدِیَّة سے اسم قائل ہو گا۔ اسم سابق یا تو (مہدی) میم کے فتح کے ساتھ هَدْی معنی رشد و ہدایت سے مشتق ہے اور یہ زیادہ مناسب ہے اور یا میم کے ضمہ اور وال کے فتح کے ساتھ (مہدی) ہے، تو اس کا معنی وہی ہے جو آپ کے اسم مبارک هَدْیَةُ اللہ (اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہدیہ) کا معنی ہے۔

۱۱۔ "مَقْدَّم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" وال مشدودہ مفتوحہ ہے۔ اس کا معنی وہی ہے جو اس سے پہلے آپ کے اسم شریف سابق کا معنی گزر چکا ہے۔

۱۲۔ "عَزِیْر صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" اس کا معنی آپ کے نام پاک ذُو عَرَّ کے تحت گزر چکا ہے۔

۱۳۔ "فَاضِل صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔

۳۔ ”مُفَضَّلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ضاد مفتوح کے ساتھ، اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو کسی ذات نے فضیلت دی اور صاحب شرافت بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اسی نے آپ کو فضیلت و کرامت اور شرافت کے ساتھ مختص فرمایا اور تمام جہانوں خصوصاً انبیاء و رسل اور ملائکہ عظیم السلام پر ترجیح دی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

شیخ ابو عبد اللہ مکی نے فرمایا: کہ ملائکہ پر ترجیح اس لئے ہے کہ اس روایت صحیح پر اجماع ہو چکا ہے اور انبیاء و رسل پر ترجیح کی چند وجوہ ہیں۔

(۲) ارشاد باری تعالیٰ ہے ”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ“ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں (اقوام عالم) کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے اور امت کی بہتری ان کے نبی کی بہتری کے سبب ہے۔ لہذا نبی اکرم ﷺ تمام انبیاء سے افضل ہوں گے اور یہی مدعا ہے۔

(۳) نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے ”أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ“ میں تمام اولاد آدم (علیہ السلام) کا سردار ہوں۔ یہ بات بطور فخر نہیں۔

سوال: اس عموم میں حضرت آدم علیہ السلام داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس حدیث سے آپ کا ان کے لئے سردار ہونا ثابت نہیں (بلکہ ان کی اولاد کی نسبت ہے)۔

جواب: (۱) حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر احتراماً ترک کیا گیا ہے، ورنہ مقصود تعظیم ہی ہے، کیونکہ اس جگہ اولاد آدم سے مراد جنس انسانی ہے۔

(۲) اس حدیث سے نبی اکرم ﷺ کی سیادت حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی نسبت ثابت ہے، حضرت آدم علیہ السلام سیادت میں ان حضرات سے بڑھ کر نہیں ہیں، لہذا حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم سب کے سردار ہوئے اور یہی مقصد ہے۔

تمام انبیاء کرام سے افضل ہونے کی تیسری دلیل یہ ہے کہ کامل دو قسم ہے۔ (۱) صرف اپنی حد تک کامل ہو دوسرے کی تکمیل نہ کرے۔ (۲) خود بھی کامل ہو اور دوسروں کی تکمیل بھی کرے۔ دوسری قسم افضل ہے، پھر دوسرے کی تکمیل علم میں ہو گی یا عمل میں، علم کا افضل ترین مرتبہ وہ علم ہے جس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے اور تمام اعمال سے افضل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ پس جو ان دونوں کے حاصل کرنے اور عطا کرنے میں اعلیٰ ہو گا، وہی سب سے افضل ہو گا اور اس میں شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ ان دونوں میں اعلیٰ ہیں کیونکہ آپ صاحب کلمہ جامع اور رسالت محیطہ ہیں۔ آپ کی امت میں ذات باری تعالیٰ کی معرفت اور تمام جہانوں کی عبادتوں کی جامع عبادات کا ظہور اور پھیلاؤ بھی اس دعوے کی دلیل ہے۔ نماز، حج اور دوسری عبادتیں مجموعی طور پر دیگر انبیاء اور دیگر امتوں کے لئے نہ تھیں۔ خلاصہ یہ کہ کمال اور تکمیل کا اعلیٰ درجہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ مختص ہے اور جس کے ساتھ کمال اور تکمیل کا اعلیٰ درجہ مختص ہو وہ سب سے افضل ہے، لہذا نبی اکرم ﷺ سب سے

ہر اعتبار سے فائدہ دینے والے نبی

محدثین وہ دلائل سمعیہ پیش کرتے ہیں جو اس سے پہلے بیان ہوئے۔ صوفیاء کرام دلائل مذکورہ کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جو ہر اعتبار سے فائدہ دے، وہ اس سے اعلیٰ ہے جو ہر اعتبار سے فائدہ حاصل کرے۔ نبی اکرم ﷺ ہر لحاظ سے فائدہ بخشے والے ہیں، کیونکہ تمام نور آپ ہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضور انور ﷺ نے فرمایا: "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي وَ مِنْ نُورِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ" اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا اور میرے نور سے ہر شے پیدا فرمائی۔

انوار دو قسم ہیں۔ (۱) طبعی (حسی) اور (۲) روحانی، روحانی نور دو قسم ہیں (۱) علوم (۲) اخلاق۔ اس میں شک نہیں کہ آپ ہی کے علم سے مخلوق کو علم دیا گیا اور آپ کے اخلاق سے انہیں اخلاق دیئے گئے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ" اے حبیب! بے شک تم خلق عظیم پر ہو۔ اور اس امداد کی طرف اپنے ارشاد سے اشارہ فرمایا "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت اور اسی کی طرف نبی اکرم ﷺ کے ارشاد کا اشارہ ہے کہ "أَنَا يَغُثُّوبُ الْأَزْوَاجِ" میں روحوں کی اصل ہوں۔ اور میں اس وقت نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔

آپ ﷺ مقام محمود کے مالک ہیں

خلاصہ یہ کہ آپ وسیلہ، درجہ رفیعہ اور مقام محمود کے مالک ہیں اور یہ سب اس بنا پر ہے کہ آپ ہی سب کی ابتدا ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنی وہ خصوصیت بیان کی جسے اللہ تعالیٰ کے سوا حقیقتہ کوئی نہیں جانتا، فرمایا: "يَا أَبَا بَكْرٍ وَالَّذِينَ بَعَثْنِي بِالْحَقِّ لَمْ يَغْرِفْنِي خَفِيفَةً غَيْرَ ذِي" اے ابوبکر! اس ذات اقدس کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، مجھے حقیقتاً میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، اس کو اچھی طرح جان لو۔

اسی فضیلت کی بنا پر اولو العزم رسولوں مثلاً حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں آپ کی امت سے بنا دے۔ احادیث مبارکہ میں جو انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے کی ممانعت ہے تو اس کا مطلب محققین کے نزدیک یہ ہے کہ خصوصیات اور قیاس کی بنا پر فضیلت نہ دی جائے، کیونکہ خصوصیات حفضیل کا تقاضا نہیں کرتیں۔ فضیلت تو محض وہ انتخاب اور خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارادہ قدیمہ اور تقدیر ازلی جاری کے مطابق کسی کو عطا کی ہے۔ اس کی ایسی کوئی علت نہیں ہے کہ جس پر فضیلت دی گئی ہے اس کے نقص کا تقاضا کرے، یہ بھی نہیں کہ صاحب فضیلت میں کوئی سبب پایا گیا اور جس پر فضیلت دی گئی ہے اس میں وہ سبب نہیں پایا گیا، جس کا یہ مطلب ہو کہ اس ہستی میں نقص یا قصور پائی گئی ہے۔ کیونکہ ہر نبی کو جو حکم دیا گیا اس پر انہوں نے پوری طرح عمل کیا، ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی، معلوم ہوا کہ

فضیلت ایک ایسا امر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی معلوم ہو سکتا ہے، دلیل سمعی کے بغیر اس کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ۱۔ "بَلِّغْ الرُّسُلَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ" یہ رسولان عظام ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں "وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ" اور بعض کے درجے بلند کئے، اور وہ نبی اکرم ﷺ ہیں۔ آپ کی تمام مخلوق پر فضیلت ایسا امر ہے جس میں ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر سب ہی متفق ہیں کہ آپ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ البتہ ائمہ کرام نے اس میں گفتگو کی ہے کہ جب عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ سب سے افضل ہیں، تو کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ فلاں نبی مقبول ہیں، یا پاس ادب کے طور پر یہ بات نہ کہی جائے اور نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد پر عمل کیا جائے کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں یونس بن مثنیٰ علیہ السلام سے بہتر ہوں، دونوں دلیلوں پر عمل کرنے کے لئے یہی عقار ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲۔ شرح کے عربی نسخے میں اس طرح چھپ گئی ہے "وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ" جو صحیح نہیں ہے۔

۳۔ "فَاتَّبَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" معراج شریف کی طویل حدیث میں حضرت ربیع بن انس کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مروی ہے۔ "وَجَعَلْنَاكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا" اور میں نے تمہیں فاتح اور خاتم بنایا۔ اسی میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے، آپ نے اپنے رب کریم کی حمد و ثنا اور اپنے مراتب کا شمار کرتے ہوئے فرمایا: اور اللہ تعالیٰ نے میرے لئے میرا ذکر بلند فرمادیا۔ "وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا" اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔

فاتح کے متعدد مطالب ہو سکتے ہیں۔ (۱) (خلقت کے لحاظ سے) تمام انبیاء کی ابتدا اور سب سے پہلے (۲) ہر خیر اور شریعت کے کھولنے والے۔ (۳) وہ ذات جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے باب ہدایت کھول دیا۔ جبکہ راہ ہدایت مشتبہ ہو چکی تھی۔ (۴) حسن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت زدہ دلوں کو کھول دیا (۵) حاکم (۶) امت کے لئے رحمت کے دروازے کھولنے والے (۷) امت کی بصیرتوں کو حق کی معرفت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لئے کھولنے والے (۸) حق کے مددگار (۹) امت کی ہدایت کا آغاز فرمانے والے (۱۰) جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیئے۔ (۱۱) جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے تمام شفاعت کرنے والوں کے لئے شفاعت کا دروازہ کھول دیا۔ (۱۲) جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے علم نافع اور عمل صالح کا دروازہ کھول دیا۔ (۱۳) جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے شہر فتح فرمادئے (۱۴) جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کو فتح فرمادیا۔

۴۔ "يَفْتَحُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" یہ فاتح کا ہم معنی ہے، البتہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے یا اس کا معنی چابی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ دشوار امور کو حل فرمانے والے ہیں، فاتح میں جو احتمالات گزر چکے ہیں وہ اس میں بھی مراد لئے جاسکتے ہیں۔

۵۷ "مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" کیونکہ دنیا میں دینی یا دنیاوی، ظاہری یا باطنی طور پر جس پر بھی رحم کیا گیا آخرت میں جس پر بھی رحم کیا جائے گا وہ آپ ہی کے دستِ کرم سے ہے اور ہو گا اور آپ کے احکام اور آپ کی پیروی کے سبب ہی ہو گا۔

۵۸ "مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ (۱) جنت میں وہی داخل ہو گا جو آپ پر ایمان لائے گا، وہ آپ ہی کے ہاتھوں جنت میں داخل ہو گا، لہذا آپ ہی جنت کی کنجی ہیں۔ (۲) آپ حسی طور پر جنت کی کنجی ہیں کیونکہ جنت آپ سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولی جائے گی۔ آپ تشریف لائیں گے، دروازہ کھلوائیں گے تو آپ کے لئے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ لہذا آپ ہی جنت کی چابی ہیں۔ جیسے کہ مسلم شریف اور امام احمد کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھولنے کے لئے کہوں گا، خازن جنت کہے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، میں محمد ہوں ﷺ، خازن کہے گا، مجھے آپ ہی کے لئے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے نہ کھولوں۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ خازن آپ سے کہے گا کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولوں گا اور آپ کے بعد کسی کے لئے نہیں اٹھوں گا۔

۵۹ "عَلَّمَ الْإِيمَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان کی علامت، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیل ہیں۔ آپ ہی کے ذریعے ایمان تک رسائی اور آپ ہی کے نور سے راہ ایمان میں روشنی حاصل ہوتی ہے، لہذا آپ ہی اللہ تعالیٰ کی دلیل اور اس کی طرف راہنمائی فرمانے والے ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی دلیل ہے نہ راہنما۔ آپ اللہ تعالیٰ کا بابِ اعظم اور راہِ مستقیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دلیل اور راہنما بنا کر بھیجا، لہذا آپ کی دعوت عام اور رسالت تامہ ہے۔ آپ نے اپنے افعال و اقوال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف راہنمائی کی اور روحوں کو اس کے جلال و جمال کے ملاحظہ کے لئے بیدار کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف ہر بلائے والا آپ ہی کی دعوت سے بلاتا ہے اور ہر دلیل آپ ہی کی راہنمائی سے دلالت کرتی ہے۔ نیز نبی اکرم ﷺ علامت ایمان ہیں یعنی آپ کی محبت ایمان کی علامت ہے، جس کے دل میں آپ کی محبت پائی جائے، وہ مومن ہے ورنہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی محبت عطا فرمائے۔

۶۰ "عَلَّمَ الْيَقِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اس سے پہلے اسم عَلَّمَ الْإِيمَانَ کی شرح میں گزر چکا ہے کہ عَلَّمَ کا معنی علامت، دلیل اور پہنچانے والا راستہ ہے۔ یقین ایمان کا اعلیٰ مرتبہ اور اس کا خاص وصف ہے۔ اس کا معنی ہے علمِ حقیقی۔ اس کی ضد شک ہے۔ پھر یقین کبھی تو محض علم ہوتا ہے اور کبھی کشف و شہود اور وضاحت کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس میں غیر کے احساس و شعور کے اعتبار سے قوت و ضعف میں فرق ہوتا ہے۔ اس بنا پر یقین کی تین قسمیں ہوں گی۔ (۱) علمِ الیقین (۲) یقینِ (۳) حق الیقین۔ ۱۔

۱۔ یقین وہ اعتقاد ہے جو واقع کے مطابق ہو جانب مخالف کا احتمال نہ رکھے اور کسی کے شک ڈالنے سے زائل نہ ہو

۲۔ اس کی تین قسمیں ہیں، اگر تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی نہیں تو علمِ الیقین۔ اگر مشاہدہ پر مبنی ہے تو عین الیقین اور اگر

تجربہ (بار بار کے مشاہدہ) پر مبنی ہے تو حق الیقین (۳)

۹ "ذَلِيلُ الْخَيْرَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" آپ بھلائیوں کی دلیل اور ان تک پہنچانے والے ہیں۔ اور نیکیوں کی کوشش کرنے میں آپ ہی کے نور سے اکتساب نور کیا جاتا ہے۔

۱۰ "مُضْجِحُ الْخَسَنَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" نیکیوں کو صحیح قرار دینے والے، کیونکہ کوئی عمل اور کوئی فعل جس کی صورت اچھی ہے اس وقت تک مقبول اور صحیح نہیں جب تک آپ کی پیروی، محبت اور آپ کے دین میں داخل نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا جو آپ پر ایمان نہ لائے۔ اور یہ ہدایت معلوم ہے۔

سَيِّدُنَا مُقِيلُ الْعَثَرَاتِ ۱ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا خطاؤں کے معاف کرنے والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَفُوحُ عَنِ الزَّلَّاتِ ۲ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا لغزشوں سے درگزر فرمانے والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ ۳ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا صاحب شفاعت ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمَقَامِ ۴ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا صاحب مقام محمود ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْقَدَمِ ۵ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا صاحب پیشوائی ﷺ

سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ بِالْعِزِّ ۶ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا عزت سے خاص کئے ہوئے ﷺ

سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ بِالْمَجْدِ ۷ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا بزرگی سے خاص کئے ہوئے ﷺ

سَيِّدُنَا مَخْصُوصٌ بِالشَّرَفِ ۸ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا شرافت سے خاص کئے ہوئے ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ ۹ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا صاحب و سید ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ السَّيْفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا صاحب تلوار ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْفَضِيلَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا صاحب فضیلت ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْإِزَارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا تہبند والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْحُجَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا قوی حجت والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ السُّلْطَانِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا صاحب غلبہ ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الرِّدَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا چادر والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا بلند مرتبے والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ التَّاجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا تاج والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمَغْفَرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا خود والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ لِّلْوَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا لواء الحمد والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْمَعْرَاجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا معراج والے ﷺ

۱۔ "مَقْبِلُ الْغُفْرَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ثناء کے فتح کے ساتھ غُفْرَةُ (ثناء کے سکون کے ساتھ) جمع ہے۔ کہا جاتا ہے "غُفْرًا"۔ مگر بڑا "غُفْرًا" یعنی شَرٌّ۔ فلاں شخص شر میں واقع ہوا۔ "أَفَالَةَ الْغُفْرَةِ" کو تہی کو پورا کرنا۔ چشم پوشی کرنا اور مجرم کے مستحق مواخذہ ہونے کے باوجود اس سے درگزر کرنا اور صاحبِ حلم کا ازراہ لطف و کرم مواخذہ نہ کرنا۔ نبی اکرم ﷺ کا بھی وصف تھا۔

۲۔ "صَفْحٌ عَنِ الزَّلَّاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" کہا جاتا ہے "صَفْحٌ عَنِ الشَّيْءِ" صَفْحًا۔ فلاں چیز سے اعراض کیا "صَفْحٌ عَنِ الذَّنْبِ" گناہ معاف کر دیا۔ زَلَّاتٌ جمع ہے زَلَّةٌ کی جس کا معنی ہے لغزش۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کی شان یہ تھی کہ جرائم پر مواخذہ نہ فرماتے۔ لغزش سرزد ہوتی تو اس پر مواخذہ نہ فرماتے بلکہ معاف فرما دیتے اور درگزر فرماتے، کیونکہ آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ دوسروں کی اذیتیں برداشت کر لیتے، لیکن کسی کو تکلیف نہ دیتے، یہ بات آپ کے اسم مبارک غُفْرًا کے تحت گزر چکی ہے۔

۳۔ "صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" نبی اکرم ﷺ کی آخرت میں شفاعت حدیث اور اجتماع سے ثابت ہے ۱۔ آپ کی شفاعت کئی قسم کی ہوگی۔ (۱) سب سے بڑی شفاعت تمام مخلوق کے لئے انہیں میدانِ محشر سے رہائی دلانے کے لئے ہوگی اور یہ شفاعت بالاتفاق آپ کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ آپ سب سے بڑے شفیع ہیں اور آپ کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ ممکن ہے اس جگہ یہی مراد ہو اور الف لام عمد (معین کی طرف اشارہ کرنے) کے لئے ہو۔ کیونکہ حضرت مصنف کے علاوہ دیگر حضرات نے "صاحب الشفاعۃ الکبریٰ" کہا ہے۔ خاص طور پر اس شفاعت کا ذکر اس لئے کیا کہ یہ عظیم شفاعت ہے اور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ مختص ہے۔ (۲) کچھ لوگوں کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کرانے کے لئے ہوگی۔ (۳) ان لوگوں کے لئے ہوگی جو مستحقِ نار ہوں گے تاکہ انہیں جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔ (۴) جو ایماندار جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، انہیں نکالنے کے لئے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بھی اس میں نہیں رہے گا۔ (۵) جنت میں کچھ لوگوں کے درجے بلند کرانے کے لئے۔ (۶) صالحین کی ایک جماعت کے لئے کہ ان سے طاعتوں کی ادائیگی میں جو کوتاہی واقع ہوئی ہے، وہ معاف کر دی جائے۔

بعض حضرات نے مزید کچھ اقسام بیان کی ہیں۔ (۷) محشر میں جن سے حساب لیا جائے گا تاکہ ان کے حق میں تخفیف کی جائے۔ (۸) بعض کفار جو ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دیئے گئے ہیں، ان کا عذاب کم کرانے کے لئے مثلاً ابوطالب کے لئے مطلقاً اور ابولسب کے لئے ہر پیر کے دن، کیونکہ اس نے اس دن نبی اکرم ﷺ کی ولادت یا سعادت پر مسرت کا اظہار کیا تھا اور ثوبہ نے اسے یہ خوشخبری سنائی تو اسے آزاد کر دیا۔ (۹) مشرکین کے بچوں کے لئے کہ انہیں عذاب نہ دیا جائے۔ (۱۰) نبی اکرم ﷺ کا

۱۔ نبی اکرم ﷺ کی شفاعت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ "عَسَىٰ أَنْ يَتَّخِذَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُومًا" ۱۷

حبیب! قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقامِ محمود پر فائز فرمائے، اس مقام پر تمام مخلوق آپ کی تعریف کرے گی اور آپ مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے۔ "وَلَسَوْفَ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ مَا تَطَافَتْ فِي" ۱۷ حبیب! تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا

کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ۱۲

اپنے رب سے یہ دعا کرنا کہ آپ کے اہل بیت میں سے کسی کو جہنم میں داخل نہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا آپ کی اس دعا کو پورا کرنا۔ (۱۱) کچھ لوگوں کی نیکیوں کا وزن بڑھانے کے لئے۔ (۱۲) اعراف والوں کے لئے شفاعت کہ انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ دو لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔

بعض حضرات نے اس پر اضافہ فرمایا (۱۳) عذاب قبر کی تخفیف کے لئے شفاعت جیسے کہ بخاری و مسلم و غیرہما کی روایت میں دو قبروں کی حدیث ہے (کہ ان پر آپ نے دو سبز شنیاں گاڑ دیں اور فرمایا: مجھے امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، لیکن یہ شفاعت عالم برزخ سے متعلق ہے، قیامت سے متعلق نہیں، کئی اعمال ایسے ہیں کہ احادیث میں ان پر شفاعت کا وعدہ ہے۔ یہ تمام احادیث شفاعت کی سابق قسموں کی طرف راجع ہیں۔ جس جس سے آپ نے وعدہ فرمایا ہے اس کے لائق اور اس کی ضرورت کے مطابق آپ شفاعت فرمائیں گے۔

۴ "صَاحِبُ الْمَقَامِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" "مہم مفتوح ہے، اس سے مقام محمود مراد ہے، جیسے کہ دیگر حضرات نے اس کی تصریح کر دی ہے اور یہ اہل محشر کے حق میں شفاعت ہو گی۔ کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے، جب کہ فضائل میں گزر چکا ہے۔ (اسم مبارک احمد اور حاشر کے تحت)

۵ "صَاحِبُ الْقَدَمِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" قَدَم کے پہلے دونوں حرف مفتوح ہیں۔ پیشوائی، سبقت اور ہر کمال میں مستحکم ہونا، اس پر گفتگو اسم شریف سابق میں گزر چکی ہے۔

۶ "۱" "مَنْحُصُّ بِالْعَزِّ مَنْحُصُّ بِالشُّوْفِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" ان سب کا معنی ایک ہی ہے یا قریب قریب ہے۔ یعنی جلالت مرتبت، بلندی شان اور مرتبہ و مقام کی رفعت۔ یہ سب درحقیقت کامل و اکمل طور پر نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خاص ہیں، اس سلسلے میں آپ کی شان کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، آپ کی انتہاء معلوم نہیں کی جاسکتی اور کوئی آپ کے برابر نہیں ہے، بلکہ آپ عزت و جلالت اور کمال صفات میں یکتا ہیں، نیز جس نے بھی اوصاف مذکورہ کا حصہ پایا، آپ ہی کی اتباع اور امداد سے پایا۔ لہذا یہ اوصاف حقیقتاً اور اصالتاً آپ ہی کے ہیں۔

۷ "صَاحِبُ الْوَسِيْلَةِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" فضائل کے ضمن میں اس پر گفتگو گزر چکی ہے۔ (اسم مبارک احمد اور حاشر کے تحت)

۸ "صَاحِبُ الشَّيْفِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" اس میں دو احتمال ہیں۔ (۱) یہ نام آپ کے اسماء شریفہ میں اس لئے شمار کیا گیا ہے کہ زبور میں آپ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے۔ "تَقْلَدُ اَيْهَا الْجَبَّارُ سَيْفَكَ" اے جبار! اپنی تلوار گلے میں حائل کر لو۔ یہ خطاب نبی اکرم ﷺ کے لئے ہے، کیونکہ عرب کے علاوہ کوئی قوم تلوار گلے میں نہیں ڈالتی، آپ بھی ان میں سے ہیں اور تمام عرب تلوار اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ (۲) انجیل کے اس ارشاد کی بنا پر ہو کہ ان کے پاس لوہے کی تلوار ہو گی، اس کے ساتھ جہاد کریں گے اور ان کی امت بھی اسی طرح ہو گی۔ بہر صورت یہ جہاد و قتال اور اس کی کثرت کی طرف اشارہ ہے جس کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے ہیں، علاوہ ازیں اس میں آپ کی شجاعت اور قوت شان کی طرف اشارہ ہے۔

۱۱۔ صاحب الفضیلۃ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم "فضیلۃ فضل" سے مشتق فضیلۃ کا وزن ہے۔ فضل کا معنی کمال ہے اس کے مقابل نقص ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ رصاع فرماتے ہیں فضیلۃ کی جمع فضائل ہے۔ اس کا معنی صفت بہیلہ اور خصلت محمودہ سے جیسے علم، حیاء، شجاعت، بخشش، ذکاوت عقل اور حسن اخلاق اور ان کے علاوہ متعدد خصال محمودہ اور اوصاف حسنہ ان میں سے ہر ایک کو اس بنا پر فضیلت کہا جاتا ہے کہ عقلاء کے نزدیک ان کی اہمیت اور شرافت مسلم ہے۔ یا اس لئے کہ ان تمام یا بعض صفات سے موصوف اہل دانش کے نزدیک بزرگی کا حامل ہے۔ انہوں نے فرمایا: ہو سکتا ہے کہ صاحب الفضیلہ سے مراد وہ معنی ہو جو متفرق فضائل کی جامع ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضیلت سے مراد وہ مخصوص اور بلند ترین اوصاف ہوں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے لئے قیامت کے دن کے لئے محفوظ رکھے ہیں۔ جن کا تصور بھی عقل میں نہیں آ سکتا یا اکابر اولیاء علیہم السلام انہیں جان سکتے ہیں۔

۱۲۔ "صاحب الزار صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" کتب قدیمہ میں آپ کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صاحب ازار (تہذیب اور صاحب رداء (چادر) ہیں۔ یہ لباس عرب میں عام تھا، نبی اکرم ﷺ عام طور پر شلوار کی بجائے چادر استعمال فرماتے تھے "ازار" وہ کپڑا ہے جو جسم کے نچلے حصے کو ڈھاپے، بعض حضرات نے کہا: کہ وہ چھوٹی یا بڑی چادر ہے جسے جسم کے گرد لپیٹا جائے۔

۱۳۔ "صاحب الخجۃ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" حجت کا معنی دلیل ہے، جس کے ذریعے مخالف پر غلبہ پایا جائے، اس سے مراد معجزہ یا اس کا قائم مقام ہے، نبی اکرم ﷺ کے معجزات بے شمار ہیں آپ کے قوی اور فطری دلائل و براہین ان گنت ہیں بعض حضرات نے فرمایا: کہ ان میں سے جو محفوظ ہیں ان کی تعداد ایک ہزار ہے، بعض نے کہا: کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ تین ہزار ہیں۔ قرآن پاک میں ساٹھ ہزار معجزے ہیں۔ یہی بڑا معجزہ ہے جو مخلوق کے درمیان باقی ہے۔ اس کے علاوہ کسی نبی کا معجزہ باقی نہیں ہے، نبی کریم ﷺ کے دلائل اور معجزات میں سے آپ کے اخلاق حمیدہ اوصاف شریفہ، سیرت طیبہ، علمی اور عملی کمالات اور وہ خوبیاں ہیں جن کا تعلق آپ کی ذات اقدس، جسم الطہر، نسب اور وطن سے ہے۔

دلیل اور برہان کا معنی

۱۴۔ "صاحب الشنظان صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم" سلطان کا پہلا حرف مضموم اور دوسرا حرف ساکن ہے۔ بعض اوقات دوسرا حرف بھی مضموم (الشنظان) پڑھا جاتا ہے۔ یہ مذکر اور مونث ہر دو طرح استعمال ہوتا ہے، اس کے متعدد محال میں سے ہیں۔ (۱) دلیل اور برہان "اَثَرٌ یَذُوْنُ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰہِ عَلَیْکُمْ سُلْطٰنًا مُّبِیْنًا" میں یہی معنی ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے لئے واضح حجت قائم کر دو۔ (۲) حکومت کی قوت اور مراد تک پہنچانے والی مطلق قوت۔ یہ دونوں معنی نبی اکرم ﷺ کے لئے حاصل ہیں، آپ کا یہ نام حضرت شیخا علیہ السلام کی کتب اور بعض قدیم کتابوں میں رکھا گیا ہے۔

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے نبوت اور سلطنت جمع کر دی گئی۔ اسم شریف مَذَکُوْر میں حضرت ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ اور سلطنت عطا فرمائی اور

آپ کی بدولت زمین میں اپنے دین کو استحکام بخشا۔

۱۵ "صَاحِبُ الرِّدَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" کتب قدیمہ میں آپ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے جیسے کہ اس سے پہلے گزرا۔ عرب کا عام طور پر لباس ۳ بند اور چادر ہی تھا۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ ازار اور رداء وہ کپڑا ہے جس میں لپٹا جائے۔ بعض نے فرمایا: کہ رداء وہ کپڑا ہے جس سے جسم کا بالائی حصہ ڈھانپا جائے۔

۱۶ "صَاحِبُ الذَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" اس سے مراد وہ مرتبہ ہے جو تمام بلند شان اور عظیم مرتبہ والی مخلوقات سے اعلیٰ و ارفع ہے۔

۱۷ "صَاحِبُ النَّجَاحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" نجات سے مراد عمامہ ہے، اس وقت عرب ہی عمامہ استعمال کرتے تھے، عجم کے سلاطین تاج پہنتے تھے، جب کہ عربوں میں اس کا رواج نہیں تھا، ان کے ہاں عمامے ہی تاجوں کے قائم مقام تھے، چونکہ عماموں کا استعمال عربوں میں عام تھا۔ عجمیوں میں اس کا رواج نہیں تھا، اس لئے نبی اکرم ﷺ کا نام پاک صاحب النجاح اور صاحب العمامہ رکھا گیا اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ خالص عرب اور حسب و نسب کے لحاظ سے ان میں معزز ترین ہستی ہیں۔ آپ سے مروی ہے کہ کسی دوسرے نبی نے عمامہ زیب تن نہیں فرمایا۔

۱۸ "صَاحِبُ الْمَغْفِرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مغفر میں میم مکسور، فین ساکن اور قاء مفتوح ہے۔ مغفر (خود) زرہ کا وہ حصہ ہے جو سر کے برابر بنا جاتا ہے۔ یا لوہے کی زرہ کا زائد حصہ جو ٹوپی یا اوڑھنی کی ٹھیک سرب لیا جاتا ہے، نبی اکرم ﷺ جنگوں میں خود زیب تن فرمایا کرتے تھے۔

۱۹ "صَاحِبُ اللِّوَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لواء کا لام مکسور اور آخر میں الف ممدودہ، اس سے مراد لواء الحمد ہے، جیسے کہ بعض حضرات نے اس کی تصریح کی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک وہ جھنڈا ہے جسے آپ جنگوں میں باندھا کرتے تھے۔ لہذا یہ جہاد سے کنایہ ہو گا جس کے ساتھ آپ مبعوث ہیں، کیونکہ جہاد جھنڈے کی جگہ ہے۔ لواء اور رایہ کا معنی ایک ہے یا دونوں قریب قریب ہیں۔ بعض نے یہ فرق بیان کیا کہ لواء چھوٹا جھنڈا اور رایہ بڑا جھنڈا ہے۔ ابوذر غفاری نے کہا کہ لواء مستطیل ہوتا ہے اور رایہ مربع۔

۲۰ "صَاحِبُ الْمِعْزَاجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" معراج سیڑھی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اوپر چڑھا جاتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے سوا دنیا میں جسمانی طور پر کوئی نہیں چڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج شریف، آسمانوں کی سیر، دیدار الہی، مناجات، انبیاء کی امامت اور آیات الہیہ کے مشاہدہ کی عزت عطا فرمائی۔

حضرت ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس براق لایا گیا، یہ سفید رنگ کا طویل جانور ہے، گردھے سے اونچا اور غمر سے پست، وہ حد نظیر پاؤں رکھتا ہے، میں اس پر سوار ہوا، وہ مجھے لے کر بیت المقدس پہنچا، میں نے اسے اس حلقہ (زنجیر) سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام باندھا کرتے تھے، پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دو رکعت نماز ادا کی، باہر نکلا تو جبریل امین علیہ السلام نے ایک پیالہ شراب کا اور ایک پیالہ

دودھ کا پیش کیا، میں نے دودھ پسند کیا، جبریل علیہ السلام نے کہا: آپ نے فطرت کو پسند کیا۔

پھر مجھے لے کر آسمان تک گئے، اور دروازہ کھولنے کے لئے کہا: پوچھا گیا: آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: جبریل! کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا: حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پوچھا: انہیں بلانے کے لئے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں! چنانچہ دروازہ ہمارے لئے کھول دیا گیا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے مرحبا کہی اور میرے لئے خیر کی دعا کی۔

پھر ہمیں لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لئے کہا: پوچھا گیا: آپ کون ہیں؟ کہا: جبریل! پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: حضرت محمد ﷺ کہا گیا: کیا انہیں پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا: ہاں! چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں دو خاندان زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہما الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے مرحبا کہی اور میرے لئے بھلائی کی دعا کی۔

پھر ہمیں لے کر تیسرے آسمان تک پہنچے، وہی سوال و جواب ہوئے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہیں تمام حسن کا نصف حصہ دیا گیا تھا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہی اور میرے لئے خیر کی دعا کی۔ پھر ہمیں لے کر چوتھے آسمان تک پہنچے۔ وہی سوال و جواب ہوئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے مرحبا کہی اور میرے لئے خیر کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ پھر ہمیں لے کر پانچویں آسمان تک پہنچے، وہی سوال و جواب ہوئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے مرحبا کہی، اور میرے لئے خیر کی دعا کی۔

پھر چھٹے آسمان تک پہنچے، وہی صورت پیش آئی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے مرحبا کہی اور میرے لئے دعائے خیر کی۔

پھر ساتویں آسمان تک پہنچے، وہی واقعہ پیش آیا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں، جنہیں دوبارہ حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ پھر مجھے سدرۃ المستقیٰ تک لے گئے۔ دیکھا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر اور پھل شکے کے برابر ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے رنگ و نور نے ڈھانپ لیا تو اس میں تبدیلی پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا کوئی فرد اس کے حسن و جمال کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو چاہا وحی فرمائی اور مجھ پر روزانہ پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔

نمازوں کی فرضیت اور تخفیف کا واقعہ

پھر میں نیچے آیا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ میں نے کہا ہر دن رات میں پچاس نمازیں۔ انہوں نے کہا: آپ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جائیں اور تخفیف کا سوال

کریں، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، میں بنی اسرائیل کی جانچ پرکھ کر چکا ہوں۔ چنانچہ میں دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ خاص میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے میرے رب! میری امت کے لئے تخفیف فرما، اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دیں، میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں کم کر دی ہیں، انہوں نے کہا، آپ کی امت اتنی نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتے گی، آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں، اور امت کے لئے تخفیف کی درخواست کریں، چنانچہ میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہا اور ہر دفعہ پانچ نمازیں کم کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! ﷺ ہر دن رات میں یہ پانچ نمازیں ہیں، ہر نماز دو سو دس نمازوں کے برابر ہو گا، اس لحاظ سے یہ پچاس نمازیں ہی ہیں، جو شخص نیکی کا عزم کر کے اسے ادا نہیں کرے گا اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ اسے ادا کرے گا تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی، جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے نہیں کرے گا۔ اس کے لئے کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو اس کے لئے ایک برائی لکھی جائے گی۔

میں نیچے آیا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہیں اطلاع دی تو انہوں نے کہا، آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں اور اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کریں۔ آپ کی امت یہ بھی ادا نہیں کر پائے گی۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، میں نے کہا، میں کئی بار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے، یہ حدیث امام بخاری و مسلم نے روایت کی اور یہ الفاظ (جن کا ترجمہ کیا گیا ہے) امام مسلم کے ہیں۔

اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں۔ ان میں سے بعض میں کچھ اضافے ہیں، ان میں سے ایک حدیث امام بخاری و مسلم نے ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت انس سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ کہ ہر نبی نے آپ کو ان الفاظ میں خوش آمدید کہی، "مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ" (ہم نبی صالح اور صالح بھائی کو مرحبا کہتے ہیں) یہ الفاظ حضرت آدم اور ابراہیم علیہما السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام نے کہے، انہوں نے وَالْأَخِ الصَّالِحِ کی بجائے وَالْإِنِّبِ الصَّالِحِ اور صالح بیٹے کو ہم مرحبا کہتے ہیں، کہا: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں مقام مُنْشَوٰی تک پہنچا، وہاں میں قلموں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا۔

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْقَضِيْبِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا صاحب شمشیر ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبُرَاقِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا براق والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْخَاتَمِ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا مہربوت والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْعَلَامَةِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا نبوت کی علامت والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبُرْهَانِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا مستحکم دلیل والے ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْبَيَانِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا روشن بیان والے ﷺ

سَيِّدُنَا فَصِيحُ اللِّسَانِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا فصیح زبان والے ﷺ

سَيِّدُنَا مُطَهِّرُ الْجَنَانِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا پاکیزہ دل والے ﷺ

سَيِّدُنَا رَوْفٌ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا شفقت والے ﷺ

سَيِّدُنَا رَحِيمٌ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا بہت مہربان ﷺ

سَيِّدُنَا أُذُنُ خَيْرٍ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اچھی بات سننے والے کان ﷺ

سَيِّدُنَا صَاحِبُ الْإِسْلَامِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا صحیح اسلام والے ﷺ

سَيِّدُنَا سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا دو جہان کے سردار ﷺ

سَيِّدُنَا عَيْنُ النَّعِيمِ ۖ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا چشمہ نعمت ﷺ

سَيِّدُنَا عَيْنُ الْغُرَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا امت کے بہترین لوگوں کے سردار ﷺ

سَيِّدُنَا سَعْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کی برکت ﷺ

سَيِّدُنَا سَعْدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا مخلوق کی سعادت ﷺ

سَيِّدُنَا خَطِيبُ الْأُمَمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا تمام امتوں کے خطیب ﷺ

سَيِّدُنَا عَلَمُ الْهُدَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا نشان ہدایت ﷺ

سَيِّدُنَا كَاشِفُ الْكُرْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا مشکلات کو حل فرمانے والے ﷺ

۱۔ "صَاحِبُ الْقَضِيبِ" قَضِيب کا معنی تلوار ہے جیسے کہ انجیل میں تفصیل کے ساتھ واقع ہے۔ اس میں ہے، "ان کے پاس لوہے کی تلوار ہوگی۔ جس کے ساتھ وہ جہاد کریں گے" ان کی امت بھی اسی طرح ہوگی۔ بعض نے اس کا معنی طویل اور باریک عصا لیا ہے، جسے آپ دست مبارک میں پکڑتے تھے۔ اس وقت وہ خلفاء کے پاس ہے جسے وہ تیر کا پکڑتے ہیں، یکے بعد دیگرے ان کے پاس چلا آیا ہے، اگر قَضِيب سے مراد تلوار ہے تو یہ آپ کے جہاد، غزوہ و قتال اور فتوحات و غنائم کی کثرت اور شجاعت کی طرف اشارہ ہے۔ اس صورت میں قَضِيبُ فَعِيلٌ، معنی قائل ہے، یعنی آپ کی تلوار کی کاٹ وہاں تک پہنچی جہاں تک آپ کے علاوہ کسی کی رسائی نہیں ہوئی، اور اگر اس سے مراد عصا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ خالص عربی اور ان کے خطباء میں سے ہیں۔ اس صورت میں قَضِيبُ فَعِيلٌ، معنی مفعول ہے، کیونکہ وہ عصا درخت سے کاٹا ہوا ہے۔

۲۔ "صَاحِبُ الْبُرَاقِ" بَرَق عالم بالا کی مخلوق ہے، یہ سفید رنگ کا ایک جانور ہے، فخر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، مروی ہے کہ اس کا چہرہ انسان جیسا، جسم اور گردن کے بال گھوڑے کی طرح، دم ہرن یا بیل جیسی، پاؤں اونٹ جیسا، سینہ سرخ یا قوت کا، پشت سفید موتی کی ہے، اس پر جنتی کجاوہ ہے۔ اس کے دو بازو ہیں جن سے وہ بجلی کی طرح پرواز کرتا ہے، نہ تر ہے نہ مادہ، اس کی تیز رفتاری کی بنا پر براق نام رکھا گیا، یا اس کی سفیدی اور صفائی کی بنا پر، یا اس لئے کہ اس میں معمولی سیاہی ہے۔ عرب کہتے ہیں: مَشَاءَ بَرَقَاءَ۔ وہ بکری جس میں تھوڑی سی سیاہی ہو۔

۱۔ ”صاحبِ الخاتمؒ“ اس سے مراد مرنیوت ہے۔ یہ نبی اکرم ﷺ سے مختص نہیں، بلکہ انبیاء سابقین کے لئے بھی تھی۔ البتہ! یہ آپ کا وصف کمال ہے اور آپ کی نبوت کی علامت ہے۔ کتب سابقہ بالخصوص حضرت شعباء علیہ السلام کی کتاب میں آپ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے۔ پہلے انبیاء کرام کی مرنیوت داہنے ہاتھ میں ہوتی تھی اور ہمارے نبی ﷺ کی مرنیوت پشت میں دل کے مقابل تھی۔ جہاں سے عام آدمی کے دل میں شیطان داخل ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ آپ کی خصوصیت ہے۔

حضور کی مرنیوت کی حکمتیں

شیخ عبد الجلیل قسری رحمہ اللہ تعالیٰ شعب الایمان میں فرماتے ہیں کہ خاص طور پر نبی اکرم ﷺ کی پشت مبارک میں مرنیوت رکھنے میں ایسی حکمتیں ہیں جو عام طور پر علماء کے کانوں تک نہیں پہنچیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول آسمان سے نازل ہونے والی وحی کا حامل ہوتا ہے، ان کی پشت پر نبوت کے بوجھ نازل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بعض انبیاء کرام کا جسم بار نبوت سے شق ہو جاتا تھا، حالانکہ ان پر کمال نبوت نازل نہیں کیا گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”اَنَا سَلَفُكُمْ عَلَيْنَا قَوْلًا فَنَفِلْنَا“ بے شک ہم تم پر ہماری قول نازل کریں گے، ہر نبی کی پشت پر ان کی طاقت اور برداشت کے مطابق بوجھ نازل کیا گیا۔ ان میں سے کسی کی جائے نزول (پشت) پر مرنیوت لگائی گئی، کیونکہ ان کے لئے ابھی نبوت کے ایسے مقامات باقی ہیں جن تک جلد یا بدیر رسائی ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ پر نبوت اپنے تمام اجزاء و مراتب کے ساتھ نازل کی گئی اور آپ نے انہیں اٹھایا اور برداشت کیا۔ لہذا آپ کی پشت پر وحی کے نازل ہونے کی جگہ مرنیوت لگائی گئی، بار نبوت اٹھانے کا یہی مقام ہے، آپ زمین پر سجدہ ریز ہوتے اور آپ کی پشت پہنٹی اللہ تعالیٰ پر اعتماد توکل اور اپنی قوت و طاقت سے براءت پر ہوتی۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ نبوت انبیاء کرام میں منحصر اور بارگاہ خداوندی سے جانب بلندی سے ان کے ساتھ مختص ہے۔ نبوت علم و عقل اور انسانی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہے، اور یہ نعمت صرف انہیں ہی حاصل ہوتی ہے، دوسروں کو نہیں اور یہی حضرات مخلوق کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی مبعوث نہیں ہوتا۔ اگر نبوت ان حضرات کے ساتھ مخصوص نہ ہو، بلکہ ہر شخص کو شش اور محنت سے حاصل کر سکے تو نبوت و رسالت باطل ہو جائے گی اور وہ دین باقی نہیں رہے گا جس کے ساتھ نبی اور رسول بھیجے جاتے ہیں۔

مرنیوت ہمارے نبی ﷺ کی پشت مبارک کے ساتھ مختص ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہونے والی وحی کا مقام نزول پشت ہے، اس مقام کے ساتھ نزول وحی کا براہ راست تعلق ہے، وحی اور اس ہستی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، جن پر وحی نازل کی گئی ہے، آپ رسول اور نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نبی اور رسول بنانے والا ہے۔ مرنیوت جگہ لگائی گئی ہے جہاں تک (مرتبہ کے لحاظ سے) کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہاں تک کسی کی رسائی ہو تو وہ شخص اس کے حامل سے اوپر ہو گا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اس مرتبہ کے نیچے ہیں، وہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے۔ حضور سرور عالم ﷺ

سب سے اوپر ہیں۔ سب آپ کے زیر سایہ ہیں، اس مر اور نزول کی ۔۔۔ سے کسب ضیاء کرتے ہیں، گویا آپ سب کے والد گرامی، سب کے جامع اور سب کے کارساز ہیں۔

ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب قیامت میں یا اس کے علاوہ انبیاء کرام چل رہے ہوں گے اور مر آپ کی پشت اطہر میں ہو گی تو تمام انبیاء اس کی اقتدا کریں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مر کو ہر وقت میں ایسا کمال اور ایسی برکت عطا فرمائی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور اس کا تصور کسی انسان کے دل پر نہیں گزرا۔ (شیخ کا کلام ختم ہوا)۔

مر نبوت کی کیفیت

مر نبوت کی صفت کے متعلق متعدد حدیثیں ہیں جن کا مآل یہ ہے کہ وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کے بائیں کندھے کے پاس ابھرا ہوا ہے، اس کی مقدار کیوتری کے انڈے اور سنگیوں لگانے کے نشان کے برابر ہے، اس کے گرد بال اُگے ہوئے ہیں جو اس پر مجتمع ہیں اور پستان کے سیاہ سرے ایسے تل ہیں۔ اس صفت یہ ہے کہ جب حضرت حلیمہ کے ہاں پہلی مرتبہ آپ کا سینہ مبارک شق کیا گیا اس وقت یہ مر لگائی گئی، ہو سکتا ہے کہ اس نام پاک ”صاحب الخاتم“ سے مراد وہ انگوٹھی ہو جسے آپ دست مبارک میں پہنتے تھے۔

۱۔ ”صاحبُ الْعَلَامَةِ ﷺ“ علامت سے مراد علامت نبوت اور مر نبوت ہے، قدیم کتابوں میں آپ کی یہ صفت واقع ہوئی ہے، یہ آپ کی نبوت کے شواہد سے ہے اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کرام کو مر نبوت عطا کی گئی تھی، جیسے کہ بعض روایات میں وارد ہے۔

اس سے مطلق علامات بھی مراد ہو سکتی ہیں جن سے اہل کتاب آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ خواہ ان کا تعلق آپ کی ذات اقدس سے ہو یا صفات سے، یا آپ کے اسم شریف، نسب، شریعت، زمانہ، مکان، لباس، سواری یا آپ کے دیگر تعلقات سے ہو۔ تمام اربابصا (اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے خوارق) اور معجزات وغیرہ بھی ان میں داخل ہوں گے جن سے آپ کی نبوت کا علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ امور آپ کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں، اور حد شمار سے باہر ہیں۔ اس صورت میں لفظ علامت مفرد اس لئے لایا گیا ہے کہ اس سے مراد جنس علامت ہے۔

۲۔ ”صاحبُ الْبُرْهَانِ ﷺ“ برہان کا معنی حجت اور دلیل ہے۔ مناطقہ کے نزدیک اس دلیل کو کہتے ہیں جو مقدمات یقینیہ پر مشتمل ہو، لیکن اس کا استعمال عام معنی میں بھی ہوتا ہے۔ (یعنی دلیل خواہ مقدمات یقینیہ پر مشتمل ہو یا یقینیت پر، اسے برہان کہہ دیتے ہیں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”فَإِذَا جَاءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ“ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آیا، بعض نے کہا کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے اور وہی نور مبین بھی ہے، ممکن ہے کہ اس جگہ وہی مراد ہو، بعض نے کہا: آیت مبارکہ میں برہان سے مراد وہ دلائل قطعیہ ہیں جن سے منکرین کے مقابلہ میں فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک سے عام ہیں، ہو

سکتا ہے اس جگہ بھی مراد ہوں، یہ معنی قطعی دلیلوں اور واضح براہین کو شامل ہے جو کہ آپ کی صداقت، نبوت و رسالت کے صحیح ہونے اور ان مختلف النوع کمالات پر واضح طور پر دلالت کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختص فرمایا۔ مثلاً آیات بینات اور ظاہر و باہر معجزات چاند کا شق ہونا، سنگ و شجر کی سلامی، ستون کا فراق میں رونا، مبارک انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، کنکریوں کا آپ کی ہتھیلی میں تسبیح پڑھنا، آپ کے ہلانے پر درخت کا حاضر ہونا، اسی طرح کتب منزلہ اور کتاب کا علم رکھنے والوں کا شہادت دینا اور آپ کی صفات جمیلہ، اگر آپ میں دوسری آیات بینات نہ بھی ہوتیں تو آپ کی زیارت ہی اطلاع و خبر سے بے نیاز کر دیتی، کتاب سنت میں وارد دلائل کو آپ کا بیان کرنا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔ "تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ" یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی قوم پر دی، یہ ان کے استدلال کی طرف اشارہ ہے، نبی اکرم ﷺ کا اسم شریف صَاحِبُ الْحُجَّةِ اور صَاحِبُ الْبَيْتِ هَٰذَا ان تمام دلائل کو شامل ہے۔

۱۔ "صَاحِبُ الْبَيْتِ" عالم انسانیت کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا آپ اسے بیان فرمانے والے ہیں، یعنی قرآن پاک، شریعت مطہرہ، دنیا و آخرت کی ہدایت کے طریقے، حق کا باطل سے، ہدایت کا گمراہی سے، ایمان کا کفر سے، طاعت کا معصیت سے، حلال کا حرام سے، موجب ثواب اقوال و افعال کا موجب عقاب سے، نجات کے راستوں کا ہلاکت کے راستوں سے امتیاز آپ ہی نے بیان فرمایا، آپ ہی کی بدولت نور سے تاریکیاں چھٹ گئیں اور لوگوں پر ظاہر ہوا کہ وہ کس راہ پر جا رہے ہیں اور انہیں کس راہ پر چلنا چاہئے، آپ کی بعثت سے پہلے لوگ وادی ضلالت میں بھٹک رہے تھے، غلط کاریوں میں مصروف اور ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں گر رہے تھے، وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے کہ آپ نے اپنے بیان ہدایت اور اہتمام توجہ سے انہیں نجات دلائی۔

نیز آپ صاحب بیان ہیں، کیونکہ آپ کو قوی فصاحت، انتہائی بلاغت، حکیمانہ گفتگو، پر نور نظر، سچی فراست، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق اور اس کی وحی پر مبنی گفتگو عطا کی گئی تھی، لہذا آپ ہر شخص کو ایسی تبلیغ فرماتے کہ اس پر حجت قائم ہو جاتی اور دلیل واضح ہو جاتی، اور ہر شخص سے اس کی عقل و قابلیت دائرہ علم اور اس کی طاقت کے مطابق گفتگو فرماتے۔

۲۔ "فَصِيحُ الْلِّسَانِ" نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں، میں تمام عرب سے زیادہ فصیح ہوں اور جنت والے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی زبان میں گفتگو کریں گے، نیز فرمایا: میں تم سب سے زیادہ فصیح ہوں اور تمام عرب سے زیادہ گفتگو پر قادر ہوں، مجھے قریش نے جنا اور میں نے بنو سعد بن بکر میں نشو و نما پائی، تو میری گفتگو میں خطا کیسے آسکتی ہے؟ امام طبرانی نے یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نیز فرمایا: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لغت مٹ چکی تھی، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس وہ لغت لائے اور مجھے یاد کرائی، اس کے علاوہ اس معنی کی متعدد حدیثیں ہیں۔

۳۔ "مُظَهَّرُ الْجَنَانِ" ہام مشدودہ اور جہیم مفتوح ہے۔ جنّان کا معنی دل ہے۔ گویا یہ آپ کے دل انور کے صاف کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ جب فرشتوں نے اسے چرا اور خون کا سیاہ لوتھڑا اس سے نکال دیا اور کہا یہ آپ سے شیطان کا حصہ ہے،

پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اس پر نور کی مر لگائی اور دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا۔

یہ شق صدر سے قطع نظر آپ کے دل اطہر کی حالت کی طرف اشارہ ہے، نبی اکرم ﷺ کا دل اقدس تمام انسانی نقائص، مذموم اخلاق اور عبودیت کے مثانی اوصاف سے پاک تھا۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دل انور کو پسند فرمایا، اپنے لئے منتخب فرمایا اور آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ ۹۔ "زُوفٌ" اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "بِالْمُؤْمِنِينَ زُوفٌ وَجَنَّمَ"۔ ایمانداروں پر شفیق اور بست ہی مہربان ہیں، کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں مذکور دونوں اسموں (زُوف و رحیم) کا معنی قریب قریب ہے۔ کیونکہ رافت، رحمت کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ نام رکھا، کیونکہ آپ کو انسانوں پر انتہائی شفیق بنایا۔ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں، ہر نبی کے لئے ایک دعا ہے جو یقینی طور پر مقبول ہے (اور میں نے قیامت کے دن اپنی امت کے لئے مانگنے کے لئے محفوظ رکھی ہوئی ہے) نیز دعا کی کہ اے اللہ! میری قوم کو بخش دے کہ وہ جانتے نہیں۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ رافت، رحمت سے بڑھ کر ہے اور اس میں امت مرحومہ کی نسبت شفقت اور مہربانی زیادہ ہے، اسی لئے کہا گیا ہے کہ آپ فرمانبرداروں کے لئے رُوف اور گناہگاروں کے لئے رحیم ہیں، فرمائی نے کہا، رافت، محبت کی بنا پر پیدا ہونے والی لطیف ترین رحمت باطنی ہے۔

۱۰۔ "رَحِيمٌ" رحمت، شفقت، میلان اور دلی لگاؤ کو کہتے ہیں۔ اس قسم کے نام پر متفنگو اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ ۱۱۔ "أَذُنٌ خَيْرٌ" اس کا معنی ہے خیر اور بھلائی کو سننے والے نہ کہ شر اور فساد کو، آپ کے وصف میں آیا ہے کہ آپ (بغیر ثبوت کے) گالی دینے پر مواخذہ نہیں فرماتے تھے اور کسی کے خلاف کسی کی بات قبول نہیں فرماتے تھے۔ یہ رحمت اور وصف کمال ہے، اس کی ضد جبر و انتقام ہے، حاصل یہ کہ یہ آپ کے کرم اور حسن اخلاق کا بیان ہے۔

۱۲۔ "صَبِيحُ الْإِسْلَامِ" اس سے مراد اگر نبی اکرم ﷺ کا ایمان و اسلام ہے تو اس میں شک نہیں کہ آپ ایمان و اسلام میں تمام مخلوق سے اعلیٰ و اکمل ہیں اور اپنے رب کی عبادت اور فرمانبرداری میں سب سے بڑھ کر ہیں، اور اگر آپ کی ملت اور شریعت مراد ہو تو آپ شریعت کے لحاظ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اکمل اور ملت و طریق کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں، اور اگر آپ کے دین کی تغیر و تبدل سے حفاظت اور قرنہما قرنہ گزرنے کے باوجود دائم و باقی رہنا مراد ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا، لہذا اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے قیامت تک محفوظ ہے۔

۱۳۔ "سَيِّدُ الْكَوْنِينَ" سید کا معنی اس سے پہلے گزر چکا ہے، کونین سے مراد دنیا و آخرت ہے، بعض نے کہا زمین و آسمان ہے۔ ان میں سے ہر ایک کون معنی نو پیدا ہے۔ کہا جاتا ہے "كَوْنُ اللَّهِ الْغَالِمُ فَتَكْوُنُ" اللہ تعالیٰ نے جہان کو پیدا فرمایا تو وہ پیدا ہو گیا۔ سید الکوین کا معنی یہ ہے کہ آپ دنیا و آخرت والوں یا زمین و آسمان والوں کے سردار ہیں۔

۱۴۔ "عَيْنُ الثَّغْمِ" عین کا معنی ہے شے کی ذات اور فہم کا معنی ہے راحت اور سہولت، تمام نعمتیں نبی اکرم ﷺ سے متعلق اور آپ کی ذات گرامی میں جمع کر دی گئی ہیں، ہر نعمت آپ پر ایمان لانے، آپ کی حفاظت اور آپ کی ملت کی پناہ میں داخل ہونے میں ہے۔

۱۵ "عَيْنُ الْغُرِّ" نسخہ مسلیہ اور دیگر اکثر نسخوں میں غُرّ ہے، نہیں مضموم اور اس کے بعد راء، بعض نسخوں میں عُرّ ہے، عین مکسورہ اور اس کے بعد زاء، غُرّ اغُرّ کی جمع اور غُرّة سے مانوہ ہے۔ ہر شے کی ابتدا اور بہترین حصے کو غُرّة کہتے ہیں۔ عین کا معنی آنکھ، بہترین اور قوم کا سردار ہے۔ نبی اکرم ﷺ عمدہ ترین لوگوں کی زینب و زینت، سب سے بہتر اور سب کے رئیس اور سردار ہیں۔ غُرّ سے مراد یہ امت شریفہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ امت تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ اور سب سے سبقت لے جانے والی ہے، یا اس لئے کہ مسلمان قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہرے اور وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ غُرّ سے مراد تمام مخلوق سے بہترین اور بلند ترین افراد یعنی انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین اور اللہ تعالیٰ کے تمام صالحین بندے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ صلوات اللہ تعالیٰ رسلنا و علیہم اجمعین۔

اگر عَيْنُ الْغُرِّ ہو تو معنی یہ ہو گا کہ تمام عزتیں نبی اکرم ﷺ سے متعلق اور آپ کی ذات اقدس میں جمع ہیں۔ ہر عزت آپ ہی کی عزت سے وابستہ ہے۔ جیسے عَيْنُ النَّعِيمِ میں گزرا۔

۱۶ "سَعْدُ اللَّهِ وَ سَعْدُ الْخَلْقِ" نبی اکرم ﷺ مخلوق کی خیر و برکت اور سعادت ہیں اور آپ ہی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہیں، دنیا میں جو بھی سعادت مند آیا خواہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یا بعد اس نے آپ ہی کے واسطے سے آپ سے استمداد کے مطابق سعادت پائی، لہذا آپ ہی سعید برحق ہیں، آپ ہی سعادت کا سرچشمہ ہیں اور آپ ہی دائرہ سعادت کا مرکز ہیں۔

۱۷ "خَطِيبُ الْأُمَمِ" اللہ تعالیٰ اعلم ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خطبہ ہے جو آپ کے دل مبارک سے نکل کر آپ کی زبان پر جاری ہو گا، آپ تمام انبیاء و مرسلین سے آگے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثناء کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق نے نہ سنی ہو گی، پھر آپ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے کہ مخلوق کا حساب شروع کیا جائے، اس وقت تمام انبیاء و مرسلین اپنے آپ پر آپ کی فضیلت کا اعتراف کریں گے۔

۱۸ "عَلَمُ الْهُدَى" علم کا معنی علامت ہے، نبی اکرم ﷺ ہدایت کی دلیل اور علامت ہیں، آپ کی پیروی اور محبت کے نور اور آپ کی اقتداء ہی سے ہدایت حاصل کی جاسکتی ہے، جسے آپ کی محبت اور پیروی حاصل ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ سے دور ہوا، وہ گمراہ اور بھٹکا ہوا ہے۔

۱۹ "كَاشِفُ الْكُحْبِ" کُحْب کا ف کے ضمہ اور راء کے فتح کے ساتھ کُحْبَة (تکلیف اور مصیبت) کی جمع ہے۔ کَاشِفُ الْكُحْبِ کا معنی ہے تکلیف کو دور اور ختم کرنے والے۔ اس میں دنیا و آخرت کی تمام مصیبتیں داخل ہیں، مصائب کی دوری آپ کی شفاعت، آپ کی پناہ لینے، آپ سے مدد طلب کرنے، آپ کا دامن تھامنے، آپ کے مرتبہ سے وسیلہ پکڑنے اور بکثرت درود شریف بھیجنے سے حاصل ہوتی ہے۔

سَيِّدُنَا رَافِعُ الرَّتَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا رتبوں کو بلند کرنے والے ﷺ

سَيِّدُنَا عِزُّ الْعَرَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے آقا دنیاۓ عرب کی آبرو ﷺ

سَيِّدُنَا كَرِيمُ الْمَخْرَجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جن کی جائے ولادت بڑی معزز ہے

اللَّهُمَّ يَا رَبِّ بِجَاهِهِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَى وَرَسُولِكَ الْمُزْتَضَى ۝ طَهِّرْ

اے اللہ! اے پائہدار! اپنے برگزیدہ نبی اور پسندیدہ رسول کے طفیل ہمارے دلوں

قُلُوبَنَا مِنْ كُلِّ وَصْفٍ يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ

کو ہر ایسے وصف سے پاک فرما جو ہمیں تیرے مشاہدہ و محبت سے دور کر دے

وَأَمِنَّا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ

اور ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت اور اپنی ملاقات کے شوق پر موت نصیب فرما، اے بزرگی اور

وَالْإِكْرَامِ ۝ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بخشش والے! اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور

آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

آپ کی آل اور اصحاب پر رحمت اور سلامتی نازل فرمائے۔ اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے کے لئے ہیں۔

رافع الرتب کا معنی

لے "رَافِعُ الرَّتَبِ" رافع مضمومہ اور ماء مفتوح کے ساتھ "رُتْبَةٍ" جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنے جہنمین کے مراتب و درجات اور مرتبہ و مقام، دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند فرمانے والے ہیں۔ نیز علم و عمل، اخلاق اور مقامات و احوال میں ترقی عطا فرمانے والے ہیں۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ذکر کی گئی شفاعت کی قسموں کی طرف اشارہ ہو کہ نبی اکرم ﷺ کچھ جہنمیوں کی ترقی کے لئے کچھ لوگوں کے اعمال کا وزن زیادہ کرنے کے لئے اور اعراف والوں کے جنت میں داخلے کے لئے شفاعت فرمائیں گے۔

۳ "عِزُّ الْقُزْبِ" آپ سے پہلے عرب سخت بدحلیٰ، تنگی اور مصیبت میں تھے، بھوک کے مارے گھٹلیاں چوستے تھے، کھالیں اور مردار کھاتے تھے، درختوں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ان کی آراء مختلف اور خواہشات پر اگندہ تھیں، ان کا نہ کوئی دین تھا نہ بادشاہ، ان کے شہر پھیلاؤ سے محروم تھے، ایک دوسرے کا مال لوٹتے، خون بہاتے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بناتے، عورتوں کی عزت لوٹتے ان کی بے حرمتی کرتے اور مردوں کو قید کر لیتے، ان میں جہالت عام تھی۔ مگر اسی نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے نہ کسی نبوت سے شگسا تھے نہ کسی کتاب سے۔

دوسری قومیں انہیں کمزور اور حقیر جانتی تھیں، انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ نبوت، کتاب، سلطنت، غلبہ اور مال کی کثرت کی بنا پر ان پر دست درازی کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ان میں سے سید الانبیاء والمرسلین، زمین و آسمان والوں سے افضل ہستی ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ کے طفیل ان کا حال درست ہو گیا، ان کا دین صحیح ہو گیا اور آپ کی بدولت تمام شہروں اور تمام اقوام پر غالب آ گئے، دوسری قومیں ان کی طرف مائل ہوئیں، ان کی فرمانبرداری ہوئیں، اور ان کے حوالے سے مانع ہوئیں، عربوں نے قیصر و کسری کا ملک (روم اور ایران) وغیرہ فتح کر لیا۔ دنیا و آخرت کی عزت پائی، لوگ ان کے شہروں کا قصد کرنے لگے، ان کی لغت سیکھنے لگے، ان کی زبان اپنانے لگے، ان کے اشعار کا مطالعہ کرنے لگے، ان کی مثالوں کو یاد کرنے لگے، ان کی سیرت و تاریخ پڑھنے لگے اور اس میں دلچسپی لینے لگے اور عربی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔

صحیح نسخوں میں "عِزُّ الْقُزْبِ" ہے جب کہ بعض دیگر معتد نسخوں میں "عِزُّ الْقُزْبِ" عین کی جگہ قاف مضموم کے ساتھ ہے، اس کاء کے سکون اور اس کے فتح کے ساتھ ضبط کیا گیا ہے۔ قُزْبُ قُزْبَةٍ کی جمع ہے قُزْبٌ وہ کار خیر ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب طلب کیا جاتا ہے، نبی اکرم ﷺ کی عزت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور عبادتیں صحیح ہوتی ہیں، قرب سے نبی اکرم ﷺ کا قرب اور نزدیکی بھی مراد ہو سکتی ہے، جسے آپ کی نزدیکی حاصل ہو وہ آپ کی برکت سے عزت و سرفرازی حاصل کرے گا۔

۴ "صَاحِبُ الْقُرْجِ" کی شفاعت۔ آپ کی ذات اقدس سے مدد طلب کرنے۔ آپ کی پناہ لینے، آپ کا دامن رحمت تھامنے، آپ کے مرتبہ جلیلہ سے وسیلہ پکڑنے اور دنیا میں آپ پر بکثرت درود شریف بھیجنے سے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی مشکلات حل فرماتا ہے۔ قُرْج کا معنی ہے مصائب و مشکلات کو حل کرنا اور دور کرنا۔ نسخہ سلیمہ اور دیگر معتبر نسخوں میں یہی الفاظ ہیں، بعض نسخوں میں اس کی جگہ "کُورِنِمُ الْمَخْرُجِ" ہے، بعض نسخوں میں "زُفِغِ الدَّرَجِ کُورِنِمُ الْمَخْرُجِ" ہے۔

"الدَّرَجِ" دَرَجَہ کا اسم جنس ہے اور اس کا معنی سیڑھی ہے، نبی اکرم ﷺ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصیت کے اعتبار سے اس سے بلند کوئی مرتبہ نہیں اور جنت عدن میں آپ کا مرتبہ حسی اور معنوی طور پر سب سے بلند ہے۔ آپ بڑے معراج شریف میں اتنی مسافت طے کی کہ اس کی لمبائی بیان سے اور اس کی بلندی ادراک سے باہر ہے اور آپ ایسی جگہ تک پہنچے جہاں تک کسی نبی مرسل اور مقرب فرشتے کی رسائی نہیں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے مرتبے کی بلندی اور رفعت منزلت کی دلیل ہے، یہ اسم شریف اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے "وَزَفَعَ بَعْضُهُمْ

ذَرَّ حَابٍ" اور اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء یعنی (حضرت نبی اکرم ﷺ) کے درجے بلند فرمائے۔ اساس (وقت کی کتاب) میں ہے: "إِنَّمَا ذَرَّجَهُ وَفِيَعَهُ" ظلال کا مرتبہ بلند ہے۔

"مَخْرُجُ الْمَخْرُجِ" میں مَخْرُج کی میم اور راء مفتوح اور ان کے درمیان خاء ساکن ہے، اس کا معنی نکلنے کی جگہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے اصل، خاندان اور نسب کی شرافت کی طرف اشارہ ہو، یہ امر معلوم و مشہور ہے، اس پر کلام کسی اور جگہ آئے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کی بزرگی کی طرف اشارہ ہو جہاں سے آپ نے ہجرت کی، اس میں شک نہیں کہ مکہ معظمہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے نزدیک معزز ترین شہر ہے، یہ بھی ظاہر اور معلوم ہے، نبی اکرم ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا: بے شک تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں بہترین اور اس کی بارگاہ میں محبوب ترین شہر ہے، یہ حدیث تابعین کی ایک جماعت نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے روایت کی۔

حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اسماء شریفہ کا بیان درود پاک "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ آلِهِ" پر ختم کیا، کیونکہ نبی اکرم ﷺ کے ذکر کے وقت درود شریف بھیجنا چاہئے۔ نسخہ سلیمہ اور اس کے علاوہ نسخوں میں یہی الفاظ ہیں۔ بعض نسخوں میں یہ الفاظ ہیں۔ "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ شَرَفَ وَ كَثَّرَ وَ مَجَّدَ وَ عَظَّمَ" اللہ تعالیٰ آپ پر صلوة و سلام نازل فرمائے اور آپ کو شرافت و کرامت بزرگی اور عظمت عطا فرمائے۔ بعض نسخوں میں یہ اضافہ ہے۔ "صَلَاةٌ دَائِمَةٌ إِلَىٰ أَبَدِ الْآبِدِ" ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دائمی رحمت۔ پھر جب نبی اکرم ﷺ کے اسماء شریفہ کا بیان ختم ہوا تو صاحب اسماء رحمہ اللہ کے طفیل دعا مانگتے ہیں اور اس کا آغاز ان الفاظ سے کرتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ

اسم جلالت اللہ دعاؤں کا جامع ہے

ہم "اَللّٰهُمَّ" اصل یا اللہ تھا۔ حرف ندا حذف کر دیا گیا اور اس کے بدلے تعظیم و تکریم کے لئے میم لایا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ "اَللّٰهُمَّ" دعاؤں کا جامع ہے۔ ابو رجاء عطاردی فرماتے ہیں اَللّٰهُمَّ کے میم میں اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں سے پکارنا، حضرت اقلیشی فرماتے ہیں، میں نے امام ابو محمد علیوسی ابن سید سے پڑھا کہ یہ میم کلام عرب میں جمع کی علامت ہے۔ واحد کے لئے عَلَيْهِ اور جمع کے لئے عَلَيْهِمْ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ جمع پر دلالت کرانے کے لئے صَلُّوْا اور قَامُوْا میں واو استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے آخر میں میم زائد کیا گیا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اس اسم میں تمام اسماء جمع ہو گئے ہیں، جب دعا کرنے والا اَللّٰهُمَّ کہتا ہے تو گویا اس نے کہا، اے وہ ذات جس کے اسماء حسنی ہیں۔ چونکہ یہ اسم اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء مبارکہ اور صفات کو محیط ہے، اس لئے اسے موصوف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ تمام صفات اس میں جمع ہیں، یہ سیبویہ کے قول کی دلیل ہے (ابن سید کا کلام ختم ہوا) سیبویہ کے نزدیک اسے موصوف کرنا جائز نہیں ہے۔

چونکہ یہ اسم پاک ثناء عظیم پر مشتمل ہے، اس لئے دعا میں یہی اسم اختیار کیا جاتا ہے، بعض حضرات نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو مقبول ہوتی ہے اور سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔

۵۔ ”بخارہ“ ایسے مقامات پر بقاء استقامت کے لئے ہوتی ہے۔ جاہ کا معنی قدر و منزلت اور عزت ہے نَبِیُّکَ یعنی تیرے نبی کریم ﷺ جن کا ذکر ان اسماء میں ہے ”الْمُصْطَفٰی“ تیری بارگاہ میں برگزیدہ وَرَسُولُکَ الْمُرْتَضٰی تیرے مقبول، معزز اور مکرم ہر شخص جانتا ہے کہ وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہی ہیں۔ کیونکہ آپ ہی تمام جہانوں سے برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں۔ ”طَهِّرْ قُلُوْبَنَا“ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما۔ قُلُوْبُ قَلْب کی جمع ہے، دل کو قلب اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی بلندیوں اور دربار الہی کا طالب ہوتا ہے کبھی خواہشات کی دُشمن ہر جا رہتا ہے اور کبھی ان دو حالتوں کے درمیان ہوتا ہے ”مِنْ خَلٍّ وَضَفٍّ“ وہ انسانی صفات جن کی کیفیت بعد میں ذکر کی گئی ہے اور جو صفات عبودیت کے متعلق ہیں مثلاً تکبر، خود بینی اور مذموم اخلاق ”یَبْتَغِدُ نَاعِنٌ مُّشَاهِدٌ“ وہ وصف جو ہماری بصیرت کو تیری زیارت سے دور کر دے۔ حالانکہ نبی اکرم ﷺ کے ارشاد میں ہم سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے ”فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ وَ مَحْبِبٌ اس میں اور اس سے پہلے لفظ میں مفعول کی طرف اضافت ہے اور ممکن ہے کہ مَحْبِبٌ میں فاعل کی طرف اضافت ہو۔ (یعنی تو جو ہم سے محبت فرماتا ہے) وَ اَمِنَّا غَلٰی الشُّبُهَةِ وَ الْجَمَاعَةِ اور ہماری روحوں کو اس حال میں قبض فرما کہ ہم نبی اکرم ﷺ کی سنت پر عمل پیرا اور ثابت قدم ہوں اور صحابہ اور ان کے متبعین کے مذہب پر گامزن ہوں۔ ”وَ الشُّوْقِ اِلٰی لِقَائِكَ“ لِقَاء کا مطلب موت کے ذریعے وہم کے تجلیات کو اٹھا دینا جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سچی محبت ہوگی، وہ اس کا مشتاق ہو گا اور اس کی ملاقات سے محبت رکھے گا، خواہ اسے دین میں استقامت حاصل ہو یا کسی قدر کٹی پائی جائے اور جسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو پسند فرمائے گا اور جب اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھے گا اس کے حال پر نظر رحمت مبذول فرمائے گا اور ازراہ لطف و کرم اس سے راضی ہو گا۔

”یَا ذَا الْخَلَالِ“ اے عظمت والے! وَ الْاِحْزَامِ اے ایمانداروں کی انعامات کے ذریعے عزت افزائی فرمانے والے! امام ابو عبد اللہ حلیمی نے فرمایا: یَا ذَا الْخَلَالِ وَ الْاِحْزَامِ کا معنی ہے وہ ذات جو اپنی سلطنت کی بنا پر اس لائق ہے کہ اس سے ذرا جائے اور اس کی بلندی شان کے لائق اس کی تعریف کی جائے۔

دعا کو ان اسماء مبارکہ پر اس لئے ختم کیا کہ بعض حضرات کے قول کے مطابق یہ اسم اعظم ہے اور نبی اکرم ﷺ نے متعدد حدیثوں میں ان اسماء سے کثرت دعا مانگنے کا حکم فرمایا اور رغبت دلائی۔ پھر اس عنوان اور دعا کے آخر میں درود شریف لائے۔

وَصَلِّی اللّٰہُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَ صَحْبِہٖ وَسَلَّمْ تَسْلِیْمًا

کیونکہ خاتمہ درود شریف پر ہی ہونا چاہئے، بعض نسخوں میں یہ اضافہ ہے۔ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

مزارات مقدسہ

حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسماء طیبہ کے بعد حضور سید عالم ﷺ کے روضہ مبارکہ مقدسہ کی کیفیت بیان کی ہے۔ حضرت مصنف نے اس معاملے میں حضرت شیخ تاج الدین فاکہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ”المعبر المیر“ میں مزارات مقدسہ کے بیان کے لئے ایک باب قائم کیا ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص روضہ مبارکہ کی زیارت نہ کر سکے وہ مثال (تصویر) کی زیارت کر لے اور شوق رکھنے والا اسے دیکھے اور چوسے اور نبی اکرم ﷺ کی محبت اور شوق میں اضافہ کرے، اہل علم نے فعل مبارک کے نقشہ کو اس کے قائم مقام قرار دیا ہے اور اس کی وہی تعظیم و تکریم مقرر کی ہے جو اصل کی ہے، انہوں نے اس نقشے کے خواص اور برکتیں بیان کی ہیں جو تجربے میں آچکی ہیں، نیز اس کی شان میں بہت سے شعر کہے ہیں، اس کی بہت صورت کے بیان کے لئے متعدد کتابیں لکھی ہیں اور سندوں کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

إِذَا مَا الشُّوقُ أَفْلَقَنِ إِلَيْهَا وَلَمْ أَظْفُرْ بِمَنْظُورٍ لَدَيْهَا
نَفْسْتُ بِمَالِهَا فِي الْكَفِّ نَفْسًا وَقُلْتُ لِنَاطِرِي قَضَا عَلَيْهَا

جب مجھے شوق نے اس کے لئے بے چین کر دیا اور میرا مطلب اس سے حل نہیں ہوا

تو میں نے ہاتھ میں اس کی تصویر بنالی اور اپنی نگاہیں اس پر جمادیں۔

اس کتاب میں تین چار جگہ نبی اکرم ﷺ کے روضہ مبارکہ کا ذکر ہے، آخر میں آپ ﷺ کے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزارات کا ذکر ہے۔ نیز اس کتاب میں نبی اکرم ﷺ کے بعض ظاہری اور باطنی اوصاف، سیرت و شمائل اور معجزات و احوال کا ذکر ہے، روضہ مبارکہ کی کیفیت کا ذکر بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ (اس لئے اس کا بیان ہونا چاہئے) بعض سیرت نگاروں نے تو اسے اپنی سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا ہے، اور اسے بھی سیرت سے متعلق قرار دیا ہے۔

اذکار اور ان کے ذریعے تربیت کی کیفیت بیان کرنے والے بعض علماء نے فرمایا کہ جب ذکر کرنے والا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تکمیل ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ“ سے کرے تو اسے چاہئے کہ اپنے سامنے آپ کی سراپا نور: ات مقدسہ کا تصور صورت انسانہ اور نور کے لباس میں کرے۔ آپ کی بشریت کی حقیقت اور کمال مجرہ کی بنا پر لباس بشری کی جمعیت، ہر دو کا لحاظ کرے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی صورت مبارکہ اس کی روح میں نقش ہو جائے اور اس کے ساتھ ایسی اُفت قائم ہو جائے جس کے سبب آپ کے اسرار سے استفادہ اور آپ کے انوار سے کسب فیاء کر سکے۔ نیز فرمایا: اگر آپ کا تصور قائم نہ کر سکے تو یہ تصور کرے کہ میں آپ کے روضہ مبارکہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور جب بھی آپ کا ذکر کرے اس کی طرف اشارہ کرے، کیونکہ دل جب کسی چیز کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے تو اس وقت کسی دوسری چیز کے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا (بعض علماء کا کلام ختم ہوا)

ایسی صورت میں روضہ مشرفہ اور مزارات مقدسہ کی تصویر کی ضرورت ہوگی، تاکہ ان کی صورت معلوم ہو اور اس کتاب

میں درود پاک پڑھنے والا اگر ان مزارات کی زیارت نہیں کر سکا تو اپنے سامنے ان کا تصور قائم کر لے۔ عامۃ الناس کی اکثریت کا یہی حال ہوتا ہے، میں نے مشرق کے بعض علماء کی ایک تالیف میں دیکھا کہ جو مرید اسم الہی کا ذکر کرنا چاہے اسے چاہئے کہ اسم مبارک کو کسی کانٹہ پر سنہری حروف میں لکھ لے اور اسے اپنے سامنے رکھ لے۔ اس کتاب (دلائل الخیرات) کا پڑھنے والا جب روضہ مبارکہ کی حسین تصویر خوش نما رنگوں میں خصوصاً سنہری رنگ میں بنا لے گا تو اسے مزید فائدہ حاصل ہو گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہمان نہایت رحم والا۔

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهٖ

اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولا

وَسَلَّمَ وَ هٰذِهِ رَوْضَةُ الْمُبَارَكَةِ

ﷺ پر رحمتیں نازل فرمائے، یہ اس روضہ مبارک کی کیفیت ہے

الَّتِي دُفِنَ فِيْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ صَاحِبَاهُ

جس میں رسول اللہ ﷺ اور آپ کے دو صحابی حضرت ابو بکر

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دفن کئے گئے، اسی طرح حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما

رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا قَالَ دُفِنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ

فِي السَّهْوَةِ وَ دُفِنَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ

چوتھے میں دفن کئے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ دُفِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

کے پیچھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

عِنْدَ رَجُلٍ أَبِي بَكْرٍ وَ بَقِيَّتِ السَّهْوَةُ الشَّرْقِيَّةُ فَارِغَةٌ فِيْهَا

کے پاؤں کے پاس دفن کئے گئے۔ چوتھے کا مشرقی حصہ خالی رہا۔ اس میں ایک

مَوْضِعُ قَبْرِ يُقَالُ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

قبر کی جگہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے (اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے) کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
يُذْفَنُ فِيهِ وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وہاں دفن کئے جائیں گے۔ اسی طرح حدیث میں رسول اللہ ﷺ سے وارد ہے

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سُقُوطًا

حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ فرماتی ہیں میں نے (خواب میں) اپنے گھر میں تین چاند

فِي حُجْرَتِي فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ

اترے ہوئے دیکھے میں نے یہ خواب حضرت ابو بکر سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا: عائشہ!

لَيْدُ فَنَنْ فِي بَيْتِكَ ثَلَاثَةٌ هُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَمَّا

تیرے گھر میں تمام زمین والوں سے افضل تین شخصیتیں دفن کی جائیں گی۔ جب رسول اللہ

تُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ فِي بَيْتِي

ﷺ کا وصال ہوا اور آپ میرے گھر میں دفن کئے گئے تو مجھے

قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ هَذَا وَاحِدٌ مِّنْ أَقْمَارِكَ وَهُوَ خَيْرُهُمْ

حضرت ابو بکر نے فرمایا: یہ تیرے تین چاندوں میں سے ایک ہیں اور سب سے افضل ہیں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا ۝

اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر رحمت اور بکثرت سلامتی نازل فرمائے۔

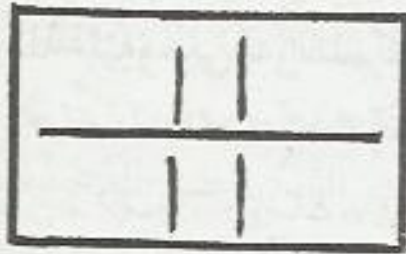
۱۔ نسخہ سہلیہ کی ابتدا اسی طرح ہے۔ بسم اللہ شریف اور درود شریف کے درمیان واؤ نہیں ہے۔ اس میں نحو یوں کے اس
مذہب کی رعایت ہے کہ خبر اور انشاء کا ایک دوسرے پر عطف جائز نہیں ہے، بسم اللہ شریف معنی کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے
(اور درود شریف انشائیہ) وَ عَلَى آلِهِ صحابہ کرام کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ لفظ آل انہیں شامل ہے۔ یا حدیث شریف "اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ" کی موافقت کی بنا پر آل کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ "وَسَلَّمَ" چونکہ یہ عنوان اپنی جگہ مستقل
ہے اس لئے برکت کے لئے اس کی ابتدا بسم اللہ اور درود شریف سے کی ہے۔ اس سے پہلے حدیث شریف کی یہ تصریح گزر
چکی ہے کہ ہر اہم کام کی ابتدا بسم اللہ شریف اور درود شریف سے ہونی چاہئے۔

"وَهَذِهِ" یہ روضہ مبارکہ اور آئندہ قبور شریف کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ مصنف کے ذہن میں مستضر ہیں۔ جس امر

کی توقع ہے اسے بمنزلہ واقع قرار دیا گیا ہے اور اسم اشارہ کے بعد متصل طور پر جس شے کے ذکر کا ارادہ ہے اسے بمنزلہ مذکور رکھا گیا ہے، خدا وغیرہ اسم اشارہ سے ہر حاضر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، خواہ وہ ذات ہو یا معنی "صِفَةُ الْوُضْءِ" روضہ مبارکہ کی تصویر ہے۔ روضہ لغت میں اس اطمینان بخش زمین کو کہتے ہیں جہاں درخت۔ پھول اور نہریں ہوں۔ مجازاً پر انوار رحمت و برکت اور خیر و فضیلت والے مزار کو روضہ کہتے ہیں، کیونکہ دونوں میں حسن و جمال اور فرحت مشترک ہے، روضہ مبارکہ کی شکل سے مراد اس کی عبارت کی ہیئت بھی ہو سکتی ہے اور روضہ شریفہ میں قبور کی ترتیب اور ان کی باہمی نسبت بھی ہو سکتی ہے، قدیم اور معتمد فنون میں جو نقشہ دیا گیا ہے اس سے یہی دوسرا مطلب ظاہر ہے۔

روضہ مبارکہ کی نئی تعمیر ۱۸۸۶ء میں

۱۸۸۶ء میں روضہ مبارکہ کی نئی تعمیر کی گئی۔ بعض متاخرین نے شیخ ابو عبد اللہ محمد بن برکات خطاب سے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا، وہ تعمیر جدید کے وقت حاضر تھے، انہوں نے بتایا کہ قبور شریفہ پر زمین کی بلندی کے علاوہ کوئی علامت نہیں ہے، پھر ان پر چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جیسے ہمارے زمانے میں اولیاء کرام کے مزارات پر بنایا جاتا ہے، یہ گنبد مثلث، مربع یا مخمس نہ تھا، نیچے اور اوپر سے پوری طرح بند کر دیا گیا، صرف اوپر ایک درپچہ رہنے دیا گیا جس میں سے نور نکلتا تھا، صورت یہ تھی۔

پھر اس گنبد پر اس سے بڑا ایک اور گنبد ہے جو قریباً مخمس ہے۔ اس کے تین طبقے ہیں۔
(۱) بنیاد کے ساتھ متصل ہے۔ بنیاد سیاہ پتھروں سے بھائی گئی ہے، چٹائی سفید پتھروں سے کی گئی ہے، یہ ان پتھروں کے علاوہ ہیں جن میں چاندی کی میخیں لگائی گئی ہیں، وہ بہت ہی سرخ پتھر ہیں۔

(۲) اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔

(۳) لکڑی کا ہے اس پر غلاف لٹکایا جاتا ہے، یہ پہلے گنبد کی طرح بند نہیں ہے۔

پھر ان دونوں قیوں پر ایک بلند گنبد ہے جو گرجے سے بلند یا اس کے قریب ہے، یہ مربع ہے، اس کے چار گوشے اور چھوٹے گنبد کے علاوہ دس ستون ہیں۔ اس کی زمین پر پتھر بچھلایا گیا ہے، چوتھے میں صرف وہ جگہ خالی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کئے جائیں گے۔ یہ جگہ خدام اور مشاہدہ کرنے والوں کے نزدیک معروف ہے۔
اس گنبد کے چار دروازے ہیں۔

(۱) باب توبہ یہ مسجد کے قبلہ کی جانب، تاجے کی کھڑکی میں ہے۔ صرف مصائب کے نزول کے وقت کھولا جاتا ہے۔

(۲) باب الوقود ہر رات چراغوں کے روشن کرنے کے وقت کھولا جاتا ہے۔

(۳) باب فاطمہ ہر رات شمعیں روشن کرنے اور خوشبوئیں سلگانے کے لئے کھولا جاتا ہے، جمعہ کی رات کو حضور ﷺ کے سر اقدس کے مقابل صندوق کھولنے کے لئے کھولا جاتا ہے، وہاں عرق گلاب وغیرہ خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، جمعہ کی صبح کو صفائی کے لئے کھولا جاتا ہے۔

(۴) باب تہجد جمعہ کے دن اور اس کے علاوہ گاہے گاہے کھولا جاتا ہے، تمام دروازوں پر ریشمی پردے آویزاں ہیں۔

”الْمُبَارَكَةُ“ یہ لفظ بعض نسخوں میں نہیں ہے، باقی نسخوں میں موجود ہے۔ برکت کا معنی اضافہ، خداوندی بھلائی، منفعت، بلندی کی زیادتی ہے۔ امام راغب نے فرمایا: برکت کا معنی، کسی شے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ثابت ہونا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا روضہ مبارکہ، برکات و خیرات کا مرکز، رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ، کرامتوں کا سرچشمہ اور مسرتوں کے طلوع ہونے کی جگہ ہے۔

حضور ﷺ کے قبر کے ساتھی

”اَلَّتَيْنِ ذَهَبَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَاهُ“ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روضہ مبارکہ میں وصال کے بعد نبی اکرم ﷺ کے ساتھی ہیں اور آپ کی ظاہری حیات میں بھی آپ کے مصاحب تھے۔ انہیں صحبت عامہ بھی حاصل تھی جس میں دیگر صحابہ کرام شریک تھے اور خصوصی صحبت بھی حاصل تھی جس کا تمام صحابہ کو اعتراف تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال کے دن فرمایا:

مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دو ساتھیوں کی معیت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں نے بہت دفعہ نبی اکرم ﷺ کو

فرماتے ہوئے سنا میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر نکلتے، میں اور ابو بکر و عمر نے فلاں کام کیا۔
ابن عساکر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
ہر نبی کے دو وزیر ہیں، میرے وزیر میرے دو ساتھی ہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما

قیامت کے دن حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے

وہ دونوں قیامت کے دن اٹھائے جانے میں آپ کے ساتھی ہوں گے۔ ابو بکر ابن ابی عامر "السنہ" میں حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن مسجد میں تشریف لائے، حضرت ابو بکر آپ کی دائیں جانب تھے انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دوسری جانب حضرت عمر تھے، انہوں نے دوسرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، آپ نے ان دونوں پر ٹیک لگائی ہوئی تھی، فرمایا: ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔
حضرت حارث اپنی مسند میں ابو اسامہ کے واسطے سے حضرت سالم بن عبد اللہ ابن عمر سے مرسل (وہ حدیث جسے تابعی صحابی کے ذکر کے بغیر روایت کرے) ابو نعیم دلائل النبوة میں حضرت سالم سے اور وہ حضرت عبد اللہ ابن عمر سے بسند متصل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
قیامت کے دن میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔

حضرت ابو بکر کا نسب شریف

سے "ابوبکر" آپ کا نام و نسب یہ ہے۔ عبد اللہ ابن ابی قحافہ عثمان ابن عمرو ابن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ابن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، آپ کا سلسلہ نسب مرہ پر جا کر نبی اکرم ﷺ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا لقب عتیق ہے یا تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے (عتیق کا معنی خوبصورت) یا اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جسے پسند ہو کہ آگ سے آزاد کی طرف دیکھے وہ انہیں دیکھ لے (عتیق کا معنی آزاد ہے) آپ کا نام صدیق رکھا گیا کیونکہ آپ نے بغیر کسی تردد کے نبی اکرم ﷺ کی تصدیق کی۔ آپ (مردوں میں) سب سے پہلے ایمان لائے۔ غار میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ رہے اور دنیا و آخرت میں آپ کے رفیق ہیں۔ تمام صحابہ سے آپ کے افضل ہونے پر اجماع ہے، روافض اور ان کے ہم نواؤں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہی اکثر اہل اسلام کا مذہب ہے۔

نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا آپ کو تمام انسانوں سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا: عائشہ، عرض کیا گیا، مردوں میں سے؟ فرمایا: ان کے والد، اس حدیث کو امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا۔ نیز فرمایا: کیا تم میرے لئے میرے صاحب سے تعرض ترک کر

حضور علیہ السلام کے وصال کے بارے میں مختلف اقوال

آپ کے وصال کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ (۱) جمعہ کے دن (۲) پیر کی رات عشا کے وقت (۳) منگل کی رات (۴) بدھ کی رات، ستائیس (۲۷) یا تینیس (۲۳) یا بائیس (۲۱) بتلوی الاخریٰ ۱۳ھ اس وقت آپ کی عمر تریسٹھ سال تھی۔ آپ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے آپ کو غسل دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی اور رات کے وقت دفن کئے گئے۔ بعض نے کہا: آپ کو زہر دیا گیا تھا جس کے سبب آپ کا وصال ہوا۔ بعض نے کہا: آپ کو سل کا مرض تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو آپ علیل ہو گئے اور اسی علالت میں رحلت فرما گئے۔

حضرت عمر کا نسب شریف

سید "وَعُمَرُو" آپ کا نام و نسب یہ ہے ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ربیع بن عبد اللہ بن قرط بن وراح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، آپ کا سلسلہ نسب کعب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کے ایمان لانے سے صحابہ کرام کی تعداد چالیس ہو گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ چالیس سے کچھ زائد مردوں اور گیارہ عورتوں کے بعد ایمان لائے۔ سب سے پہلے آپ کا لقب امیر المومنین رکھا گیا۔ آپ پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے مشرکوں کی جمعیت کو پرانگندہ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد کے ذریعے دین کا ستون قائم کر دیا۔ موافق و مخالف کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد ہے۔

"المدونہ" میں ہے: امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں (امتیوں) میں کون افضل ہے؟ فرمایا:

ابو بکر پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر فرمایا: کیا اس میں شک ہے؟

۲۳ھ ماہ ذی الحجہ کے آخر میں آپ شہید کئے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف تریسٹھ سال تھی۔ بعض کا اس میں اختلاف ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غیر مسلم غلام (ابو لوء ابو یوسی) نے آپ کو شہید کیا رضی اللہ عنہ شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی فضیلت میں مشہور حدیثیں بکثرت ہیں۔ طوالت سے بچنے کے لئے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ "ذِصْبِی اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا" اللہ تعالیٰ انہیں انعام عطا فرمائے۔ یا انہیں انعام عطا فرمانے کا ارادہ فرمائے۔ یہ جملہ لفظاً خبر ہے اور اس کا معنی دعا ہے۔

روضہ مبارکہ میں قبور شریفہ کی ترتیب

پھر حضرت مصنف نے روضہ مبارکہ کی کیفیت اس طرح بیان کی۔

قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

قبر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

قبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

یہ کیفیت نسخہ سلیہ کے مطابق ہے۔ حضرت ابو بکر اگرچہ نبی اکرم ﷺ کے پیچھے ہیں تاہم کچھ نیچے ہیں اور حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاؤں کے پیچھے ہیں۔ بعض صحیح نسخوں میں پہلی قبر پر لکھا ہوا ہے۔ ”قَبْرُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ بعض نسخوں میں ”قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اور بعض میں ”قَبْرُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ہے (یہ صرف لفظی اختلاف ہے) دوسری قبر پر تمام نسخوں میں یہ الفاظ ہیں۔ ”قَبْرُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ“ اور تیسری قبر پر یہ الفاظ ہیں ”قَبْرُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ“

علماء سیرت وغیرہم سے قبور مقدسہ کے بارے میں سات مختلف روایات ہیں۔ ان میں صحیح ترین روایات دو یا تین ہیں (ایک روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے) (۱) جو اکثر کے نزدیک مختار ہے۔ حضرت زین اور یحییٰ علوی نے اسی پر اعتماد کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی قبر شریف آگے ہے اور قبلہ کی جانب دیوار کے قریب ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر نبی اکرم ﷺ کے کندھوں کے مقابل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھوں کے مقابل ہے۔

روضہ اقدس کے سامنے سلام عرض کرنے کا طریقہ

امام غزالی نے احیاء العلوم میں امام نووی نے کتاب الاذکار میں اسی روایت پر اکتفا کیا ہے۔ امام فاکہانی نے الفجر المنیر میں اور شیخ خلیل نے اپنی مناسک میں امام مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ (بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے بعد) تو اپنی دائیں جانب ایک ہاتھ کی مقدار ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کر پھر ایک ہاتھ دائیں جانب ہٹ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کر اسی طرح امام غزالی نے فرمایا: انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا سر اقدس رسول اللہ ﷺ کے کندھے کے پاس اور حضرت عمر کا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے کے پاس ہے ﷺ اور ان مزارات کی ترتیب یہ ہے۔

النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت سید محمودی نے فرمایا: یہ کیفیت مشہور ترین روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علوی نے اپنی کتاب میں اپنی سند کے ساتھ حضرت نافع سے نقل کیا، انہوں نے ابو نعیم وغیرہ عمر رسیدہ اور معتبر مشائخ سے یہی کیفیت نقل کی۔ علامہ محمودی فرماتے ہیں، اسی طرح علماء حدیث نے حضرت عروہ سے، انہوں نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ (۳) امام ابو داؤد نے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر مبارک آپ کے کندھوں کے درمیان ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس ہیں۔ علامہ محمودی نے فرمایا: کہ یہ حضرت قاسم بن محمد کے صاحبزادے سے راجح ترین روایت ہے۔ پھر ابن عساکر کے حوالے سے یہ نقشہ نقل کیا۔

قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قبر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت عزنی نے یہ کیفیت حضرت محمد بن منکدر سے نقل کی، فرمایا کہ حضرت محمد بن منکدر سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر کی قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پیچھے اور حضرت عمر کی قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس ہے۔ علامہ محمودی نے فرمایا: یہ دو راجح ترین روایتیں ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے یہی آخری طریقہ بیان کیا۔ علامہ ابن حجر نے اسی کو اکثر کا قول قرار دیا، ان تین روایتوں کے علاوہ دوسری روایتیں ضعیف ہیں۔

ھ "هكذا" ھا حرف تنبیہ، کاف حرف تشبیہ اور ذا اسم اشارہ ہے۔ اس کا اشارہ روضہ مقدسہ کی تصویر کی طرف ہے۔ ذکرہ متن میں ضمیر مذکر ہے یہ تصویر کی طرف راجح ہے۔ ایک نسخہ میں ضمیر مونث (ذکرھا) ہے، اس وقت یہ ضمیر روضہ مبارکہ کی طرف راجح ہے۔

حضرت عروہ سات فقہاء مدینہ میں سے ہیں

"عُرْوَةُ" آپ مدینہ طیبہ کے سات مقتدر فقہاء میں سے ایک ہیں، مدینہ طیبہ سے چار مرطلے کے فاصلہ پر بمقام فرع آپ کا وصال ہوا اور وہیں دفن کئے گئے۔ سن وصال میں مختلف اقوال ہیں ۹۲ھ - ۹۳ھ - ۹۴ھ تقریباً خلافت فاروقی کے آخر ۲۲ھ یا ۲۳ھ ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، کیونکہ جنگ جمل کے موقع پر آپ کی عمر تیرہ سال تھی۔ یہ جنگ ۳۶ھ میں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ۲۳ھ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔

حضرت عروہ ابن الزبیر کا نسب شریف

"ابن الزبیر" حضرت زبیر کا نسب یہ ہے، زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی، حضرت زبیر نبی اکرم ﷺ کے حواری (معاون خاص) اور آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے اور حضرت ام المومنین خدیجہ بنت خویلد کے بھتیجے ہیں۔ جنگ جمل کے موقع پر جرmoz نے آپ کو شہید کیا۔ جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے آگ کی بشارت دی تھی، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ ﷺ یہ جملہ استینافہ ہے، اس کا کوئی عمل اعراب نہیں ہے۔

"قَالَ" یہ بیان کے لئے نیا جملہ ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ اس لئے حضرت مصنف قدس سرہ کہتے ہیں کہ حضرت عروہ نے فرمایا: ذُفِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّهْوَةِ سَيْنَ مَثْوَحٍ أَوْ بَاءِ سَاكِنٍ، اس جمرے (برآمدے) کو کہتے ہیں، جو گھروں کے آگے بنایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا تہہ خانے کو کہتے ہیں جس کی چھت زمین سے اونچی ہو "ضَفْهٌ" صا مضموم اور قاء مشدود کے ساتھ، وہ چھپر ہے جو گھروں کے آگے ہوتا ہے۔

حضرت ابو بکر رسول اللہ ﷺ کے کندھوں کے برابر دفن ہیں

"وَذُفِنَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ" اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر ﷺ نبی اکرم ﷺ کے پیچھے اور برابر ہوں اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ برابر نہ ہوں۔ نسخہ سہلیہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر کچھ نیچے ہیں، گویا آپ کے کندھوں کے پاس ہیں۔ جیسے کہ گزر چکا۔

حضرت عمر حضرت ابو بکر کے قدموں کے برابر دفن ہیں

"وَذُفِنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ عِنْدَ رِجْلَيْ أَبِي بَكْرٍ ﷺ" اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ (۱) حضرت عمر کا سر مبارک حضرت ابو بکر کے قدموں کے پیچھے ہو۔ (۲) ان کا سر مبارک حضرت ابو بکر کے قدموں کے نیچے ہو۔ پہلی صورت رِجْلٍ سے مراد صرف قدم ہو گا۔ اس صورت میں حضرت عمر کا سر حضرت ابو بکر کے قدموں کے محاذی ہو گا۔ نبی اکرم ﷺ کے قدموں کے محاذی نہ ہو گا۔ (کیونکہ آپ کے قدم حضرت ابو بکر کے قدموں سے کسی قدر اونچے ہیں) یہی ظاہر ہے اور نسخہ سہلیہ میں اسی طرح نقل کیا گیا، اس اعتبار سے جمرہ مبارکہ میں دو قبروں کی جگہ خالی ہو گی، ایک نبی اکرم ﷺ کے پائے مبارکہ کے پاس اور دوسری حضرت عمر ﷺ کے سر کے پاس۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کا سر حضرت ابو بکر کی پندلیوں کے مقابل ہو اس صورت میں حضرت عمر کا سر نبی اکرم ﷺ کے قدموں کے مقابل ہو گا۔ یہ روایت جو حضرت مولف نے حضرت عروہ سے کی ہے، مجھے (کسی کتاب میں) معلوم نہیں ہو سکی۔ علامہ محمودی نے حضرت عروہ سے پہلی صورت روایت کی ہے۔ (شارح کی بیان

کردہ دو صورتوں میں سے پہلی صورت) جیسے کہ اس سے پہلے گزرا۔

”وَبَقِيَتِ الشَّهْوَةُ الشَّرْقِيَّةُ فَارْغَهُ“ (اور مشرقی چوتراہ خالی رہا) اس عبارت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کاشانہ مبارک میں دو حجرے تھے۔ مشرقی اور مغربی۔ نبی اکرم ﷺ مغربی میں محو استراحت ہوئے اور مشرقی باقی رہا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حجرہ تھا اس کا مشرقی حصہ باقی رہا۔ اس جز پر کل کا اطلاق کر دیا اور اسے ہی حجرہ کہہ دیا۔ اگر پہلا مطلب مراد ہوتا تو یوں کہتے کہ نبی اکرم ﷺ مغربی حجرہ میں استراحت فرما ہوئے۔ اور مشرقی حجرہ باقی رہا یا یہ کہا جاتا کہ ایک حجرے میں استراحت فرما ہوئے اور دوسرا حجرہ (مشرقی) باقی رہا۔ جب بالتحقیق یہ کہا کہ آپ حجرے میں آرام فرما ہوئے، تو معلوم ہوا کہ ایک ہی حجرہ ہے۔

۱۔ ”فِيهَا مَوْجِعُ قَبْرِ“ اس حجرے میں نبی اکرم ﷺ کے پائے مبارک کے پاس ایک قبر کی گنجائش ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ کا قبلہ جنوب کی طرف ہے، نبی اکرم ﷺ کا سر انور مغرب کی طرف اور پائے مبارک مشرق کی طرف ہیں۔ ”يُقَالُ“ یہ بات زبانی زد عوام ہے یا کتابوں میں مشہور ہے، چونکہ اس قول کی بنیاد ضعیف حدیث پر ہے۔ اس لئے حضرت مصنف نے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ”وَاللَّهُ أَعْلَمُ“ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کے مفاد پر وثوق نہیں ہے۔ ”إِنَّ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت والدہ کی طرف اس لئے کی ہے کہ ان کی پیدائش باپ کے بغیر ہے، اس لئے آپ کی والدہ ہی والدہ کے قائم مقام ہیں۔ بعض نسخوں میں یہ الفاظ بھی ہیں عَلَيْهِ السَّلَامُ

چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی

”يُنْذَرُ فِيهِ“ وہ اس جگہ دفن کئے جائیں گے جہاں قبر کی جگہ باقی ہے، یہ آپ کے زمین پر تشریف لانے اور وصال کے بعد ہو گا۔ حضرت ابن عربی عارفتہ الاحوال میں فرماتے ہیں، ”مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی حنن کی راضیہ نامی عورت سے نکاح کریں گے اور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ حجرہ مبارک میں دفن کئے جائیں گے۔ وہاں ایک قبر کی جگہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے لئے باقی ہے۔“

اہل یر حضرت سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ حجرہ مبارک کے مشرقی حصہ میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کئے جائیں گے، ان کی قبر چوتھی ہوگی، امام ترمذی حضرت عبد اللہ ابن سلام رحمہ اللہ سے راوی ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور عیسیٰ ابن مریم ان کے ساتھ دفن کئے جائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے حالات

”وَسَكَدَ إِلَيْكَ جَاءَ فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ“ جس طرح مشہور ہے اسی طرح نبی اکرم ﷺ کی حدیث میں آیا ہے، ابن جوزی منتظم میں حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عیسیٰ ابن مریم زمین پر اتریں گے، نکاح کریں گے، ان کے ہاں اولاد ہوگی، وہ پنتالیس سال زمین میں ٹھہریں گے، پھر وفات کے بعد میرے

ساتھ میری قبر میں دفن کئے جائیں گے، میں اور عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام ایک قبر سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان انھیں گے، اسی طرح مواہب لدنیہ میں ہے۔ انہوں نے فرمایا: اسی طرح تحقیق النعرة میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ایسے ہی ابن جوزی اور علامہ قرطبی نے اپنے تذکرہ میں بیان فرمایا۔ علامہ سیوطی کے فتاویٰ میں ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر سات سال اور ایک روایت میں ہے چالیس سال قیام فرمائیں گے، وہ نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی اور نبی اکرم ﷺ کے پاس دفن کئے جائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر سات سال قیام مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے۔ ابو داؤد طلیاسی کی روایت میں چالیس سال قیام کا ذکر ہے، آپ وصال فرمائیں گے، آپ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ایسے ہی امام طبرانی نے روایت کیا۔ امام احمد نے مستدرک اور کتاب الزہد میں، ابو الشیخ ابن حبان نے کتاب الفتن میں روایت کیا۔ علامہ سیوطی نے علامہ جلال الدین محلی کی تفسیر کے حوالہ (تفسیر جلالین) میں فرمایا: ہو سکتا ہے کہ آسمان پر تشریف لے جانے سے پہلے اور نزول کے بعد دونوں مدتوں کا مجموعہ (چالیس سال) مراد ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت آپ کی عمر تینتیس ۳۳ سال تھی۔ علامہ ابن حجر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ دفن کئے جانے کی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

یہ ”وَقَالَتْ غَابِطَةُ الرَّبِّیَّةُ“ - ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی (صدیقہ بنت صدیق) اور نبی اکرم ﷺ کی زوجہ محترمہ ہیں، ازواج مطہرات میں صرف وہی کنواری تھیں، چھ سال کی عمر میں نکاح ہوا اور نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، نو سال بارگاہ رسالت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی اکرم ﷺ کے وصال کے وقت آپ کی عمر شریف اٹھارہ سال تھی۔

ان کی فضیلت نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد سے ظاہر ہوتی ہے، کہ عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے شیر کو دوسرے کھانوں پر (شیر گوشت میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر تیار کیا ہوا طعام جو عرب کا محبوب ترین کھانا ہے) نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا: عائشہ! کہا گیا ہے کہ ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ کے لحاف میں نبی اکرم ﷺ پر وحی نازل ہوئی۔

بقول علامہ واقدی حضرت ام المومنین کا وصال ۱۹ رمضان المبارک ۵۸ھ منگل کی رات ہوا، آپ کی وفات کے بارے میں یہ صحیح ترین قول ہے، وصال کے وقت آپ کی عمر چھیانوہ سال تھی، انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، وہ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ طیبہ میں مروان کے قائم مقام تھے۔

ان کی یہ روایت جو حضرت مولف نے بیان فرمائی ہے۔ امام مالک نے موطا میں یحییٰ ابن سعید کے واسطے سے حضرت ام

المومنین رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ فرماتی ہیں: میں نے اپنے حجرہ میں تین چاند اترتے ہوئے دیکھے، یہ خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ میرے حجرے میں نحو استراحت ہوئے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: یہ تیرے تین چاندوں میں سے ایک ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔

”زَآیَتْ فَلَا فَلَاقَةَ أَقْصَارٍ“ ”میں نے خواب میں تین چاند دیکھے“ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو چاند سے تشبیہ دی (بلکہ اس سے بھی زیادہ حسین قرار دیا۔ اس پر حضرت ابوالخطاب بن وحید فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت عمدہ تشبیہ دی ہے، کیونکہ چاند اپنی روشنی سے تمام زمین کو منور کرتا ہے، اس کے دیکھنے سے ایک کیف طاری ہوتا ہے۔ اس کے نور میں حرارت نہیں جو گھبراہٹ کی موجب ہو اور خیرہ کن ہو، چاند کی طرف نکلنے یا بندھ کر دیکھا جاسکتا ہے۔ جب کہ سورج کو دیکھنے سے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور دیکھنے والا تکلیف محسوس کرتا ہے۔

تشبیہ میں یہ امر بھی ملحوظ ہے کہ قرآن کلام عرب میں بطور مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اور شمس بطور مؤنث۔ تین ہستیوں کے چاند کی صورت میں دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تینوں مرتبے۔ نور اور حسن میں یکساں ہیں۔ ممکن ہے کہ حضرت ام المومنین نے ایک سورج اور دو چاند دیکھے ہیں اور تخلیب کے طور پر فرما دیا ہو کہ تین چاند دیکھے (جیسے کہ والد اور والدہ کو والدین کہہ دیا جاتا ہے) یہ حقیقت ہر شک و شبہ سے بالا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انوار کا منبع ہیں، ہر صاحب نور آپ ہی سے کسب ضیاء کرتا ہے، جیسے کہ تمام ستارے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا سچیں کریمین (حضرت ابو بکر و عمر) رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں چاند ہیں جو آفتاب نبوت کے عکس ہیں جیسے چاند سورج کا۔

بعض حضرات نے کہا کہ سورج کا زمین پر آ جانا تمام جہان کی تباہی کی علامت ہے، کیونکہ وہ تمام محسوس ہونے والے انوار کا سرچشمہ ہے۔ جب وہ قائم نہ رہا تو تمام حسی انوار بھی قائم نہ رہیں گے اور کائنات تاریک ہو جائے گی۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کو تین چاند زمین پر اترتے ہوئے دکھائے گئے۔ یہ اشارہ تھا کہ دین باقی رہے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے سے اس میں تغیر و تبدل نہیں آئے گا، اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر پردہ فرما جائیں گے، روحانی طور پر آپ کی امداد اور ضیاء باری بدستور رہے گی۔

حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا نے صرف تین چاند دیکھے۔ چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھے، حالانکہ وہ بھی ان کے حجرہ شریفہ میں مدفون ہوں گے، اس کی وجہ یہ تھی کہ تین حضرات ان کی ظاہری زندگی میں وصال فرما گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آخری زمانہ میں تشریف لائیں گے۔

”سَقُوطٌ“ ساقط کی جمع ہے جیسے راتد اور رقاد اس کا اصل مَقْطَع ہے جس کا معنی واقع ہوا یا غائب ہوا ہے۔

۱۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

یہ جو مہو ماہ پر اطلاق آیا نور کا بھیک ان کے در کی ہے اور استعارہ نور کا

لفظ حجرتی کی لغوی تحقیق

”لفظی حُجْرَتِی“ تمام نسخوں میں اسی طرح ہے۔ حاء مضموم، جیم ساکن اور راء کے بعد تاء، موطا امام مالک کی روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں وہی الفاظ ہیں جو اس جگہ ہیں۔ اکثر حضرات کی روایت یہی ہے۔ مشارق میں ہے کہ ”ابن باب میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرمان میں یہی واضح ترین روایت ہے۔

بعض روایت میں یہ لفظ ہے لفظی حُجْرَتِی حاء کو مفتوح اور مکسور پڑھا جاسکتا ہے۔ مشارق میں اس کا معنی یہ بیان کیا اسی لفظی حُجْرَتِی قُوتِی حُجْرَتِی حاء کے کسرہ کے ساتھ۔ بغل سے لے کر پہلو تک کا حصہ۔ قاموس میں ہے حُجْرَتِی کپڑے کا وہ حصہ جو اگلی طرف ہو۔ متن میں ہے لفظی حُجْرَتِی مشارق میں اس کا معنی ہے میرے گھر میں۔ شفاء میں اسی طرح ہے۔ علامہ ابن حجر نے اور علامہ سیوطی نے توشیح میں حجرہ کی تفسیر گھر کے ساتھ کی ہے۔ قاموس میں ہے کہ حجرہ کا معنی غرفہ ہے اور غرفہ پہلے حرف کے ضمہ کے ساتھ بلا خانے کو کہتے ہیں۔ احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ حجرہ گھر کے علاوہ ہے۔ اکثر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حجرہ گھر کے باہر ہوتا ہے۔ جو ہری کہتے ہیں قوم کا حجرہ ان کے گھر کی ایک جانب کو کہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حجرہ اونٹ کے باڑے کو کہتے ہیں۔ حجرۃ الدار بھی انہی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض آثار سے پتا چلتا ہے کہ حجرہ گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اس جگہ حجرہ کی تفسیر غرفہ (بلا خانہ) سے صحیح نہیں ہے، ہاں! یہ ہو سکتا ہے کہ مرتبہ و مقام کے لحاظ سے بلندی مراد لی جائے۔

اس جگہ یہ بات قابل غور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر نحو استراحت ہیں یا باہر جیسے کہ اس سے پہلے سنہوۃ کی تفسیر میں بیان ہوا، ہم نے اس جگہ حجرہ کے متعلق جو گفتگو کی ہے، اس کی بنا پر اس سے مراد گھر ہے یا گھر کے اندر کوئی جگہ۔ یا گھر سے باہر کوئی جگہ، جیسے صحن جس کے گرد پردے کے لئے پتھروں یا درخت کی شاخوں کی دیوار ہو اور اس پر مٹی سے لپائی کی گئی ہو، ان تین احتمالات کے مقابل یہ بھی کہا جاسکتا ہے، کہ آیات کا استعمال صرف گھر کے لئے ہوتا ہے، یا گھر اور اس کے صحن کو کہا جاتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ نحو استراحت ہوئے جہاں آپ کا وصال ہوا، لیکن اس میں دونوں احتمال ہیں کہ گھر کے اندر آرام فرما ہوئے یا صحن میں، پہلی صورت میں آپ گھر کی اگلی (قبلہ کی جانب) دیوار کے پاس آرام فرما ہیں۔ دوسری صورت میں اس کے مقابل دیوار کے پاس استراحت فرما ہیں، جو گھر اور صحن کے درمیان ہے، یہ دیوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر کے درمیان ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی دیوار کے پاس صحن میں نحو استراحت ہوئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعبیر بیان کی

"فَقَضَضْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ" میں نے اپنا خواب حضرت ابو بکر کو بیان کیا۔ یہ بیان نہیں فرمایا کہ انہوں نے یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا یا تو اس لئے کہ اس کا اتفاق ہی نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے یہ خواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں دیکھا، اس وقت ان کے ہاں مہمان تھے۔ یا (یہ واقعہ بارگاہ رسالت میں بھی عرض کیا ہو گا، لیکن اس وقت) صرف اس پر اکتفا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ واقعہ بیان کیا، کیونکہ ام المومنین چاہتی تھیں کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وہ ارشاد بیان کریں جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فرمایا تھا۔

"فَقَالَ لِي يَا عَائِشَةُ لَيْدُ فَتَنٍ لَّامٍ حَسْمٌ هِيَ" بھدا! تیرے گھر میں آرام فرما ہوں گے۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے خواب میں تین چاند اپنے حجرے میں اترتے ہوئے دیکھے۔ یہ گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھے، لیکن ان کی نسبت امہات المومنین کی طرف اس لئے کی گئی کہ یہ ان کے تصرف میں تھے۔ نیز اس طرح امتیاز بھی حاصل ہو جائے گا کیونکہ اگر کہا جائے "نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو معلوم نہ ہو گا کہ کونسا گھر مراد ہے۔ جب کہا گیا کہ ام المومنین عائشہ کا گھر یا ام المومنین حفصہ کا گھر یا کسی دوسری ام المومنین کی طرف نسبت کی جائے تو پتا چل جائے کہ کونسا گھر مراد ہے۔ بعض اوقات تعین مطلوب نہیں ہوتی۔ موقع اور محل ہی اجمال کا ہوتا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی نسبت مقصود ہوتی ہے، تو آپ کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔

تمام اہل زمین سے افضل حضرات ہیں

"ثَلَاثَةٌ هُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ" تین حضرات جو تمام اہل زمین سے افضل ہیں، یہ اس لئے کہا کہ آسمان کے ستارے بلندی اور شرافت کے حامل ہیں اور ان سے راہبائی حاصل کی جاتی ہے، چاند تمام ستاروں سے افضل و اشرف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ وہ تین تمام اہل زمین سے افضل ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانی مخلوق بلکہ تمام جہانوں سے افضل ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام اہل زمین سے افضل ہونے میں تینوں حضرات مشترک ہیں، نیز زمین والے ہی دفن کئے جاتے ہیں، گویا انہوں نے یہ فرمایا: تیرے گھر میں وہ تین حضرات آرام فرما ہوں گے جو تمام دفن ہونے والوں سے افضل ہیں۔

"فَقَالَ لِي يَا عَائِشَةُ لَيْدُ فَتَنٌ إِلَى قَوْلِهِ الْأَرْضِ" یہ الفاظ موطا میں حضرت یحییٰ ابن یحییٰ لیشی اندلسی کی روایت میں موجود نہیں ہیں، صاحب مشارق کے کلام سے اشارۃً معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ دوسری روایت میں موجود ہیں۔

"وَسُئِلَ اللَّهُ دُفِنَ فِي بَيْتِي قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ" حضرت ابو بکر صدیق نے خواب اور اس کی تعبیر کی صحت و صداقت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا "هَذَا وَاجِدُ بَيْنِ أَهْلِكَ" یہ ذات کریم جو تمہارے گھر میں استراحت فرما ہوئے ہیں، ان تین میں سے ایک چاند ہیں جو تم نے خواب میں دیکھے تھے اور مجھے بتائے تھے۔ "وَهُوَ خَيْرُهُمْ" اور وہ ان سب سے افضل ہیں۔ نسخہ سلیہ میں

مصدق کا لحاظ کرتے ہوئے وہ ضمیر لائی گئی ہے جو مذکر عاقل کی جمع کے لئے لائی جاتی ہے۔ (خَتِیْرُهُمْ) اور بعض نسخوں میں خَتِیْرُهُمْ ہے، جو ذوی العقول اور غیر ذوی العقول کی جمع قلت مونث کے لئے استعمال ہوتی ہے اس میں لفظ اقرار کی رعایت کی گئی ہے۔
 ”صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ“ یہ ضمیر ”فَلَمَّا تَوَفَّيْ زَسُوْلُ اللّٰهِ“ میں لفظ رسول اللہ کی طرف راجع ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
 ”هَذَا وَاجِدٌ“ کے مشار الیہ کی طرف راجع ہو (پہلی صورت یہ حضرت ام المؤمنین کے الفاظ ہیں، دوسری صورت میں حضرت ابوبکر صدیق کے)

”وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا“ دراصل ”تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا“ تھا، پھر صفت پر اکتفاء کرتے ہوئے مصدر موصوف کو حذف کر دیا
 جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ”وَذَكِّرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا“ اصل میں ”ذَكِّرُوا كَثِيْرًا“ تھا۔ یہ الفاظ نسخہ سملیہ وغیرہ کے ہیں، ایک معتبر نسخے
 میں یہ الفاظ ہیں۔

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعِينَ صَلَٰةً تَامَّةً دَائِمَةً إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 درود پاک کی فضیلت نبی اکرم ﷺ کی فضیلت پر دلالت کرنے والے اسماء مبارکہ اور روضہ شریفہ کا بیان ختم ہوا۔
 اس کے بعد حضرت مصنف نے درود شریف کی مختلف کیفیتیں بیان کی ہیں، ابتداء میں وہ کیفیات بیان کی ہیں جو نبی اکرم
 ﷺ سے بطریق صحیح ثابت ہیں اور اسلام کی معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہیں، پھر ان کیفیات کا بیان ہے جو نبی اکرم ﷺ صحابہ
 کرام، تابعین اور ان کے بعد والے علماء فضلاء سے مروی ہیں اور کتب اور دیگر تصانیف میں موجود ہیں۔

الْحِزْبُ الْأَوَّلُ

پہلا حزب

فَصَلِّ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

یہ فصل نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کی کیفیت کے بیان میں ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، بہت ہی رحم والا ہے

صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل اور اصحاب پر رحمت و سلامتی نازل فرمائے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ آپ کی ازواج اور اولاد پر رحمتیں نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

جیسے تو نے ہمارے آقا و مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ اور ہمارے آقا و مولا حضرت

مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

محمد ﷺ آپ کی ازواج اور اولاد پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ہمارے آقا و مولا حضرت ابراہیم

مَوْلَانَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

علیہ السلام کی آل پر برکت نازل فرمائی، بے شک تو بڑی تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! ہمارے آقا و مولا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا إِبْرَاهِيمَ

حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل پر رحمتیں نازل فرما، جیسے تو نے ہمارے آقا و مولا ابراہیم علیہ السلام

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

پر نازل فرمائیں اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما، جیسے

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ

تو نے ہمارے آقا و مولا ابراہیم علیہ السلام کی آل پر تمام جہانوں میں نازل فرمائیں

اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

بے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے

۱۔ ”فَضْلٌ“ یہ لفظ سابقہ گفتگو کے خاتمہ کی علامت۔ سابقہ اور آئندہ کلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ فِیْ كَيْفِيَّةٍ یعنی دیت کے بیان کرنے میں، کیفیت کئیف کی طرف منسوب ہے، کئیف سے اشیاء کے حال کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جو کچھ جواب میں کہا جائے گا اسے کیفیت کہیں گے، کیفیت کا معنی وہ دیت ہے جو کئیف ہو؟ (وہ کیسا ہے؟) سے سوال کرنے والے کے جواب میں بیان کی جائے۔

احادیث صحیحہ میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ تو نبی اکرم ﷺ نے انہیں طریقہ سکھایا۔ اس جگہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے انہی احادیث سے ماخوذ ہے، احادیث مبارکہ کے مطابق صحابہ کرام نے صلوٰۃ کا طریقہ پوچھا تھا، خود صلوٰۃ کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ (صلوٰۃ کا معنی رحمت ہے) صحابہ کرام کو رحمت کا حکم نہیں دیا گیا تھا، نہ ہی یہ ان کا کام ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ انہیں دعا کا حکم دیا گیا ہے۔ قاضی عیاض نے اکمال (شرح مسلم) میں اسی معنی کی تائید کی ہے۔ صفت صلوٰۃ کا مطلب الفاظ کا یکجا کرنا ہے۔ اس جگہ یہی مراد ہے۔ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّيْءِ ﷺ وہ الفاظ جو نبی اکرم ﷺ صحابہ کرام، تابعین عظام یا دیگر ائمہ (رضی اللہ عنہم) سے مروی ہیں۔ اس جگہ پہلے ہم چند امور ذکر کرتے ہیں۔

کتاب کا مقصود اصلی

(۱) یہ فصل کتاب کا مقصود اصلی ہے، اسی کی حزب، ثلث (ترتبی) اور ربع (چوتھائی) کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ جیسے کہ نسخہ سلیبہ میں ہے۔ کیونکہ کتاب کی تلاوت اسی فصل سے ہوتی ہے، اس سے پہلا حصہ بعض اوقات پڑھا جاتا ہے، تاکہ وہ ذہن میں تازہ رہے اور پڑھنے والے کی رغبت، محبت اور دلچسپی فضا کی اور اسماء مبارکہ کے پڑھنے سے فزوں تر ہو جائے۔ بعض حضرات برکت حاصل کرنے کے لئے اسماء مبارکہ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان میں نبی اکرم ﷺ کے اوصاف جمیلہ اور آپ کی صفت و ثناء کا ذکر ہے اور ہر اسم کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ مثلاً اس طرح پڑھتے ہیں سُبِّحْنَا مُحَمَّدًا ﷺ اَحْمَدُ ﷺ یا اس طرح پڑھتے ہیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مَنْ اَسْمُهُ مُحَمَّدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مَنْ اَسْمُهُ اَحْمَدُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلِّمْ اسی طرح باقی تمام اسماء طیبہ میں۔

(۲) اس جگہ بعض قدیم نسخوں میں کچھ اضافے پائے جاتے ہیں، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنے والا یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل، اس کے نبی ﷺ کی تصدیق، آپ کی محبت، آپ کے شوق اور آپ کے مرتبے کی تعظیم کے لئے اور آپ کے استحقاق کی بنا پر پڑھتا ہوں۔

یہ مقاصد ایک سے ایک بڑھ کر ہیں۔ اجر و ثواب کی نیت پر عمل کرنے سے سب ہی افضل و اعلیٰ ہیں کیونکہ اجر کا طلبگار اپنے فائدے کے لئے کام کرتا ہے اور اسی کو پیش نظر رکھتا ہے، وہ اپنے مولائے کریم جل مجدہ العظیم اور نبی اکرم ﷺ اور آپ کے حسن و احسان اور عظمت مرتبہ کا حق ادا نہیں کرتا۔

درود پاک پڑھنے کا فائدہ

(۳) درود پاک کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا فائدہ صرف پڑھنے والے کو ملتا ہے یا اسے بھی فائدہ ہوتا ہے اور نبی اکرم ﷺ کو بھی۔ ایک جماعت نے جن میں سے ابو العباس مبرد اور قاضی ابوبکر بن عربی ہیں، پہلی شق کو اختیار کیا ہے۔ ابن فرحون قرطبی نے زاہر میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ شیخ سنوسی نے اپنی شرح و سنی میں فرمایا: درود شریف کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ دوسری دعاؤں کی طرح نہیں جن میں اس شخص کا فائدہ مقصود ہوتا ہے جس کے لئے دعا کی گئی ہو۔ امام ابوالقاسم قحیری نے اپنی تفسیر میں اور علامہ قرطبی نے دوسری شق اختیار کی ہے۔ شیخ سنوسی نے حاشیہ مسلم شریف میں علامہ قرطبی کا کلام نقل کیا ہے۔ شیخ المشائخ ابو محمد عبد الرحمن بن محمد قاسی فرماتے ہیں۔ شیخ سنوسی کا کلام ہر دو کتابوں میں بظاہر ایک دوسرے کے مخالف نظر آتا ہے۔ لیکن درحقیقت اختلاف نہیں ہے۔ ایک قول (کہ درود شریف کا فائدہ صرف پڑھنے والے کو پہنچتا ہے) میں تعلیم دی گئی ہے کہ قصد و ارادہ میں ادب ملحوظ رکھا جائے۔ اور دوسرے قول میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کا بیان ہے۔

(۴) حضرت خطاب فرماتے ہیں قاضی ابوبکر بن عربی نے "عارفۃ الاحوذی" میں عجیب بات فرمائی ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ بشارت اس شخص کے لئے نہیں ہے جو کہے رسول اللہ ﷺ تھے۔ یہ بشارت اس شخص کے لئے ہے جو آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیجے جیسے کہ ہمارے بیان سے معلوم ہوا۔

علامہ سخاوی نے خاتمہ میں بت سی خواہیں بیان کیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ مذکورہ (جن میں صلوٰۃ و سلام دونوں کا ذکر ہو) میں بہت ثواب حاصل ہوتا ہے۔

درود پاک پڑھنے کا بہترین طریقہ

شیخ زروق شرح و غلیبہ میں فرماتے ہیں، ابن عربی نے فرمایا: جو الفاظ نبی اکرم ﷺ سے مروی ہیں، ان کے علاوہ الفاظ کفایت نہیں کرتے۔ ۱۔

۱۔ ارشاد باری تعالیٰ "صَلُّوْا عَلَیْہِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا" کے مطابق بہترین درود شریف وہ ہے جو صلوٰۃ اور سلام دونوں پر مشتمل ہو، اسی طرح ارشاد ربانی کی پوری طرح قیمل ہو گی۔ نماز میں یہی درود شریف "اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلَیْ" کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔

شیخ تقی الدین سبکی نے بھی ابن عربی کی موافقت کی ہے، وہ فرماتے ہیں درود شریف کا بہترین طریقہ وہ ہے جو اہمیت میں نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے۔ جس نے وہ درود شریف پڑھا اس نے یقینی طور پر نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجا اور اس کے لئے وہ جزا بھی یقینی ہے جو درود شریف کی حدیثوں میں وارد ہے اور جو اس کے علاوہ الفاظ پڑھتا ہے اس کے بارے میں شک ہے کہ اس نے وہ درود شریف پڑھا ہے جو مطلوب ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم آپ پر کس طرح درود شریف بھیجیں؟ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یوں کہو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ (آخر تک) آپ نے صحابہ کرام کے لئے درود شریف کے الفاظ مقرر فرمادئے۔

امام نووی وغیرہ نے فرمایا کہ دعاؤں اور اذکار میں وہی الفاظ کہنا مستحب ہے جو نبی اکرم ﷺ سے مروی ہیں۔ نیز فرمایا: کہ درود شریف میں بھی وہی الفاظ افضل اور اولیٰ ہیں۔

دیگر حضرات نے اس سلسلے میں وسعت رکھی ہے کیونکہ جس طریقے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں روایات میں اختلاف اور تنوع پایا جاتا ہے، پھر نبی اکرم ﷺ کے اوصاف شریفہ نبوت، اہی ہونا، عبودیت اور رسالت میں سے کچھ بعض روایات میں مذکور ہیں بعض میں نہیں ہیں۔ جن حضرات پر (تبعاً) درود شریف بھیجا جاتا ہے ان میں سے بعض روایات میں آل اور ذریت کا ذکر ہے۔ بعض میں اولاد کا۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین نبی اکرم ﷺ سے مروی الفاظ مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ محدثین اور فقہاء وغیرہم مصنفین اپنی کتابوں میں درود شریف کے لئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علیہ السلام کے الفاظ پر متفق دکھائی دیتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں وسعت، اجماع اور توازن سے ثابت ہے۔

(۵) درود پاک کے کون سے الفاظ افضل ہیں؟ اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ شیخ مجد الدین شیرازی نے فرمایا: یہ اختلافات اس امر کی دلیل ہیں کہ درود پاک کے الفاظ میں کسی بیشی کی گنجائش ہے۔ افضل و اکمل وہ طریقہ ہے جو نبی اکرم ﷺ نے ہمیں سکھایا ہے۔

بارگاہ نبوی میں پیش کیا جانے والا درود مقبول ہے

(۶) شیخ ابو اسحاق شاطبی شرح الفیہ میں فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا درود پاک یقیناً مقبول ہے جب اس کے ساتھ ساتھ کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی قبول کی جائے گی۔ کہا گیا ہے کہ یہ بات بعض سلف صالحین سے بھی منقول ہے، شیخ سنوسی وغیرہ نے ان کے اس کلام کو مشکل قرار دیا ہے اور انہیں اس کی کوئی سند نہیں مل

مُحَمَّدٍ (آخر تک) افضل ہے، کیونکہ اس سے پہلے اہمیت میں سلام آچکا ہے "اَسْلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ"

بعض روایات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ سوال ہے کہ ہم آپ پر سلام بھیجے کا طریقہ بیان چکے ہیں، آپ پر صلوٰۃ

کس طرح بھیجیں؟ نماز سے باہر بھی وہی درود شریف افضل ہو گا۔ جو صلوٰۃ و سلام دونوں پر مشتمل ہو گا۔ جیسے

"الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ" یا ایسے ہی دوسرے الفاظ ۴ شرف قادری۔

سکی۔ انہوں نے فرمایا، یہ بات اگرچہ یقینی طور پر نہیں کہی جاسکتی لیکن غالب ظن اور قوی امید میں کوئی شک نہیں ہے۔ علامہ شاطبی نے جو بعض سلف کا حوالہ دیا ہے تو غالباً اس کا اشارہ فضائل درود شریف کے بارے میں حضرت ابن عباس۔ حضرت ابوالدرداء اور حضرت ابوسلمان دارانی کے ان ارشادات کی طرف ہو جو اس سے پہلے مذکور ہو چکے ہیں اور ان میں قبولیت کے یقینی ہونے کی تصریح نہیں ہے۔

(۷) اس فصل میں بیان کردہ درود شریف کے طریقہ نمبر ایک سے لے کر نمبر تیرہ (۱۳) تک، یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ طریقے کے آخر تک شفاء قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہیں، الفاظ بھی وہی ہیں اور ترتیب بھی وہی ہے۔ البتہ! سب جگہ راوی کو حذف کر دیا ہے اور ابتدا سے لے کر شیخ ابو محمد بن ابی زید کے رسالہ سے منقول طریقہ صلوٰۃ تک سند بھی حذف کر دی ہے۔ شفا شریف میں اس فصل کا عنوان تھا ”فصل فی کتبۃ الصلاۃ والنسلیم علیہ“ یہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔

حضرت مولف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس فصل کی ابتدا بسم اللہ شریف سے کی ہے، جیسے کہ نسخہ سلیہ اور اس کے علاوہ متعدد نسخوں میں ہے۔

جے ”صَلَّى اللّٰهُ“ اس جگہ ابتدا میں واؤ نہیں ہے، اس میں ان حضرات کی رعایت ہے جو خبر اور انشاء کا عطف ایک دوسرے پر ممنوع قرار دیتے ہیں، کیونکہ بسم اللہ شریف معنی کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے (اور صلوٰۃ جملہ انشائیہ ہے) ”غلیٰ سَبَدْنَا“ یہ اضافت عمد خارجی کے لئے ہے یعنی وہ سردار جو اہل اسلام کے نزدیک معلوم اور معین ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تمام امتوں کے افضل ترین افراد کے سردار۔ یا تمام انسانوں کے سردار یا تمام مخلوقات کے سردار۔ بہر صورت اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔

شیعہ کا رد

”وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِهِ“ شیعہ پر رد کے لئے آل پر لفظ علی دوبارہ لایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ درود شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آل پاک کا ذکر لفظ علی کے ساتھ جائز نہیں ہے، اور واجب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل پاک کے درمیان فاصلہ نہ لایا جائے، اس سلسلے میں وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے۔

”وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ“ اس جگہ صحابہ کا ذکر ہے اور تسلیماً مصدر کا ذکر نہیں ہے۔ اس درود شریف میں مختلف نسخے ہیں۔ نسخہ سلیہ اور اس کے علاوہ معتد نسخوں میں بسم اللہ شریف کے ساتھ یہ درود شریف بھی ہے، بعض قدیم معتد نسخوں میں صرف بسم اللہ شریف ہے یہ درود شریف نہیں ہے، کچھ نسخوں میں نہ بسم اللہ شریف ہے نہ درود شریف، جن نسخوں میں درود شریف موجود ہے ان کے الفاظ بھی مختلف ہیں۔ ہم نے وہی الفاظ ذکر کئے ہیں جو نسخہ سلیہ میں ہیں۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ اپنے قلم سے ایک حاشیہ لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف کا ذکر ہے۔

حضرت مولف فرماتے ہیں: سید کا معنی حلیم ہے، ایک قول کے مطابق جلیل اور ایک دوسرے قول کے مطابق وہ ہستی ہے کہ مصائب کے وقت اس کی پناہ لی جائے۔ سُنَّیْد کا اصل سُنَّیْدُ بَرُوْزَنْ فَبِیْعِلْ ہے، چونکہ واؤ اور یا یکجا ہیں اور پہلی ان میں سے ساکن ہے، اس لئے واؤ کو یاء کیا اور یا کو یاء میں ادغام کر دیا، سُنَّیْدُ ہو گیا۔

پہلے درود شریف کی حدیث شریف شفاء میں امام مالک سے، انہوں نے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ امام مالک نے موطا میں امام بخاری و مسلم۔ ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور امام احمد نے حضرت ابو حمید سے روایت کی، عراقی اور سخاوی فرماتے ہیں، یہ حدیث متفق علیہ (امام بخاری و مسلم کی روایت کردہ) ہے اور وہ یہ ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ پر صلوة کس طرح بھیجیں، فرمایا: یوں کہو "اَللّٰهُمَّ صَلِّ" (آخر تک)

اسم جلالت اللّٰهُمَّ سے جو دعا مانگی قبول ہوتی ہے

سے "اَللّٰهُمَّ" شیخ خروبی نے فرمایا: یہ مطلوب و مقصود کے حاصل کرنے کے لئے ایسے اسم اعظم سے وسیلہ پکڑنا ہے کہ جب اس کے ذریعہ دعا کی جائے تو مقبول ہوتی ہے اور جب کوئی چیز مانگی جائے تو دی جاتی ہے۔ اصل میں "یا اَللّٰہ" تھا، جس کا معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہوں جب حرف ندا حذف کر دیا گیا تو اندر میان میں حاکل نہ رہی۔ حرف ندا کے عوض آخر میں میم مشدد لایا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ طلب میں پوری ہمت صرف کی جا رہی ہے اور پورے وثوق کے ساتھ درخواست پیش کی جا رہی ہے۔ دعاؤں کی ابتدا میں اکثر یہ اسم مبارک اس لئے لایا جاتا ہے کہ یہ تمام اسماء شریفہ کے معانی پر مشتمل ہے اور یہی تمام اسماء کی اصل ہے۔ اس کے بعد شیخ خروبی نے حضرت ابو رجاء عطار دی، حضرت حسن بصری اور حضرت نصر بن شہیل رضی اللہ عنہما کے ارشادات نقل کئے۔

"صَلِّ" یعنی فرشتوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما، یا شرافت و کرامت و عظمت عطا فرما، یا اہتمام فرما اور خیر میں اضافہ فرما۔ یا محبت و کرم کے باعث وہ لطف و کرم عطا فرما جو تعظیم کے ساتھ ممکن ہو۔

ازواج مطہرات پر درود

"عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآزْوَاجِهِ" ازواج جمع ہے زوج کی، اس کا استعمال مرد اور عورت دونوں کے لئے ہوتا ہے، عورت کو زوجت بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ طاہر و مطہر بیبیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہستی کے لئے منتخب فرمایا اور انہیں دنیا و آخرت میں آپ کی زوجیت کے لئے پسند فرمایا۔ یہاں تک کہ وہ اس امر کی مستحق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان پر بھی درود بھیجا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بشارت نازل کی کہ انہیں دو ہزار اجر دیا جائے گا اور یہ کہ وہ کسی دوسری عورت جیسی نہیں ہیں۔

اولاد پر درود

”وَذُرِّيَّتِهِ“ اور آپ کی اولاد پر، یہ لفظ مردوں، عورتوں، پوتوں اور پوتیوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ نبی اکرم ﷺ کی قیامت تک آنے والی اولاد امجاد کو شامل ہے، آپ کی تمام اولاد حضرت فاطمہ زہرا (علیہا السلام) سے ہے۔
 ”کَمَا“ کاف تشبیہ کے لئے ہے۔ بعض نے کہا، تعلیل کے لئے ہے۔ مامصدر یہ ہے، اس صورت میں صلاۃ مصدر کو مصدر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یا ماموصولہ ہے، اس وقت صلوٰۃ معنی مفعول کو تشبیہ دی گئی ہے، صَلَّيْتَ یہ جملہ صلہ موصول ہے اس کا محل اعراب نہیں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود

”عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ“ جیسے کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر، متعدد معتد نسخوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے، کئی معتد نسخوں میں یہ الفاظ ہیں۔ ”عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ“ آل ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں روایات حدیث مختلف ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابوذر ہروی کی روایت میں دونوں جگہ آل کا لفظ موجود ہے۔ موطا امام مالک میں دو روایتیں ہیں ایک لفظ آل کے ساتھ اور دوسری اس کے بغیر۔
 اس جگہ ایک سوال ہے جسے محققین اور متاخرین علماء نے پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہ قاعدہ ہے کہ شے کو جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی وہ رتبے میں اس کے برابر ہوگی یا کم، مرتبے میں زیادہ نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ یہ مسلم ہے کہ ہمارے نبی ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں، اور قاعدہ مذکورہ کے مطابق حدیث مذکور سے بظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتا (کیونکہ نبی اکرم ﷺ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے) علماء نے اس سوال کے متعدد جواب لے دیئے ہیں، ہم ان میں سے زیادہ واضح جواب نقل کرتے ہیں۔

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلے رحمت بھیجی گئی، اور فرشتوں نے ان کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا ”رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَبِيبٌ مَّحْبُودٌ“ اے گھر والوں! اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں تم پر۔ بے شک اللہ حمد اور بزرگی والا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بار الہ جس طرح تو نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح نبی اکرم ﷺ پر رحمت نازل فرما، کیونکہ جو چیز فضیلت والے کے لئے ثابت ہو وہ زیادہ فضیلت والے کے لئے بطریق اولیٰ ثابت ہوگی، اسی لئے اس درود شریف کے آخر میں وہی الفاظ ہیں جو آیت کے آخر میں ہیں یعنی ”إِنَّكَ حَبِيبٌ مَّحْبُودٌ“ اس جگہ نفس صلوٰۃ سے تشبیہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ”إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ“ ہم نے تمہاری طرف وحی نازل کی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی (اگرچہ دونوں وحیوں میں برابری نہیں ہے) نیز فرمایا ”كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ“ تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض

کئے گئے۔ (اس جگہ بھی مقدار میں برابری نہیں ہے) نیز فرمایا: أَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ احسان کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا (یہ دونوں احسان برابر نہیں ہیں)
 جواب ۲: نبی اکرم ﷺ نے بطور تواضع یہ بات فرمائی اور امت کے لئے ایک راہ مقرر فرمادی، تاکہ امت اس راہ پر چل کر فضیلت و ثواب حاصل کرے۔

جواب ۳: یہ دعا مستقبل کے لئے ہے۔ جو بھلائی دعا سے پہلے نبی اکرم ﷺ کو عطا کر دی گئی تھی۔ وہ تشبیہ کے نیچے داخل نہیں ہے، جو فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں ان سے زائد کی دعا کی گئی ہے، یا ان امور کی دعا ہے جو آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کو عطا کئے جائیں گے اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان پر اضافہ طلب کیا جا رہا ہے۔

جواب ۴: ہم مقدمہ مذکورہ کو نہیں مانتے کہ مشبہ بہ، مشبہ سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات کم مرتبہ سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلِ شَوْكَةٍ" اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال طاق ایسی ہے۔ حالانکہ طاق کے نور کو اللہ تعالیٰ کے نور سے کیا نسبت؟ لیکن چونکہ مقصد یہ ہے کہ مشبہ بہ ایسی چیز ہونی چاہئے جو سننے والے کے نزدیک ظاہر اور واضح ہو، اس لئے نور کی تشبیہ طاق کے ساتھ حسین ہے، اسی طرح اس جگہ ہے کہ درود بھیجنے کے ساتھ حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم علیہم السلام کی تعظیم تمام مذاہب کے ہاں مشہور و معروف تھی۔ اس لئے نبی اکرم ﷺ اور آپ کی آل کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کی طرح رحمت طلب کرنا، اپنے اندر حسن رکھنا ہے۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اس درود شریف کے آخر میں ہے "فِي الْعَالَمِينَ" (تمام جہانوں میں) یہ تشبیہ ناقص کو کامل کے ساتھ لاحق کرنے کے لئے نہیں، بلکہ غیر مشہور کو مشہور کے ساتھ لاحق کرنے کے لئے ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ کی وجوہ

دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بجائے خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، علماء کرام نے اس کی کئی وجوہ بیان کی ہیں۔ (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کے جد امجد ہیں اور دوسروں کی نسبت زیادہ قرب رکھتے ہیں۔ (۲) فضائل میں آباؤ اجداد کے ساتھ مشابہت مرغوب ہوتی ہے۔ (۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام رسولان گرامی میں رفیع الشان ہستی ہیں۔ (۴) وہ اس ملت شریفہ میں اس قدر معروف ہیں کہ ان کے تعارف کی حاجت نہیں، ملت ابراہیمی کے طور طریق اس ملت میں معتبر ہیں۔ ارشاد ربانی "مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ" (تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت) میں یہی امر ملحوظ ہے۔ (۵) نبی اکرم ﷺ نے ارادہ کیا کہ یہ سب کچھ قیامت تک باقی رہے اور دیگر عطیات الہیہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم

۱۔ مولانا مفتی سعد اللہ رامپوری نے اس پر ایک رسالہ لکھا جس کا نام "التنويه في التشبيه" رکھا۔ یہ رسالہ فصول

اکبری کی شرح "نوار الاصول" کے بعض ایڈیشنوں کے آخر میں چھپ چکا ہے۔ ۱۲ شرف قادری۔

علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی سچی ناموری عطا کی جائے۔ (۲) حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کا اعلان کرنے اور یہ دعاؤں کا جعل لینے لسان صدیق فی الآخرین (اور مجھے پچھلوں میں سچی ناموری عطا فرما) مقبول ہونے میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ شریک ہیں۔ (۳) نبی اکرم ﷺ کو ان کی اقتداء کا حکم دیا گیا۔ (۸) شیخ ابو محمد مرجانی نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال کی تجلی عطا کی گئی تو وہ بے خود ہو گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جمال کی تجلی عطا کی گئی کیونکہ محبت اور خلعت، تجلی جمال کے آثار سے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یوں درود بھیجیں، اے اللہ! اپنے حبیب ﷺ پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی۔ تاکہ آپ کے لئے تجلی جمال کی دعا کریں۔ تجلی میں برابری مطلوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہر دو حضرات کو اپنی بارگاہ میں رتبہ و مقام کے مطابق تجلی عطا فرمائے گا۔

”وَنَارِدُكَ“ اور دین و دنیا کی برکتیں عطا فرما، یا تو نے جو شرافت و کرامت عطا فرمائی ہے اسے قائم و دائم فرما، برکت کے کئی معانی ہیں۔ (۱) بھلائی اور عزت کی زیادتی اور ان کا نشوونما پانا (۲) اس کا برقرار رہنا (۳) عیوب سے پاک اور صاف رکھنا (۴) دین اور اولاد میں زیادتی۔

”عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآزَوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ“ نسخہ سلیمہ وغیرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ آل کا لفظ موجود ہے، بعض نسخوں میں موجود نہیں ہے، روایات حدیث اس بارے میں مختلف ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوذر کی روایت میں لفظ آل موجود ہے۔ جیسے اس سے پہلے گزرا۔ امام احمد اور ابو داؤد کی روایت میں دونوں جگہ یہ الفاظ ہیں ”عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ“ ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ”كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ“ ”إِنَّكَ حَمِيدٌ“ یہ فعل مجعول (جس کی تعریف کی گئی ہو) ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ اور اس کے بندوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے یا معنی فاعل (تعریف کرنے والا) کیونکہ وہ اپنی اور بندوں کے نیک اعمال کی تعریف فرمانے والا ہے۔

”مَجِيدٌ“ یہ مجد سے مشتق ہے جس کا معنی ہے شرافت، بلندی، ذاتی بخشش اور وہ افعال جن میں کثرۃ انعام بھی داخل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے شک تو تعریف فعل جمیل، بخشش اور انعام والا ہے، ہمارا دعا عطا فرما اور ہماری امید کو ناکام نہ فرما۔

درود پاک پڑھنے کا طریقہ

دوسرے درود شریف کی نسبت شفا شریف میں امام مالک کی طرف کی گئی ہے، انہوں نے حضرت ابن مسعود انصاری سے روایت کیا۔ امام مالک نے یہ حدیث موطا میں۔ امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی حضرت ابن مسعود انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا: ہم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھے رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت بشیر بن سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر صلوٰۃ بھیجنے کا حکم دیا ہے، ہم آپ پر کس طرح صلوٰۃ

بھیجیں؟ رسول اللہ ﷺ نے سکوت فرمایا، حتیٰ کہ ہم نے آرزو کی کہ انہوں نے سوال نہ کیا ہوتا۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یوں کہو اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِہٖ

نسخہ سلیہ وغیرہ میں آل کی اضافت ضمیر کی طرف ہے (وَعَلٰی اٰلِہٖ) شفاء میں بھی اسی طرح ہے۔ غالباً یہ موطا کی ایک روایت ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ یثربی اندلسی کی روایت میں نبی اکرم ﷺ کے اسم گرامی کی طرف اضافت ہے۔ (وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ) اس کتاب کے ایک معتبر نسخے میں اسی طرح ہے۔

”مُحَمَّدٌ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ“ ہمیں اس کتاب کے جتنے نسخے ملے ہیں ان میں یہی الفاظ ہیں، حدیث شریف کی ایک روایت میں صرف آل پر اکتفاء ہے (وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ)

”وَبَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ“ اس جگہ صرف آل کے ساتھ تشبیہ ہے جیسے کہ شیخ ابوالحسن قابلی کی کتاب طحس میں ہے، جس کی بنا موطا کی ابن قاسم کی روایت پر ہے۔ حضرت یحییٰ کی روایت کے نسخے مختلف ہیں۔ ایک نسخہ جو متعدد مشائخ کے سامنے پڑھا گیا جن میں قاضی ابوبکر بن عربی بھی شامل ہیں اور اس پر ان کی تحریر بھی موجود ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں ”کَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ“ آل کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ کے روایت کردہ دوسرے نسخوں میں بھی اسی طرح ہے۔

دلائل الخیرات کے نسخے مختلف ہیں۔ نسخہ سلیہ اور دیگر اکثر نسخوں میں ”عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ“ ہے، جیسے حضرت قابلی نے فرمایا۔ ایک نسخے میں ”عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ“ آل کے ذکر کے بغیر ہے۔ ایک اور نسخے میں ”عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ وَ عَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ“ یہ روایت حدیث شریف میں بھی مذکور ہے۔

فی العالمین دلائل الخیرات میں یہ الفاظ موجود ہیں، حدیث کی بعض روایات میں نہیں ہیں، اس کا تعلق صَلِّ اور بَارِكْ سے بھی ہو سکتا ہے (یعنی اپنے حبیب ﷺ پر تمام جہانوں میں رحمت و برکت نازل فرما) اور صَلَّیْتَ اور بَارَكْتَ سے بھی ہو سکتا ہے۔ (یعنی جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت و برکت نازل فرمائی) اس صورت میں اس کی دلالت کا اعتبار کرتے ہوئے فی العالمین کا: کَرَّمْتَ صَلِّ وَ بَارِكْتَ کے ساتھ نہیں کیا گیا۔

فی العالمین کے چند مطالب ہو سکتے ہیں۔

۱۔ تمام جہانوں میں سے خاص طور پر آپ مطلوبہ رحمت و برکت نازل فرما، جیسے کہا جاتا ہے ”اَجِبْ فَلَانَا فِی النَّاسِ“ لوگوں میں سے خاص طور پر فلاں سے محبت کر۔

۲۔ اللہ تعالیٰ اور تمام جہانوں سے صَلَوة (اللہ تعالیٰ سے رحمت، مخلوق سے دعاء رحمت) مطلوب ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ”بِجَاءِ الْاَمِيَّتِیْ فِی الْخَبَشِیْ“ لشکر آیا اور امیر بھی اس کے ساتھ آیا۔

۳۔ بعض نے کہا جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت کی تمام جہانوں میں ظاہر فرما دیا، اب مطلب یہ ہو گا اے اللہ! حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے حبیب کریم ﷺ پر نازل کی جانے والی رحمت کو تمام جہانوں

پر ظاہر فرما دے۔

”عَالَمُونَ (عَالَمِينَ“ کی ایک صورت) ”عَالَم“ کی جمع ہے۔ اس کے علاوہ فاعل کے وزن پر کوئی لفظ واؤنوں کے ساتھ جمع نہیں کیا جاتا۔ عالم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے صانع کے علم کی علامت مقرر کی گئی ہو، چونکہ کائنات کی ہر نوع اپنے موجد پر دلالت کرنے میں مستقل ہے، اس لئے عالم بے شمار ہیں اور ہر نوع کا نام عالم رکھا گیا، کہا جاتا ہے عالم الحیوانات، عالم الانس، عالم الجن، عالم الملائکہ، عالم النباتات وغیرہ اس کی جمع عَالَمُونَ ہے۔ (عربی میں واؤنوں کے ساتھ جمع صرف عقل والی چیزوں کی لائی جاتی ہے) مخلوقات میں سے ذوی العقول انسان اور فرشتوں کو غلبہ دیتے ہوئے ”عَالَمُونَ“ واؤنوں کے ساتھ جمع بنائی گئی ہے، معیہ تمام مخلوقات میں سے یہی اصل ہیں، باقی سب تابع ہیں۔

”إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ“ حدیث شریف کے آخری الفاظ یہ ہیں ”وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ“ اس میں دو احتمال ہیں (۱) ”عَلِمْتُمْ“ عین مفتوح اور لام مکسور اور میم مخفف صیغہ معروف ہے۔ یعنی سلام (یہ تو صلوٰۃ کا طریقہ تھا) سلام کا طریقہ تم جان چکے ہو۔ (۲) عَلِمْتُمْ عین مضمووم اور لام مشدّد صیغہ مجہول ہے، جیسے کہ تمہیں تشدد میں سکھایا جا چکا ہے، کیونکہ سلام کا طریقہ آیت صلوٰۃ سے پہلے سکھایا جا چکا ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ سَيِّدِنَا وَ

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر رحمتیں

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارِكْ عَلٰی

نازل فرما جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی اور سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ

اور آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، بے شک

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

تو حمد اور بزرگی والا ہے اے اللہ! سیدنا محمد نبی امی ﷺ اور آپ کی آل پر

وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

رحمتیں نازل فرما اے اللہ! اپنے عبد خاص اور رسول کرم سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ

وَ رَسُوْلِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

پر رحمتیں نازل فرما اے اللہ! سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر رحمتیں

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

نازل فرما جیسے تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائیں، بے شک

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تو حمد اور بزرگی والا ہے، اے اللہ! سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

برکتیں نازل فرما جیسے تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائیں۔

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے، اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور آپ کی آل پر رحم فرما جیسے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحم فرمایا

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَى

بے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے، اے اللہ! مہربانی فرما ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى

آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر جس طرح تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝

اور ان کی آل پر مہربانی فرمائی، بے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے۔

اَللّٰهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر سلامتی

سَلِّمْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

نازل فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر سلامتی نازل فرمائی

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے، اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

مُحَمَّدٍ وَارْحَمَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَآلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آپ کی آل پر رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحم فرما اور

مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی، رحم فرمایا اور

سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

برکت نازل کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر تمام جہانوں میں بے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے۔

صلوٰۃ والسلام پیش کرنے کا طریقہ

۱۔ یہ تیسری صلوٰۃ ہے۔ شفاء شریف میں اسے حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے، یہ حدیث صحاح ستہ اور مسند امام احمد میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت کعب ابن عجرہ سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا: میں تمہیں ایک ہدیہ نہ پیش کروں؟ (وہ ہدیہ یہ ہے کہ) حضور سید عالم ﷺ کا شانہ مبارکہ سے ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے، ہم آپ کی خدمت میں صلوٰۃ کس طرح پیش کریں؟ فرمایا: یوں کہ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ" (آخر تک) اس میں امام بخاری وغیرہ کی متعدد روایتیں ہیں۔

دلائل الخیرات کے صرف ایک نفع میں "علیٰ آلِ مُحَمَّدٍ" ہے۔ دیگر نسخوں میں دونوں جگہ آل کے ساتھ لفظ علی نہیں ہے، دونوں جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا ذکر نہیں ہے۔ اس درود شریف میں "بَارِکْ" سے پہلے واؤ ہے "اَللّٰهُمَّ" نہیں ہے اور اس سے پہلے "اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ" نہیں ہے۔

۲۔ یہ چوتھی صلوٰۃ ہے، اس کا ذکر شفاء شریف میں حضرت عقبہ ابن عمرو کی روایت کردہ حدیث سابق میں کیا ہے، یہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔

یہ درود شریف امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، امام احمد، ابن حبان اور ابن ابی شیبہ وغیرہم نے بیان کیا ہے۔ امام ترمذی، ابن خزیمہ، حاکم اور امام بیہقی نے المعرفۃ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ دار قطنی نے فرمایا: اس کی سند حسن ہے۔

حضرت مصنف نے شفاء کی پیروی میں اس کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ اس کے بقیہ الفاظ یہ ہیں:

كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِيمَ وَ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی

اِبْرَاهِيمَ وَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اسے یہ پانچواں درود شریف ہے۔ شفا میں اسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ امام احمد بخاری، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کی روایت کی ہے "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ" اے اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما جو تیری بندگی سے متصف ہیں "وَرَسُولِكَ" اور رسالت عامہ جامعہ سے مختص ہیں۔ شفا شریف میں اس کے بعد فرمایا حضرت ابو سعید خدری نے حدیث سابق کا معنی بیان کیا یعنی "کَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ" (آخر تک)

بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَتَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

حضرت مصنف نے ان ہی الفاظ پر اکتفا کیا جو شفاء میں ہیں۔

یہ یہ چھٹا درود شریف ہے، شفا میں حضرت امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے والد امام حسین سے، انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات میرے ہاتھ میں شمار فرمائے اور فرمایا: جبریل امین علیہ السلام نے یہ کلمات میرے ہاتھ میں گئے اور فرمایا: اسی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نازل کئے گئے ہیں، وہ کلمات یہ ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

اس حدیث کے کلمات ہر بیان کرنے والے نے سننے والے کے ہاتھ میں شمار کرائے۔

امام بیہقی نے شعب الایمان میں، امام وعلمی اور ابن مندہ وغیرہم نے سند ضعیف سے یہ روایت بیان کی ہے۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

هَذَا اللَّهُمَّ وَتَرْحَمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرْحَمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

تَرْحَمْ غیر فصیح لغت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا: غلط ہے، بعض نے فرمایا: غیر فصیح ہونے کے علاوہ اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لئے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس (آبَابِ تَفَعُّل) میں تکلف ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ بطور مشاکلت و جزاء ہے۔ کیونکہ ہماری طرف سے ترحم کا معنی طلب رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا رحمت ہے، جس کا سوال کیا جانا چاہئے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعاء رحمت

اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمت کی دعا ہے۔ آپ کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنے میں اختلاف ہے۔ جسور نے اسے جائز قرار دیا کیونکہ اہمیات میں ہے "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" نیز ایک اعرابی نے دعا مانگی "اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْحَمْ مُحَمَّدًا" اے اللہ! مجھ پر اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی۔ ایک

جماعت نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، کیونکہ اس میں کمی اور کوتاہی کا وہم ہے، نیز نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مَنْ تَوَخَّعَ عَلَيَّ جس نے میرے لئے دعاءِ رحمت کی اور یہ بھی نہیں فرمایا "مَنْ دَعَانِي" جس نے میرے لئے دعا کی، بعض حضرات نے فرمایا: حق یہ ہے کہ علیحدہ طور پر ممنوع ہے۔ صرف نبی اکرم ﷺ کا ذکر کر کے "رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى" نہیں کہا جائے گا کہ یہ خلافِ ادب ہے اور نبی اکرم ﷺ کے ذکر کے وقت ہمیں درود شریف بھیجے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بھی خلاف ہے، ایسی کوئی حدیث (صحیح) بھی وارد نہیں ہو اس پر دلالت کرے۔ ہم پر واجب ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کریں جو آپ کے منصب کے لائق تعظیم و تکریم پر دلالت کریں۔ دعاءِ رحمت اس کے بھی خلاف ہے، البتہ صلوٰۃ کے ساتھ کلام کو طول دینے کے لئے اس کا جمعا استعمال جائز ہے، بہت سی چیزیں جمعا جائز ہوتی ہیں اور مستقل طور پر جائز نہیں ہوتیں۔

"اللَّهُمَّ وَتَحَنَّنْ" اے اللہ! رحم فرما اور مہربانی فرما۔ مجازاً قرب و اعطفاء کے لطائف کا عطا کرنا مراد ہے۔ ۱۰ ساتواں درود پاک، شیخ ابو محمد ابن زید رحمہ اللہ تعالیٰ کے رسالہ میں ہے، انہوں نے فرمایا: اگر کوئی چاہے تو التیمات کے بعد یہ اضافہ کرے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَأَنْ مُحَمَّدًا
اے اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر رحمتیں نازل فرما اور رحم فرما۔
"رَحِمَهُ اللَّهُ" کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائے۔ حضرت ابن عربی مالکی نے شیخ ابو محمد کے اضافہ رحمت پر سخت انکار کیا اور فرمایا: ہمارے اور مالکیہ کے شیخ ابو محمد وہم و فہم قبیح میں مبتلا ہوئے ہیں، اور ان پر حدیث شریف کا علم اور نظر و فکر پوشیدہ رہی، اس لئے انہوں نے یہ الفاظ زیادہ کہے "وَارْحَمْ مُحَمَّدًا" ان الفاظ کی بنیاد صرف ایک حدیث ضعیف ہے جس میں پانچ الفاظ وارد ہیں "اللَّهُمَّ صَلِّ وَارْحَمْ وَتَحَنَّنْ وَتَبَارَكْ" اس کی طرف التفات نہ کرنا چاہئے، عبادات میں اسے اختیار نہیں کیا جاسکتا، کسی شخص کو یہ کلمات نہ کہنے چاہئیں۔ حدیث ضعیف کا اشارہ درود شریف کی اس حدیث کی طرف ہے جو اس سے پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔

امام نووی نے فرمایا "وَارْحَمْ مُحَمَّدًا" کا اضافہ بدعت اور بے اصل ہے، مختار یہ ہے کہ یہ الفاظ نہ کہے جائیں۔ کیونکہ کسی حدیث صحیح میں وارد نہیں ہیں۔ ابن عربی نے شرح ترمذی میں اس کے قائل کو بے علم قرار دیا، کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کو جو التیمات سکھایا، اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ لہذا یہ اضافہ مقبول نہیں ہے۔

درود پاک پڑھنے والے کے لئے حضور کی شفاعت

علامہ ابن حجر نے فرمایا: یہ انکار اس بنا پر مسلم ہے کہ (التیمات کی) حدیث صحیح میں ثابت نہیں ہے۔ ورنہ یہ دعویٰ مردود ہے کہ "وَارْحَمْ مُحَمَّدًا" نہ کہا جائے۔ کیونکہ یہ متعدد حدیثوں میں ثابت ہے۔ ان میں سے صحیح ترین حدیث ہیں التیمات کے یہ الفاظ ہیں "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ" پھر مجھے ابن ابی زید کی تائید میں ایک حدیث مل گئی۔ امام طبرانی

تذیب میں حضرت حنظلہ ابن علی سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس نے یہ درود شریف پڑھا، میں اس کے لئے گواہ اور شفیع ہوں گا، وہ درود شریف یہ ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

اس حدیث کی سند میں تمام راوی وہ ہیں جو حدیث صحیح کے ہیں۔ سوائے سعید ابن سلیمان کے جو حضرت سعید بن عباس کے مولیٰ ہیں اور حضرت حنظلہ ابن علی سے روایت کرتے ہیں، وہ مجہول ہیں۔

علامہ ابن حجر سے پہلے یہی بات صاحب قاموس نے کہی ہے اور دلیل یہ پیش کی کہ ایک عربی نے کہا: یا اللہ! مجھ پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی۔

”کَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ“ جاء مخفف كسر کے ساتھ ہے، رحمت معنی صلوة کو متعین ہے (صلوة وہ رحمت ہے جس میں تعظیم بھی شامل ہو) یا اس جگہ متعدد فعل ایک معمول میں عمل کا تقاضا کر رہے ہیں، ایسی صورت میں (الصلوات کے نزدیک) آخری فعل عمل کرتا ہے اور پہلا فعل اس معمول کی ضمیر میں عمل کرتا ہے، ہر عامل کے مناسب معمول مقدر کہا جائے گا رحمت کا مفعول (ضمیر) مقدر کہا جائے گا اور صَلَّيْتَ کا معمول علی جارہ کے ساتھ مقدر مانا جائے گا، اب اصل عبارت اس طرح ہوگی صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَرَحِمْتَهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی ماؤں

وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

آپ کی اولاد اور اہل بیت پر جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

اے اللہ! ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تو نے

عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ دَاخِي الْمَدْحُوتَاتِ

سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل کی، بے شک تو حمد اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! زمینوں کا فرش بچانے والے

وَبَارِئِ الْمَسْمُوكَاتِ وَجَبَّارِ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا شَقِيَّهَا وَسَعِيدِهَا

بلند و بالا آسمانوں کے پیدا فرمانے والے اور دلوں کو ان کی فطرت پر پابند فرمانے والے، ان کے بد بختوں اور نیک بختوں کو

اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ عَلَيَّ

اپنی افضل ترین رحمتیں، روز افزوں برکتیں اور کمال مہربانی ہمارے آقا اور اپنے عبد خاص

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ

اور رسول مکرم ﷺ پر نازل فرما، جو سعادتوں کے بند دروازے کھولنے والے، گزشتہ انبیاء کے ختم فرمانے والے

وَالْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ وَالْدَّامِغِ لِحَيِّثَاتِ الْآبَاطِيلِ كَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ

دین حق کا پوری قوت سے اعلان فرمانے والے، باطل کے لشکروں کا خاتمہ فرمانے والے، جس طرح انہیں حکم دیا گیا، پس تیرے

بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِرًا فِي مَرْضَاتِكَ وَاعِيًا لَوْحِيكَ حَافِظًا

حکم سے تیری فرمانبرداری کے لئے تیار ہوئے، تیری رضا کے لئے کوشش کرنے والے، تیری وحی کو محفوظ کرنے والے،

لِعَهْدِكَ مَا ضِيًّا عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ حَتَّى أَوْزَى قَبَسًا لِقَابِسِ الْأَلَاءِ اللَّهُ

تیرے وعدے کی حفاظت کرنے والے، عزم و ہمت سے تیرا حکم جاری کرنے والے، یہاں تک کہ روشنی حاصل کرنے والے

تَصِلُ بِأَهْلِهِ أَسْبَابَهُ بِه هُدَيْتِ الْقُلُوبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَ

کے لئے نور روشن کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نور والوں تک نور کے اسباب پہنچا دیتی ہیں، آپ ہی کے سبب فتنوں

الْإِثْمِ وَابْتِهَاجِ مُوضِحَاتِ الْأَعْلَامِ وَنَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ وَ

اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے دلوں کو ہدایت عطا کی گئی، آپ نے چمکتے نشانوں، احکام کے روشن میناروں اور

مُنِيرَاتِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُونُ

اسلام کو رونق بخشنے والی اشیاء کو زینت بخشی، پس آپ امن دیئے ہوئے امن۔ تیرے پوشیدہ علم کے مخازن

وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَبَعِيثُكَ نِعْمَةً وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً ۝

قیامت کے دن تیرے گواہ ہیں، تیری بھیجی ہوئی نعمت اور تیرے رسول برحق اور سراپا رحمت ہیں۔

۱۔ آنحواں درود پاک جسے شفاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کیا، انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت

کیا۔ امام ابو داؤد اور طبرانی وغیرہ نے یہ درود پاک حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کیا، آپ نے فرمایا:

جسے پسند ہو کہ اسے اعلیٰ پیمانے سے ثواب دیا جائے وہ جب اہل بیت پر درود بھیجے تو اسے یوں کہنا چاہئے "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ" اس روایت میں ای کا لفظ نہیں ہے۔ نسخہ سلیمہ میں حضرت مصنف کے اپنے قلم سے لفظ "الثَّانِي" پر ہمزہ ہے،

اسی طرح جہاں اس لفظ کی جمع آئی ہے۔ مثلاً "أَنْبِيَائِكَ" وہاں اکثریاء کے اوپر ہمزہ لکھا ہوا ہے، غالباً یہ لغت قریش کی پیروی ہے۔

ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں

”وَازْوَاجُهُ الْمُؤْمِنَاتُ“ ازواج مطہرات، احرام، حرام ہونے، ضروریات زندگی کے مستحق ہونے اور تعظیم میں مومنوں کی مائیں ہیں، دیگر احکام میں اجنبی عورتوں کی طرح ہیں یعنی مردوں سے پردہ واجب ہونے میں، بلکہ بقول علامہ بیضاوی دوسری عورتوں کی نسبت ان کا حکم زیادہ سخت ہے، اسی طرح باقی احکام میں اجنبی عورتوں کی طرح ہیں۔ کیا وہ مومن عورتوں کی بھی مائیں ہیں، بعض نے اس کی نفی کی ہے، ورنہ نبی اکرم ﷺ کے لئے ان سے نکاح حرام ہوتا۔ بعض نے فرمایا: وہ مومن عورتوں کے لئے بھی تعظیم و تکریم میں مائیں ہیں، یہ ایک بلیغ تشبیہ ہے، اس میں ہر طرح کی مشابہت معتبر نہیں ہوتی۔

ازواج مطہرات کے اسمائے گرامی

ازواج مطہرات جن کے ساتھ نبی اکرم ﷺ نے عمل زوجیت ادا کیا، بالاتفاق گیارہ ہیں۔ (۱) حضرت خدیجہ بنت خویلد قریشیہ اسدیہ رضی اللہ عنہا یہ پہلی مسلمانوں کی ماں ہیں، ان کے وصال تک آپ نے اور کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ (۲) حضرت سودہ بنت زمعہ قریشیہ عمریہ (۳) حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق قریشیہ تمیمیہ، ان کے علاوہ آپ نے کسی کنواری سے نکاح نہیں فرمایا (۴) حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب قریشیہ عدویہ۔ (۵) حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ عامریہ۔ حضرت خدیجہ کی طرح ان کا وصال نبی اکرم ﷺ کی حیات ظاہرہ میں ہو گیا (۶) حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ ابن منقر قریشیہ مخزومیہ۔ (۷) حضرت زینب بنت حنظل اسدیہ جن کا تعلق قبیلہ اسد خزیمہ سے تھا۔ (۸) حضرت جویریہ بنت حارث ابن ابی ضرار خزاعیہ مصطلقیہ۔ (۹) حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان ابن حرب قریشیہ امویہ۔ (۱۰) حضرت صفیہ بنت خشیی ابن اخطب اسرائیلیہ نصریہ۔ حضرت ہارون ابن عمران علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ (۱۱) حضرت میمونہ بنت حارث ہلالیہ عامریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

حضرت ربیعہ قرظیہ میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک زوجہ ہیں، حضرت جویریہ کے بعد اور حضرت ام حبیبہ سے پہلے ان سے نکاح فرمایا، بعض کا قول ہے کہ یہ کنیر ہیں، پھر اس میں اختلاف ہے کہ آیا ان کا وصال نبی اکرم ﷺ کی حیات ظاہرہ میں جنت الوداع سے واپسی کے موقع پر ہوا، یا آپ کے بعد۔ باقی نو کا وصال نبی اکرم ﷺ کے بعد ہوا، ازواج مطہرات کی یہ ترتیب سب سے زیادہ مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی بعض اقوال ہیں، نبی اکرم ﷺ نے ان کے علاوہ بھی بعض خواتین سے نکاح فرمایا، لیکن علماء کے مشہور اقوال کے مطابق ان کی رخصتی نہیں ہوئی، اس لئے ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

رسول اللہ ﷺ کی کنیریں

نبی اکرم ﷺ کی کنیریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چار ہیں۔ (۱) حضرت ماریہ قبطیہ راء کی تخفیف کے ساتھ حضور

ہے "يَوْمَ تَكُونُ" یعنی تیری ہے انتہا برکتیں "وَرَأْفَةً" اس کا معنی بہت رحمت یا بلند اور لطیف ترین رحمت۔ یا وہ رحمت جو مہربانی کے ساتھ منافع پہنچانے پر مشتمل ہو۔ "فَحُشُّكَ" یہ فَحْشٌ کا مصدر ہے جس میں مبالغہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ بلند ترین رحمتیں نہایت پاکیزہ برکتیں اور لطیف ترین مہربانیاں ہے درپے نازل فرما۔ "عَلَى فَحَقِّدِ عَبْدِكَ" تیرے عہد خاص جو کمال عبودیت کے ساتھ موصوف ہیں "وَرَسُولُكَ" اور تیرے رسول پر جن کی رسالت سب کو عام اور شامل ہے اور زمان و مکان کی قید سے متغیر نہیں۔ "الْفَاتِحَ لِمَا أُغْلِقَ" جو ان چیزوں کو کھولنے والے ہیں جن کا حصول نہایت دشوار تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بدولت بھلائیوں کی بے شمار قسمیں اور دنیاوی و اخروی سعادتوں کے دروازے کھول دیے۔ یا امت کی طرف جو وحی نازل کی گئی حضور کی تفسیر اور وضاحت کے ذریعے اس کا اشکال دور ہو گیا یا آپ کے حکم سے مغلق اور مبہم چیزیں منکشف ہو گئیں (وہ راز اک کملی والے نے بتلادیا چند اشاروں میں) یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے تخلیق کا دروازہ کھولا، کیونکہ آپ سب سے پہلے پیدا کئے گئے اور اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہ فرماتا یا آپ کے ذریعے نبوت کا دروازہ کھولا، کیونکہ آپ پہلے نبی ہیں یا نور کا دروازہ کھولا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نور پیدا کیا۔ یا امت پر رحمت کے دروازے کھولے یا شفاعت کا دروازہ کھولا، یا جنت کا دروازہ کھولا، کیونکہ آپ سے پہلے کسی کے لئے نہیں کھولا جائے گا۔

"وَالْخَاتِمَ لِمَا سَبَقَ" نبوت و رسالت کے ختم فرمانے والے، کیونکہ نبیوں اور رسولوں کے خاتم ہیں۔

"وَالْمُغْلِبِ الْحَقِّ" اور حق کا اعلان فرمانے والے، حق سے مراد دین اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثابت ہے اور اس کے علاوہ تمام دین باطل ہیں۔ بِالْحَقِّ یہ باء مصاحبت کے لئے ہے اور حق سے مراد وہ کوشش ہے جس میں مزاح، خواہش، مدانت، ہچکچاہٹ اور راہ حقیقت سے انحراف کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ اور وہ کوشش کامل ترین حکمت، عدالت، صداقت اور تبلیغ پر مشتمل ہو اور اس میں دنیاوی غلبے کا کوئی دخل نہ ہو، مطلب یہ ہوا کہ آپ نے بے مثال کوشش کے ساتھ حق کا اعلان فرمایا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حق سے مراد قرآن پاک ہو یا اللہ تعالیٰ مراد ہو، کیونکہ حق اس کے اسماء مبارکہ میں سے ہے، اب مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کا اعلان حق از خود نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت و حمایت کے ساتھ تھا۔

"وَالدَّامِعِ" ہلاک کرنے والے۔ دَفْع کا معنی ہے کسی کو زخمی کرنا یہاں تک کہ زخم، دماغ تک پہنچ جائے اور دماغ کا پردہ پھاڑ دے۔ پھر اس کا استعمال ہلاک اور باطل کرنے کے لئے ہے۔ "الْبَاطِلُ" باطل کی جمع ہے، یہ حق کے مقابل ہے۔ اس سے مراد شریعت اسلامیہ کے علاوہ ہر دین و ملت ہے۔ "مُخْطَلِعٌ" مطلب یہ کہ نبی اکرم ﷺ نے حق کا اعلان اور باطل کو اس طرح دفع کیا جس طرح آپ کو حکم دیا گیا تھا اور آپ نے نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں کو مکافقہ بھلایا۔ حاصل یہ ہوا کہ اے اللہ! چونکہ حضور ﷺ نے تیرے احکام کی تعمیل کی، اس لئے اس کی جزا میں آپ پر صلوة و سلام نازل فرما۔

"فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ" پس پوری طاقت کے ساتھ تیرے حکم کی تعمیل کے لئے قائم ہوئے۔ "بِظَاغَتِكَ" تیری فرمانبرداری کے لئے۔ طاعت کا معنی تعمیل حکم ہے۔ "مُسْتَوْفِرًا" یہ اضْطَلَعَ کی ضمیر سے حال ہے، اس کا معنی ہے تعمیل امر کے لئے تیار ہونا اور حکم کا متحرر رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ احکام الہیہ کی تعمیل کے لئے ہر وقت بغیر کسی سستی کے تیار رہتے۔ فی مجازی طور ظرفیت

کے لئے ہے۔ یا تغلیل اور سمیت کے لئے ہے۔ جیسے حدیث شریف میں ہے "إِنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ فِي هِزْءٍ حَبَسَتْهَا" ایک عورت اس سبب سے آگ میں داخل ہو گئی کہ اس نے ایک بلی کو قید کر رکھا تھا "مَنْ حَبَسَتْهَا" یہ مصدر مہمی ہے، جیسے مَنْعَاة اگرچہ قیاس یہ ہے کہ بغیر تاء کے ہو۔

دلائل الخیرات کے ایک نسخے میں، شفاء شریف کے بعض نسخوں میں، 'عزنی' حضرت جبر اور سخاوی کے نزدیک اس کے بعد ہے۔

بَغَيْرِ نِكْلِ فِي قَدَمٍ وَلَا وَهِي فِي عِزَمٍ

قدم میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور عزم میں کوئی کمزوری نہیں تھی۔

"نِکْل" بروزن طفل ہے جس کا معنی سخت قید ہے۔ وَهِي کا معنی کمزوری اور بزدلی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو قدم اٹھانے میں بزدلی اور ارادے میں کمزوری لاحق نہیں ہوتی تھی۔

"وَأَعِنَّا لَوْ خِيفَ" تیری وحی کی حفاظت کرنے والے۔ تبلیغ رسالت میں جو دشواریاں اور بوجھ پیش آئے وہ آپ کو فرائض تبلیغ سے نہ روک سکے۔ وحی کا معنی ہے تیزی کے ساتھ خفیہ طور پر کلام کا القاء کرنا۔

"خَافِطًا بَعْدَ ذِكِّكَ" تیرے عہد کی حفاظت کرنے والے، اسے مضبوطی سے قہم کر اس پر ہمیشہ قائم رہنے والے۔ یہ عہد وہ ہے جو تو نے ان سے تبلیغ رسالت اور حقوق شریعت پر قائم رہنے اور اس کے علاوہ دیگر ان امور کا وعدہ لیا تھا جو تیرے اور ان کے درمیان راز ہیں۔ عہد کا وصیت اور کسی کے سامنے کسی اہم امر کا پیش کرنا جس کی رعایت ضروری ہو۔

"يَمَاضِيَةً عَلَى نَفَاذٍ أَمْرًا" تیرے امر کو نافذ کرنے اور تبلیغ کو پورے عزم کے ساتھ انجام دینے والے "سَخِيَّ أَوْزَى" یہاں تک کہ روشن کیا۔ ضمیر نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہے۔ قَبَسَ اس کا معنی وہ شعلہ ہے جو فتنہ یا لکڑی کے کنارے پر بڑی آگ سے لگایا جائے۔ اقتباس اس شعلہ کے طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر مجازاً قبس، حق اور اس چیز کے اظہار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جس سے لوگ ہدایت پائیں۔ مواہب میں ہے کہ قبس اسلام اور حق ہے لِقَابِ اس سے مراد حق کا طالب اور اس کا قاتل ہے۔ اس کا تعلق اَوْزَى سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس نور اور اس کے حاصل کرنے والے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بلکہ روشنی حاصل کرنے والا اسے آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، مطلب یہ کہ نبی اکرم ﷺ نے جس ہدایت اور نور کو ظاہر فرمایا اور مخلوق نے اسے حاصل کیا اور انہیں اسرار و معارف حاصل ہوئے، یہ اس کی مثال اور تصویر ہے۔

جے "آلَاءُ اللَّهِ" یہ مبتدا ہے اور آئندہ جملہ اس کی خبر ہے۔ فِصْلُ یہ وصل سے مشتق ہے، جس کا معنی جمع کرنا اور منقطع نہ ہونا ہے۔ اس کی ضمیر الاء کی طرف راجع ہے۔ "بِأَهْلِيهِ" اس نور والوں تک، یہ وہ مومن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور انور ﷺ کے انوار سے استفادے، آپ کے نور سے ہدایت پانے، آپ کی سنت مطہرہ کی پیروی اور آپ کے نقوش قدم کی اتباع کی توفیق دی۔ "أَسْبَابُهُ" اس نور کے طریقوں کے ساتھ۔ ضمیر نور کی طرف راجع ہے اور یہ فِصْلُ کا مفعول ہے۔ "اسباب" جمع ہے سبب کی۔ سبب دراصل اسی کو کہتے ہیں، پھر اس کا استعمال ہر اس چیز کے لئے کیا گیا۔ جس کے ذریعے کسی دوسری چیز تک

پہنچا جائے۔

شیخ المشائخ ابو عبد اللہ العربی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریر میں۔ میں نے دیکھا وہ فرماتے ہیں یہ جملہ ("الاء اللہ" الخ) نیا جملہ ہے۔ کلام سابق کے بعد اس تنبیہ کے لئے لایا گیا ہے کہ یہ نور اگرچہ اتنا روشن تھا کہ روشنی کا طالب اسے با آسانی حاصل کر سکتا تھا، اور اس کے حصول کے لئے صرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت تھی۔ تاہم اس کا حصول تقدیر الہی کے مطابق اسی شخص کے لئے ممکن تھا جسے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس نور تک پہنچا دے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہدایت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص فرماتا ہے۔

گویا نفوس پہلے سے اس نور کے حاصل کرنے کی کوشش میں تھیں اور منتظر تھیں کہ کوئی ایسا سبب مل جائے جو اس نور تک پہنچا دے، اس لئے مصنف علیحدہ طور پر یہ جملہ درمیان میں لائے ہیں تاکہ ہمتوں کو اپنی کوششوں اور اسباب سے پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیں، اس لئے یہ کہا گیا کہ اس نور تک پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی توفیق ہے۔ اس اعتبار سے کلام سابق کے بعد یہ جملہ نہایت بر محل ہے۔ (شیخ کا کلام ختم)

گمراہ اور جاہل دلوں کو ہدایت نصیب ہوئی

"پہ" یعنی نبی اکرم ﷺ کی بدولت یا اس نور کی برکت سے، اہمیت کی بنا پر اسے مقدم کہا گیا ہے اور باء سمیت کے لئے ہے۔ "هُدِيتِ الْقُلُوبُ" آپ کی برکت سے گمراہ اور جاہل دلوں کو ہدایت دی گئی۔ "تَبْعَدُ خَوْضَاتٍ" واؤ ساکن ہے۔ یہ خوست کی جمع ہے جس کا معنی ایک دفعہ پانی میں داخل ہونا ہے۔ مجازاً گفتگو کے شروع کرنے اور امر باطل اور فعل مذموم میں داخل ہونے کو کہتے ہیں، اس جگہ دلوں کا قتل میں واقع ہونا مراد ہے الفتن فتنہ کی جمع ہے۔ جس کی وجہ سے آدمی آزمائش میں واقع ہو جائے۔ کفر کو بھی فتنہ کہتے ہیں۔ اس جگہ کفری مراد ہے۔ "وَالْإِفْجِ" اور گناہ میں۔ مطلب یہ ہے کہ دل، کفر، گمراہی، حیرت، اشتباہ، بدکاری اور تمام برے افعال میں مبتلا تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی ﷺ کی بدولت ہدایت عطا فرمائی۔ پہ ہدایت کی اس جملہ کی ضمیر اگر قبس کے لئے ہے تو یہ اس کی صفت ہے یا جملہ مستانفہ ہے، اور اگر ضمیر نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہو تو یہ معطوف اور معطوف علیہ دو جملوں کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔

"وَأَنْفَحَ" اس کا عطف آؤزی پر ہے، یہ لفظ فسخہ سلیمہ وغیرہ میں باء کے ساتھ ہے، جس کا معنی ہے حسین بنایا۔ نہیجہ سے ماخوذ ہے۔ ایک معتبر نسخے میں آنفح نون کے ساتھ ہے۔ ایک اور نسخے میں نہیج ہے۔ دونوں کا معنی ظاہر کیا اور واضح کیا ہے۔ صورت ضمیر نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہے۔ مؤوضحات یہ آنفح کا مفعول ہے اور مؤوضخہ کی جمع ہے۔ یہ اسم فاعل ہے۔ اسم مفعول ہے اور ایضاح سے مشتق ہے۔ جس کا معنی مشکف ہونا یا واضح کرنا ہے۔ یعنی وہ امور جو خود ظاہر ہیں یا دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے والے ہیں (اگر اسم فاعل ہو) یا وہ امور جنہیں دوسری چیزوں نے واضح کیا ہو۔ کیونکہ اَوْضَحَ غیر اسمی کے نزدیک بطور لازم استعمال ہوتا ہے، اور متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔

”الاعْلَامَ“ عِلْم (پہلے دو حرف مفتوح) کی جمع ہے، وہ نشان جس سے راستہ معلوم کیا جائے، مُؤَصِّحَاتِ صِفَت ہے جس کی اضافت موصوف (اعْلَام) کی طرف کی گئی ہے۔ یعنی وہ علامات جو ظاہر اور واضح ہیں، یا وہ علامات جن سے چلنے والوں کے لئے راستہ واضح ہو گیا، کیونکہ وہ علامات خود واضح ہیں۔ راستوں سے مراد ہدایت کے راستے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے دین کے راستوں کی علامات کو روشن اور دلکش بنا دیا۔

”وَقَانُونَاتٍ“ قَانُون کی جمع ہے اور یہ نوڈ سے اسم فاعل ہے۔ جس کا معنی روشنی ہے۔ ”الْأَنْحَكَامُ“ اس سے مراد احکام شرعیہ جو انوار اور حکمتوں پر مشتمل ہیں۔ ”وَمُنْيَنَاتٍ الْإِسْلَامِ“ یہ مشتق ہے اَنَارَ متعدی یا لازمی سے اور ”مُنْيَنَاتٍ“ کی جمع ہے۔ اس سے مراد قواعد اسلام ہیں، جو خود واضح ہیں یا مشکلات کو ظاہر کرنے والے ہیں یا اس سے مراد دین کے وہ اصول و قواعد ہیں جو نبی اکرم ﷺ نے بیان فرمائے، جن پر دیگر قواعد کا مبنی کرنا اور حاصل کرنا دشوار نہیں ہوتا۔

۵۔ ”فَهُوَ أَيْبُكَ“ پس نبی اکرم ﷺ تیری وحی اور ملک و ملکوت کے اسرار کے کماحقہ معتمد محافظ ہیں، جن پر تو نے انہیں آگاہ کیا ہے اور جن کی حفاظت کا تو نے حکم دیا ہے۔ ”الْمُتَأَمِّنُونَ“ وہ جس پر اعتماد ہو کہ وہ تغیر و تبدل نہیں کرے گا۔ جس چیز کے حقیقی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اسے ظاہر نہیں کرے گا اور جس چیز کے ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے نہیں چھپائے گا۔ مامون، امن کا ہم معنی ہے اور اس کی تاکید کرنے والی صفت ہے۔ کیونکہ دونوں معنی کے اعتبار سے برابر ہیں اگرچہ امن میں زیادہ مبالغہ ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ امن وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار کی حنانت کے لئے پسند کیا اور ان کی حفاظت کے لئے پیدا فرمایا۔ جیسے کہ آئندہ عبارت میں اشارہ ہے۔

علوم خداوندی کے خازن

”وَحَازِنُ عِلْمِكَ“ اور تیرے معلومات کا خزانہ جو تو نے انہیں عطا کئے۔ عِلْمِک کی اضافت شرافت کے لئے ہے۔ ”الْمُخْزَوْنَ“ وہ علم جو عالم غیب میں محفوظ تھا۔ یہاں تک کہ تو نے اپنے حبیب ﷺ کی طرف نازل کیا اور صرف انہیں اس علم کا محافظ بنایا۔ کسی دوسرے کو نہیں۔ لہذا وہ تیرے علم کے خازن ہیں^۱، تو نے بعض علوم کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ تیرے اور ان کے درمیان راز ہیں، بعض کی تبلیغ کا حکم دیا جو ان علوم کے لائق ہو اور بعض علوم میں انہیں اختیار دیا۔ لہذا ان کی اطلاع نبی اکرم ﷺ کے واسطے سے صرف ان لوگوں کو ہوگی جن کو تو پسند فرمائے گا۔

”وَشَهِيدُكَ“ یہ اگرچہ فَعِيل کے وزن پر ہے، لیکن فَاعِل کے معنی میں ہے، یہ صیغہ مبالغہ کے لئے بنایا گیا ہے، یعنی وہ ہستی جسے تو نے قیامت کے دن کے لئے پسند فرمایا ہے، آپ اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے اور امت مسلمہ اس بات کی گواہی دے گی کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی امتوں کو تبلیغ فرمائی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

۱۔ امام احمد رضا ریلوی فرماتے ہیں۔

برزخ بحرین امکان و وجوب

مخزن اسرار علام الغیوب

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

پس کیا ہو گا اس وقت کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ہمیں ان سب پر گواہ لائیں گے۔
 ”يَوْمَ الدِّينِ“ جزاء کے دن جیسے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ ”وَبِعَيْنِكَ“ یہ فعل مضارع ہے یعنی وہ رسول جنہیں تو نے اوامر و نواہی کی تبلیغ کے لئے بھیجا۔ ”بِعَيْنَةٍ“ یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، کیونکہ اس سے مراد خود نعمت ہی ہے اور اس میں زیادہ مبالغہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے اسماء شریفہ میں ایک اسم نِعْمَةُ اللہ گزر چکا ہے۔ لہذا اسے حال ہی بنایا جائے گا ”وَمِنْ ذَلِكَ“ وہ ہستی جنہیں تو نے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ”بِالْحَقِّ“ اس کا تعلق رسول کے ساتھ ہے، یعنی ایسے دین کے ساتھ جو واقع میں حق اور صحیح ہے ”زُحْمَةً“ یہ لفظ رسول سے حال ہے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ مرہباً رحمت ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے اسماء شریفہ میں گزر چکا ہے، بحیثیت حال ہونے کے نصب میں زیادہ مبالغہ ہے، اس لئے اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔

اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهٗ فِي عَدْنِكَ وَاجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ

اے اللہ! ان کے لئے جنت عدن میں جگہ وسیع فرما اور اپنے فضل سے نیکیوں سے بدرجہا

مِنْ فَضْلِكَ مُهَنَّا لَهٗ غَيْرَ مُكَدَّرَاتٍ مِّنْ فَوْزِ ثَوَابِكَ

زیادہ جزا دے جو آپ کے لئے خوشگوار ہوں، بے کدورت، تیرے نازل کئے ہوئے ثواب کی

الْمَحْلُولِ وَجَزِيلِ عَطَائِكَ الْمَعْلُولِ ۝ اللَّهُمَّ اَعْلِ بِنَاءِ النَّاسِ

کامیابی اور تیری پے در پے آنے والی عظیم بخشش کے ساتھ، اے اللہ! لوگوں کی منزل پر آپ کی

بِنَاءُهُ وَاَكْرَمَ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنَزَلَهُ وَاتِمِّمْ لَهٗ نُورَهُ وَاجْزِهِ

منزل بلند فرما اور اپنی بارگاہ میں ان کا مقام اور ان کی مہمانی عزت والی بنا، ان کے لئے ان کا نور مکمل فرما، اور انہیں جزا

مِنْ اِبْتِعَاتِكَ لَهٗ مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ وَمَرْضَى الْمَقَالَةِ دَامَنْطِقِ

دے، اس بنا پر کہ تو نے انہیں بھیجا، گواہی کی مقبولیت اور گفتگو کی پسندیدگی کے ساتھ، جن کی گفتگو عدل

عَدْلٍ وَخُطَّةٍ فَضْلٍ وَبُرْهَانٍ عَظِيمٍ ۝ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتُهٗ يُصَلُّونَ

والی۔ فیصلہ شان دار اور دلیل عظیم ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کی شان

عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ لَبَّيْكَ

کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایمان والو! تم ان پر درود اور سلام بھیجو، سلام بھیجتا، اے اللہ!

اَللّٰهُمَّ رَبِّيْ وَ سَعَدَيْكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ الْبَرِّ الرَّحِيْمِ وَالْمَلِكَةِ

اے میرے رب! میں بار بار حاضر ہوں اور تیرے دین کی خدمت کے لئے تیار اللہ احسان فرمائے والے اور مہربان۔

الْمُقَرَّبِيْنَ وَالنَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَمَا سَبَّحَ

مقرب فرشتوں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور تیری تسبیح کرنے والی ہر چیز کے درود

لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتَمِ

نازل ہوں۔ اے رب العالمین! ہمارے آقا محمد بن عبد اللہ پر جو انبیاء کے خاتم

النَّبِيِّيْنَ وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ رَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

رسولوں کے سردار، متقین کے امام، رب العالمین کے رسول

الشَّاهِدِ الْبَشِيْرِ الدَّاعِيْ اِلَيْكَ يَا ذُنُكَ السِّرَاجِ الْمُنِيْرِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والے، تیرے اذن سے تیری طرف بلانے والے، روشن چراغ اور ان پر سلام ہو

عدن مقام رحمت کا نام ہے

۱۔ "الْفَسْحُ" ابتداء میں ہمزہ وصلی اور سین مفتوح ہے، یعنی وسیع فرمایا ایک نئے میں ہمزہ قطعی اور سین مکسور ہے (الفصح) یہ معنی کے اعتبار سے زیادہ ظاہر ہے۔ لہٰذا یہ ضمیر نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہے، "فِيْ عَذْنِكَ" عَذْن کی وال ساکن ہے یعنی وہ مقام رحمت جس میں تو انہیں ٹھہرائے گا، یا اس سے جنت عدن مراد ہے جو بہترین اور اعلیٰ و افضل جنت ہے۔ اسی میں وہ ٹیلہ ہے جہاں دیدار الہی ہو گا۔ "عَذْنٌ بِالْمَكَانِ" کا معنی ہے فلاں مکان میں قیام کیا۔ جنات عدن کا مطلب ہے قیام کی جنتیں۔ جنت دار قیام ہی ہے، وہاں سے منتقل نہیں ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، "یہ وہ نابدیدہ جنتیں ہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا ہے۔" "فِيْ عَذْنِكَ" میں اضافت، مضاف کی شرافت ظاہر کرنے اور اللہ تعالیٰ سے لطف و کرم طلب کرنے کے لئے ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ کے لئے وسعت کی دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقام کے حسن و جمال میں اضافہ فرما۔

"وَ اجْزَہ" یہ ہمزہ وصلی ہے یعنی انہیں بدلہ عطا فرما۔ متعدد نسخوں میں ہمزہ قطعی پایا گیا ہے۔ اجْزَہ یہ جائزہ سے ماخوذ ہے جس کا معنی عطیہ ہے، یعنی انہیں عطیہ اور انعام عطا فرما، اس سے پہلے کسی قدر بیان ہو چکا ہے کہ آپ پر کتنی ذمہ داریاں ڈالی گئیں اور آپ نے انہیں کس بہت سے بھلیاں یا اللہ! تو ہی ان تمام کوششوں کی جزا عطا فرما۔

"مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ" یہ اجْزَہ کا مفعول ثانی ہے، یعنی آپ کی نیکی سے لاتعداد گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما (اس وقت

اضافہ (ای ہے) یا یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے۔ یعنی کئی گنا زیادہ بھلائیاں عطا فرما، حکم شریعت کے مطابق صفت کی ہر نیکی کا ثواب دس گنا اور اس سے زیادہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ اس کا فضل بہت بڑا ہے۔

”مِنْ فَضْلِكَ“ اپنے فضل و کرم سے، کیونکہ تو قائل مختار ہے جسے چاہتا ہے، محض اپنے اختیار سے نوازتا ہے، نہ تو کسی کا تجھ پر حق ہے اور نہ تجھ پر واجب ہے۔

”مُهَيَّاتٌ“ مُهَيَّاتٌ کی جمع ہے (میم مضموم، ہاء مفتوح، نون مفتوح مشدد اور ہمزہ مفتوح ہے) یہ ہنّاء سے اسم مفعول ہے۔ جس کا معنی ہے کسی چیز کا جاری کرنا اور مشقت کے بغیر آسان کرنا۔ یہ مضاعفت سے حال لازم ہے۔ یعنی وہ کثرتیں رکھوت اور مشقت کے بغیر عطا کی جائیں۔

”غَيْرَ مُكْذَرَاتٍ“ وال مشدد مفتوح ہے، یہ مُكْذَرٌ سے ماخوذ ہے جو صفائی کے مقابل ہے، یعنی وہ کثرتیں تکالیف اور مصائب کی آمیزش سے پاک ہوں۔ ایسے مقام پر شائبہ تکلیف کی صراحت کے ساتھ نفی زیادہ مناسب ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

صِبَاظُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

اس میں یہ تصریح ہے کہ جن لوگوں پر انعام ہے ان پر نہ غضب ہو گا اور نہ وہ گمراہ ہوں گے۔ مزید برآں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدایت یافتہ لوگ نہ یہودی ہیں نہ عیسائی، کیونکہ مغضوب عظیم اور ضالین کی تفسیر راسخی دو گروہوں سے کی گئی ہے۔

”مِنْ“ اس کا تعلق مہنّات سے ہے یا مِنْ فَضْلِكَ سے بدل ہے۔ ”فَوْزٌ“ اس کا معنی ہے مقصد کو کامیابی اور سلامتی کے ساتھ حاصل کر لینا۔ ”فَوَابِكُ“ وہ اجر کہ اے اللہ! تو عمل صالح پر عطا فرماتا ہے یا تو جزا دیتا ہے۔ ثواب کا معنی وہ جزا اور اجر ہے جو عمل صالح پر عطا کیا جاتا ہے۔ ”فَوْزٌ“ مصدر معنی اسم مفعول ہے جس کی اضافت موصوف کی طرف ہے یعنی وہ ثواب جس کے ساتھ کامیابی حاصل کی گئی ہے۔

”الْمُخْلُولُ“ یہ اسم مفعول خَلَّ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی نازل ہونا یا ٹھہرنا ہے، اس اعتبار سے ”الْفَوَابِكُ وَالْمُخْلُولُ“ کا معنی وہ اجر ہے جس میں قیام کیا جائے۔ بعض حضرات نے کہا خَلَّ بمعنی وَجَدَ (پالیا) ہے، اب معنی ہو گا وہ ثواب جس کا استحقاق حاصل ہے۔ ”وَجَزِيلٌ عَظِيمٌ“ اور تیرے عظیم احسان سے عطا، بطور مصدر استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی دینا ہے۔ عطا کا استعمال معنی عطیہ بھی ہوتا ہے۔ الْمُخْلُولُ ’غَلَّ يَغْلُ‘ کا معنی ہے ایک کے بعد دوسری دفعہ بلانا، مراد یہ ہے کہ یہ عظیم عطا پے در پے عطا فرما۔

”اَللّٰهُمَّ اَعْلٰی“ اے اللہ بلند فرما! عَلٰی بِنَاءِ النَّاسِ دوسرے لوگوں کی منزل سے اوپر، یعنی تمام عمل کرنے والوں کے عمل سے آپ کا عمل بلند فرما۔ یا یہ مطلب ہے کہ جنت میں آپ کا مقام ہر مقام سے اور آپ کا مرتبہ اپنی بارگاہ میں ہر مرتبہ سے بلند فرما، اور آپ کی ذات کو تمام مخلوقات سے زیادہ شرافت عطا فرما، یا یہ مطلب ہے کہ آپ کے دین کی علامات، قلعہ ایسی ملت

آپ کے معجزات، آپ کے اخلاق و شمائل کو دوسروں کی نسبت افضل و اعلیٰ بنا، عرب مجازی طور پر ان امور کو بنا کہتے ہیں۔

حصول نور کی دعا

”وَ اٰكْرَمُ مَقْوٰةٍ لَّدٰىكَ“ ان کی جائے قیام کو اپنی بارگاہ میں حسین اور پسندیدہ بناؤ نازلہ نون اور زاء دونوں مضموم ہیں۔ وہ طعام جو مہمان کی آمد پر تیار کیا جاتا ہے۔ وَ اَنْتُمْ لَنْ تُوَزَّوْا اور ان کے لئے وہ نور مکمل فرما جو تو نے ان کی ذات میں رکھا ہے۔ یعنی اس نور کو کمال عطا فرما یہاں تک کہ وہ آپ کی تمام اطراف، حواس اور دل میں جلوہ افروز ہو۔ جیسے حدیث شریف میں ہے، اے اللہ! میرے دل میں اور میری قبر میں نور پیدا فرما (حدیث) اور انہیں آخرت میں نور کامل عطا فرما، یہاں تک کہ جنت کے نور سے متصل ہو، اور اس میں زیادہ قوت ہو۔ غالباً مصنف کا اشارہ اس آیت کی طرف ہے۔

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ نُوْرٌ هُمْ يَسْلُكُوْنَ اَيَّدِيْهِمْ وَيَاْئِسَاطِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَنْتُمْ لَنَا نُوْرٌ اَلَا يَٰۤاِلٰهَ اسْ دِنِ اللّٰهُ تَعَالٰی نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کو بے قدر نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب چمک رہا ہو گا، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب! ہمارے لئے ہمارا نور مکمل فرما!

اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے قدر نہیں کرے گا اور انہیں کوئی تکلیف دہ چیز نہیں دکھائے گا۔ چل صراط پر ان کا نور آگے اور دائیں جانب چمک رہا ہو گا اور وہ کہیں گے، اے رب! ہمارا نور ہمارے لئے مکمل فرما یعنی اسے قائم و دائم فرما اور اسے جنت کے نور سے متصل فرما، یا نور سے مراد دین کا نور ہے اور اسے مکمل کرنے سے تمام دنیا میں پھیلانا اور تمام دعوں پر غالب کرنا مراد ہے۔

”وَ اجْزِهٖ مِنْ اَيُّغَابِكَ لَهٗ“ مِنْ قَطْعِیْل کے لئے اور ابتعاث باب امتعال کا مصدر ہے، بعث کا معنی اٹھانا اور بھیجنا ہے۔ اس جگہ مراد یا تو قیامت کے دن اٹھنا ہے یا دنیا میں رسول بنا کر بھیجنا ہے۔ ”مَقْبُوْلُ الشَّهَادَةِ“ اجْزِهٖ کا مفعول ثانی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اس جگہ صفت کی اضافت مفعول کی طرف ہے، یعنی شہادت مقبولہ، اس سے مراد قیامت کے دن انبیاء اور ان کی امتوں کے بارے میں گواہی دینا ہے، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! چونکہ تو نے اپنے حبیب ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے تیری راہ میں تکلیفیں برداشت کیں، اس لئے انہیں جزا عطا فرما اور آخرت میں ان کی شہادت کو قبولیت عطا فرما، یہ جزا آپ کے عمل کے مناسب ہے، کیونکہ آپ جن کے حق میں یا جن کے خلاف گواہی دیں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب تو انہیں قیامت کے دن اٹھائے گا تو انہیں یہ جزا عطا فرما کہ ان کی شہادت قبول فرما۔ جس کے لئے انہیں ابتداء بعثت سے تیار کیا گیا ہے۔ لہذا ان کی شہادت کسی وقت بھی رو نہ کی جائے، اور جس عمل کی یہ جزا ہے اس کا ذکر پہلے ہو چکا۔

ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جزا عطا فرما، اس لئے کہ تو نے انہیں رسول بنا کر بھیجا، اس حال میں کہ وہ صداقت، عدالت اور امانت کی صفات سے متصف ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ بعثت سے پہلے پسندیدہ احوال اور پاکیزہ

صفات سے متصف تھے۔ یہاں تک کہ امین اور مامون کے لقب سے مشہور تھے۔ اس صورت میں ”مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ“ بھی حاصل ہے۔ اس صورت میں جس جزا کی دعا کی گئی ہے وہ لفظوں میں مذکور نہیں ہوگی، بلکہ ان احوال پر مبعوث ہونے کی جزا وہ ہوگی جو آپ کے شایان شان ہے۔

کلام عرب میں شہادت کا معنی حاضر ہونا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“ (الایہ) تم میں سے جو ماہ رمضان کو حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے۔ پھر اس کا استعمال امر معلوم کے بیان کرنے میں کیا گیا ہے، خواہ یہ علم حضور ﷺ سے حاصل ہو یا اس کے بغیر۔

”وَمَرْضِي الْمَقَالَةِ“ مَرْضِي اسم مفعول ہے مَرْضِي مَرْضًی سے، مقالہ سے مراد گفتگو ہے، تو آپ شہادت اور شفاعت کے دوران فرمائیں گے، آپ کی بات نہ تو رد کی جائے گی، نہ اس پر ناراضگی کا اظہار ہو گا۔

”ذَا مَنْطِقِي عَذَلِي“ مقبول الشہادۃ پہلا حال تھا اور یہ دوسرا حال ہے۔ ذَا کا معنی صاحب۔ مَنْطِقِي گفتگو اور عدل وہ چیز جو اعتدال پر اور حق سے جدا نہ ہو، اس سے مراد وہ تعریفیں جو صرف نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ دوسرا نہیں کرے گا۔ وَخُطْلَةُ اس کا عطف منطق پر ہے۔ خاء مضوم اور طامشود ہے۔ اس کا معنی ہے شے۔ قصہ اور طریقہ فقط اس کا معنی ہے قطع کرنا، اس سے مراد حق و باطل کے درمیان فاصل ہے ”وَبُزْهَانٍ عَظِيمٍ“ برہان کا معنی دلیل اور عظیم کا معنی قوی اور ظاہر ہے۔

یہ گیارہواں درود شریف۔ شفا شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے مذکور ہے۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ شیخ الدین بن الحسین المرغنی نے اپنی کتاب ”تحقیق النصرة“ میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: مروی ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ وصال کے بعد آپ کے اہل بیت نے آپ پر نماز پڑھی، تو لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیا کہیں۔ انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا تو انہوں نے فرمایا: حضرت علی سے پوچھو۔ انہوں نے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ وَوَلِيِّكَتَهُ (الایہ) غالباً وہ اس صلوٰۃ سے پہلے تیار کے لئے یہ آیت لائے ہیں، نیز مقصد یہ ہے کہ درود شریف صورت و معنی اس آیت پر مرتب ہو اور جب اس آیت کے درود شریف پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو۔

”اَتَيْتِكَ“ میں تیری تعمیل بار بار کرتا ہوں۔ ”اَللّٰهُمَّ زَيِّنِي“ اے اللہ! اے میرے خالق و مالک! میرے آقا اور معبود! اور اے وہ ذات جس نے اپنے احسان سے میری پرورش کی! اپنے کرم سے مجھے غذا دی! اپنے الطاف کا عادی بنایا! اور مجھے اپنے احسان سے نوازا! ”زَيِّنِي“ یاہ متکلم کی طرف مضاف ہے۔ یہ دوسرا منادوی ہے۔ جس کا حرف ندا حذف کیا گیا ہے، کیونکہ سیبویہ نزدیک ”اَللّٰهُمَّ“ کا میم باء کو وصف بننے سے روک دیتا ہے۔ ”وَسَعْدِيكَ“ اور تیری طاعت اور تیرے احکام کی تعمیل کے بار بار کوشش کرنے والا ہوں۔ لفظ ”سَعْدِيكَ“ کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں لفظ مفعول مطلق ہونے کی سے منصوب ہیں اور ان کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے نحو میں معلوم و مشہور ہے۔ یہ دونوں شیعہ کے صحیحہ محض اور تکرار کے لئے ہیں۔ (مطلب یہ کہ بار بار حاضر ہوں اور تعمیل حکم کے لئے تیار ہوں) جس شخص کو حکم دیا گیا ہو اس

تفہیل کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ (۱) قَوْلِي جِيسے لَيْتِكَ وَ مَسْعِدَتِكَ اور مَسْمِعُنَا وَ اَطْلَعُنَا (ہم نے سنا اور اطاعت کی) وغیرہ۔ (۲) فعلی جو حکم دیا گیا ہو اسے شروع کر دینا جیسے اس جگہ صَلَّوْا ثَلَاثًا اللّٰہ (آخر تک)

”صَلَّوْا ثَلَاثًا اللّٰہ“ یہ مبتدا ہے (اور علیٰ سبیل خبر ہے) یہ جمع ہے صلوٰۃ کی۔ ابو عبد اللہ عربی فرماتے ہیں صلوٰۃ کا استعمال دو طرح ہے۔ (۱) بطور اسم اس کا معنی رحمت ہے۔ (۲) بطور مصدر یعنی صدور رحمت۔ چونکہ جنس مصدر حقیقت واحدہ ہے، واجب ہونے کے اعتبار سے اس میں تعدد نہیں ہے، اس لئے اس کی جمع اقسام اور احوال کے لحاظ سے ہی لائی جائے گی۔

صلوٰۃ کی تفسیر

لفظ صلوٰۃ کی تفسیر رحمت خاصہ سے کی گئی ہے، اس کی بے شمار قسمیں اور حالتیں ہیں۔ اسی لئے اس جگہ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، تاکہ ان اقسام اور احوال کے حاصل کرنے پر دلالت ہو، پھر صلوٰۃ کی اضافت اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور انبیاء و اولیاء کی طرف کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک سے صلوٰۃ کی تمام قسمیں اور تمام حالتیں مطلوب ہیں۔ (شیخ عربی کا کلام ختم)

اس جمع کی ایک دوسری توجیہ بھی ہو سکتی ہے۔ کہ صلوٰۃ کی اضافت متعدد افراد کی طرف ہے، ان کے تعدد کے پیش نظر صیغہ جمع لایا گیا ہے۔ ان تمام افراد سے صلوٰۃ مطلوب ہے، عام ازیں کہ ان میں سے ہر ایک کی صلوٰۃ ایک ہی قسم کی ہو یا مختلف اقسام سے ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ زید، عمرو اور خالد کے کپڑے ہیں، خواہ ان میں سے ہر ایک کا ایک کپڑا ہو یا متعدد۔

”الْبَرِّ“ اسم جلال (اللہ) کی صفت ہے۔ اس کا معنی ہے وعدے کا سچا، احسان کرنے والا جو مخلوق کو لطف و کرم سے نصیبت عطا فرماتا ہے۔ ”الْوَحْنِیْمِ“ یہ دوسری صفت ہے۔ رحمت سے مشتق اور مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ ”وَالْمَلَائِکَۃُ“ یہ مَلَک کی جمع ہے، فرشتہ وہ جسم لطیف نورانی ہے جو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے اور ایسے ایسے مشکل کاموں پر قدرت رکھتا ہے کہ انسان ان پر قادر نہیں۔ یہ ان حضرات کا مذہب ہے، جو مجردات کو نہیں مانتے اور ممکن کی دو قسمیں ہی قرار دیتے ہیں۔ (۱) جو ہر (ملوی) (۲) عرض، یہ اکثر اشاعرہ کا مذہب ہے۔ لیکن بعض اشاعرہ مجردات کے قائل ہیں۔ مثلاً امام غزالی، امام راعب، امام حلیمی اور یہ تمام محققین صوفیہ کا مذہب ہے، ان کے نزدیک فرشتہ وہ ممکن ہے جو متحیر (جو قابل اشارہ حس نہ ہو) نہیں اور نہ کسی متحیر کے ساتھ قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتہ وہ مجرد ہے جس سے خبر ہی صادر ہوتی ہے اور ہمیشہ ذکر کرتا ہے۔ مقرر اور فخر رازی نے اپنی بعض کتابوں میں مجرد کے ثابت کرنے میں توقف کیا ہے۔ بہر صورت اس پر اتفاق ہے کہ فرشتے معزز بندے ہیں، ہمیشہ مصروف طاعت رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تفہیل کرتے ہیں، کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتے۔

متن میں الْمَلَائِکَۃُ پر الف لام جنس کے لئے ہے۔ یعنی جنس ملائکہ مراد ہے، یا عہد کے لئے ہے کہ اس کا اشارہ ان فرشتوں کی طرف ہے جن کا ذکر آیت مبارکہ اِنَّ اللّٰہَ وَ مَلَائِکَۃَہٗ میں ہے۔ یا مضاف الیہ کے عوض ہے یعنی اصل میں وَ مَلَائِکَۃَہٗ تھا، تاکہ آیت کے مطابق ہو جائے۔

"الْمُقَرَّبِينَ" یہ جمع ہے مُقَرَّبَات کی اور اسم مفعول کا صیغہ ہے، قرب مقابل بعد ہے۔ اس کا استعمال زمان و مکان، نسبت، مقام، رعایت اور مقدار کے لئے ہوتا ہے لیکن اس جگہ مرتبہ و مقام کے اعتبار سے قرب مراد ہے یعنی وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ ہیں۔ آیت مبارکہ میں ملائکہ کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور مقربین کی صفت اس اضافت کی تفسیر ہے کیونکہ یہ اضافت تشریف کے لئے ہے اور فرشتوں کی شرافت اللہ تعالیٰ کا قرب ہی ہے، اس صفت کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ فرشتے مقرب ہیں کچھ نہیں، بلکہ یہ صفت کا شفعہ ہے یعنی سب ہی فرشتے مقرب ہیں۔ اگرچہ مراتب قرب میں مختلف ہیں۔ یہ مقام ایسا ہے جہاں تقسیم اور تکثیر مناسب ہے۔

"وَالَّذِينَ" اس میں رسولان کرام علیم السلام بھی داخل ہیں۔ "وَالصَّادِقِينَ" میں نے شیخ المشائخ ابو عبد اللہ العربی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بعض تالیفات میں۔ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر میں دیکھا، وہ فرماتے ہیں "صِدِّيقُ" صِدِّیق کی جمع سالم ہے۔ صدیق (صاد اور دال مشدود مکسور کے ساتھ) صدق سے ماخوذ، مبالغہ کا صیغہ ہے اور اس کے حکم کو ماننا ہے۔ خبر کی دو حیثیتیں ہیں۔ (۱) خبر دینے والے کے لحاظ سے اس کی صفت صدق ہے۔ (۲) جس کی خبر دی گئی ہے اس اعتبار سے اس کی صفت تصدیق ہے۔ انفعال فعل کا اثر اور اس کے ظہور کی جگہ ہے۔ نبوت کی شان خبر دینا اور صدیقیت کی شان تصدیق ہے۔ لہذا صدیق نبوت کا خزانہ، اس کے اسرار کا امین اور اس کی وراثت کا حامل ہے۔ صدیق کو صداقت ورثے میں ملتی ہے، صدیق وہ ہے جسے صدق بھی حاصل ہے اور تصدیق بھی، جس کے قول، فعل اور حال میں سچائی لازم اور اس قدر راسخ ہے کہ اس کا خلاف واقع نہیں ہوتا، اس کا قول، فعل اور حال ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، اسی لئے صدیق کا درجہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے۔

شہداء کون ہیں؟

وَالشَّهَدَاءُ شہید کی جمع ہے شریعت میں جب بغیر کسی قید کے شہید کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں دین کی سر بلندی کے لئے جہاد کرتے ہوئے جان دینے والا مراد ہوتا ہے۔ یہ فعل معنی مفعول اور شہادت سے مشتق ہے، اسے شہید اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے لئے جنت یا اللہ تعالیٰ سے وفا کی گواہی دی گئی یا فَعِيلٌ معنی فاعِل اور مشاہدہ سے ماخوذ ہے۔ یعنی وہ شخص عالم ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے اور وہ کچھ دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھتے۔ یا شہود (حاضر ہونا) سے مشتق ہے، یعنی روح کے بدن سے جدا ہوتے وقت بارگاہ الہی میں حاضر ہو رہا ہے، شریعت میں میدان جنگ میں جان دینے والے کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے بھی شہید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ (مثلاً جل کر یا ڈوب کر مر جائے) یہ لوگ اجر و ثواب میں شہید کے ساتھ ملحق ہیں۔ (اگرچہ دنیاوی طور پر ان پر شہداء کے احکام جاری نہیں ہوتے)

"وَالصَّالِحِينَ" یہ صالحین کی جمع ہے، صالح وہ ہے جس کے افعال اور احوال درست ہوں، یا وہ کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے ضروری حقوق ادا کرے، یا وہ کہ مناسب کام کرے اور نامناسب کام ترک کر دے۔ مطلق صالحین کا لفظ فرشتوں، انسانوں اور

جنوں کو شامل ہے۔ اس کے کچھ دوسرے معانی بھی ہیں لیکن اس جگہ آیت قرآنیہ کے مطابق انعام یافتہ حضرات انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے جو تھی قسم مراد ہے یعنی وہ جو طاعات اور ظاہری عبادات کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔

تسبیح کا معنی اور قسمیں

۱۔ ”وَمَا مَسْبُوحٌ“ اس کا عطف اسم جلالت پر ہے یعنی ہر وہ چیز جو تیری تسبیح خواں ہے اس کے درود، تسبیح کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور اس کی وحدانیت بیان کرنا ہے۔ جس سے تمام نقائص کی نفی اور وجوب وجود کا ثبوت لازم آتا ہے۔ اس تنزیہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کو معطل ماننا نہیں ہے، بلکہ غیر سے کمال حقیقی کی نفی کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا اور نقص و عدم کی اس سے نفی کر کے غیر کے لئے ثابت کرنا مقصد ہے۔

”مِنْ“ بیان یہ ہے، شئی، معنی موجود ہے، کوئی چیز ہے جو اس کی تسبیح نہیں پڑھتی، ارشاد ربانی ہے۔

وَأَنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

ہر شے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کہنے والی ہے۔

نیز فرمایا:

مَسْبُوحٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہتی ہے۔

اس میں اختلاف ہے کہ یہ تسبیح گفتگو سے تعلق رکھتی ہے یا زبان حال سے۔ جو لوگ اسے گفتگو سے متعلق قرار دیتے ہیں، وہ زبان حال سے، کی جانے والی تسبیح سے زائد تسبیح ثابت کرتے ہیں، ورنہ زبان حال سے تو ہر ممکن تسبیح خواں ہے۔

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّذِكْرٌ آيَةٌ تَذَكُّرٌ عَلٰی اَنَّهُ وَّاحِدٌ

ہر ممکن میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔

تسبیح کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) وہ تسبیح جو کلام نفسی سے ہو، اس کے لئے علم ضروری ہے، اور علم کے لئے زندگی ضروری ہے۔ اس زندگی سے مراد وہ زندگی نہیں جو جسم اور مزاج کے بغیر متصور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ جسم علم و ادراک کے لئے شرط نہیں ہے۔ (۲) صرف الفاظ سے عبارت ہے جو حروف اور آوازوں پر مشتمل ہیں، اس کے لئے شیخ ابو الحسن اشعری کے نزدیک علم اور زندگی ضروری نہیں ہے۔

ہر شے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے، وہ نبی اکرم ﷺ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے اور ہر وہ چیز جس کا رب اللہ تعالیٰ ہے حضور سید عالم ﷺ اس کے نبی ہیں، جو مدد پہنچتی ہے وہ آپ ہی کے واسطے سے ہے، لہذا ہر شے اپنے پیدا کرنے والے کی حمد و ثنا اور شکر بجالاتی ہے اور اس ذات اقدس کی توصیف و ستائش کرتی ہے جو ذریعہ بقا اور حصول کمالات کا واسطہ ہے۔

مصنف کے قول "وَمَا سَبَّحَ" میں ما الفاظ عموم سے ہے جو ہر تسبیح کرنے والے کو شامل ہے، چونکہ ہر موجود تسبیح خواں ہے، لہذا ہر ہر موجود کو شامل ہو گا اور ہر موجود سے صلوة مطلوب ہوگی۔

"يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ" یا حرف ندا ہے، اس کے ذریعے یا تو مکان کے اعتبار سے بعید کو ندا کی جاتی ہے، یا جلالت اور رفعت شان کے لحاظ سے بعید کو پکارا جاتا ہے۔ اس جگہ دوسری صورت مراد ہے۔ ابن عطیہ نے کہا، عالمین جمع ہے عالم کی اور عالم ماسوی اللہ تعالیٰ کے مجموعے کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اجزاء انسان اور جن وغیرہ کو بھی عالم کہا جاتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی جمع عالمین لائی جاتی ہے۔

سے "عَلَى سَيِّدِنَا" یہ حرف جار فعل مقدر (ثَبَّتَ وغیرہ) کے متعلق ہو کر صَلَوَاتُ اللہ کی خبر ہے۔ یہ جملہ لفظاً خبر اور معنی انشاء و طلب ہے۔ مقصد یہ ہے، اے اللہ! درود بھیج تو اور درود بھیجیں تیرے فرشتے۔ تمام اہل ایمان یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور تمام موجودات جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں اور اس کی وحدانیت کی گواہی دینے والے ہیں۔

درود شریف میں تعظیم کے الفاظ کا لانا

"سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ" صحیح یہ ہے کہ درود شریف میں لفظ سیدنا اور مولانا وغیرہ الفاظ تعظیم و توقیر کا لانا جائز اور بہتر ہے۔ نماز کے اندر اور باہر ہر جگہ اس کا استعمال کیا جائے گا۔ البتہ! قرآن پاک کی آیت یا کسی روایت میں جس طرح واقع ہے اسی طرح پڑھا اور بیان کیا جائے گا۔

برزلی نے فرمایا: اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے حق میں ایسے الفاظ استعمال کئے جائیں گے جو تعظیم و تشریف کے مقتضی ہوں، اس عربی نے ایک سو سے زیادہ ایسے الفاظ گنوائے ہیں۔ صاحب مفتاح الفلاح فرماتے ہیں، تم لفظ سیدنا ہرگز ترک نہ کرو، اس میں ایک راز ہے جو اس عبارت کا التزام کرنے والے پر ہی منکشف ہوتا ہے۔

"محمد بن عبد اللہ" ابو عبد اللہ عربی نے فرمایا کہ یہ اس جگہ اسم شریف آیت میں واقع النبی (يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) کی تفسیر ہے، اس لئے والد ماجد کا نام ذکر کرنا بہتر ہے، کیونکہ یہ مقام تعریف اور بیان کے لئے ہے اور نسب بھی ایسا کہ اس پر بھی طور پر فخر کیا جاسکتا ہے۔

حضور ﷺ کے صفاتی نام

"خَاتَمُ النَّبِيِّينَ" یہ اسم شریف محمد کی صفت ہے، اس لئے مجبور ہے، اسے ماقبل سے الگ کر دیا جائے تو مرفوع اور منصوب بھی پڑھا جاسکتا ہے، الگ کرنا اس جگہ بہتر ہے، کیونکہ رفع کی صورت میں ضمیر مقدر ہوگی اور نصب کی صورت میں فعل مقدر ہوگا، ہر صورت یہ مستقل جملہ بن جائے گا۔

"خَاتَمِ" کی تاء پر فتح اور کسر دونوں پڑھے جاسکتے ہیں۔ قرآن پاک میں "وَاٰخِرُ النَّبِيِّينَ" کو دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔

خاتمہ۔ تاء کے فتح کے ساتھ مہر لگانے کے آلے کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کے مکمل اور ختم ہونے پر جس چیز کے ساتھ مہر لگائی جاتی ہے اسے خاتمہ اور خاتمہ کہتے ہیں۔ خاتمہ تاء کے کسرو کے ساتھ ہو تو معنی یہ ہو گا کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ختم کرنے والے اور ان کے آخر میں آنے والے ہیں۔ لہذا نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے اور نہ آپ کے ساتھ۔

”وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ“ اور رسولوں کے رئیس اور بزرگ ”وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ“ اور متقیوں کے مقتداء۔

”وَزَمَّوْا بِالنَّبِيِّينَ“ شیخ ابو عبد اللہ عربی قاسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کی رب العالمین کی طرف اضافت میں اشارہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی رسالت عام ہے کیونکہ لفظ رسول عام ہے، جن لوگوں کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں ان کی کوئی تخصیص نہیں ہے، قید ہے تو یہ کہ بھیجنے والے کی طرف اضافت کی گئی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت تمام جہانوں کو شامل ہے تو اس کی جمیعیت میں رسالت بھی تمام جہانوں کو شامل ہو گی اور آپ کی کائنات کے ہر فرد کی طرف اس کے حسب حال توجہ ہو گی۔

نبیوں اور فرشتوں کے رسول

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ فرشتوں کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ امام بیہقی شعب الایمان میں حضرت حلیمی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ فرشتوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ امام رازی اور برہان صنفی نے اپنی تفسیر میں اس پر اجماع نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص پر قرآن اتارا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنائیں

اس کی تفسیر میں علامہ صنفی فرماتے ہیں:

انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں

اہل علم فرماتے ہیں اس آیت سے متعدد احکام معلوم ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ”لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا“ تمام مکلفین جن انسان اور فرشتوں کو شامل ہے۔ لیکن ہمارا اجماع ہے کہ نبی اکرم ﷺ فرشتوں کی طرف بھیجے ہوئے نہیں ہیں، لہذا آپ تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث ہوں گے۔

تفسیر کبیر کے ایک نسخے میں ”لِكُنَّا أَجْمَعًا“ (لیکن ہمارا اجماع ہے) کی بجائے ”لِكُنَّا يَشَاءُ“ (لیکن ہم نے بیان کیا) ہے۔

علامہ کمال ابن ابی شریف فرماتے ہیں کہ اگر أَجْمَعًا (ہمارا اجماع ہے) بھی ہو تو اس میں یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ امت کا اجماع ہے۔ ایسے الفاظ اس جگہ استعمال کئے جاتے ہیں جہاں مناظرہ کے دونوں فریق کسی بات پر متفق ہوں۔ بلکہ اگر وہ یہ تصریح بھی کر دیں کہ اس مسئلے پر امت کا اجماع ہے تو بھی ان کی یہ تصریح مقبول نہ ہو گی، امام سبکی ارشاد باری تعالیٰ ”لِيَكُونَ“

بَلْعَالَمِينَ نَذِيرًا کے تحت فرماتے ہیں، اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر جن اور انسان سے کی ہے، بعض نے کہا کہ فرشتے بھی اس ضمن میں داخل ہیں۔

خلاصہ یہ کہ صرف امام رازی اور صفی کا کسی امر پر اجماع نقل کر دینا علماء نقل کے نزدیک حجت نہیں بن سکتا۔ کیونکہ اجماع کے نقل کرنے کا دار و مدار ابن منذر اور ابن عبد البر ایسے ائمہ اور حفاظ امت اور اطلاق میں ان سے بلند مرتبہ حضرات مثلاً ائمہ اربعہ اور وسعت اطلاق اور حفظ و ضبط میں ان کے قریب قریب حضرات پر ہے۔ یہ حضرات علماء نقل کے نزدیک مشہور و معروف ہیں تفصیلاً ان کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔

اس مسئلے میں کسی ایک جانب کو قطعی طور پر رائج قرار دینے کی بجائے توقف بہتر ہے (ابن ابی الشریف کا قول ختم ہے) اس سے پہلے انہوں نے فرمایا: کہ شاید امام طہیسی کا قول اس مسئلے پر مبنی ہے کہ فرشتے انبیاء کرام ملیم السلام سے افضل ہیں۔ وہ اگرچہ اہل سنت میں سے ہیں، لیکن فضیلت ملائکہ کے مسئلے میں معتزلہ سے متفق ہیں۔ (علامہ ابن ابی الشریف کا کلام ختم ہوا)

علامہ تقی الدین سبکی نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ملائکہ کی طرف بھی مبعوث ہیں، انہوں نے اس دعوے پر آیت سابقہ سے استدلال کیا ہے، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آیت میں عبد سے مراد نبی اکرم ﷺ ہیں اور عالم ماسوی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، لہذا "العالَمین" تمام جنوں، انسانوں اور فرشتوں کو شامل ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، محققین کی ایک جماعت کے نزدیک یہی اصح ہے۔ فرشتے اگرچہ معصوم ہیں، ان کی طرف آپ کی بعثت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی تعظیم، آپ پر ایمان لانے اور آپ کا ذکر پھیلانے کے مکلف ہیں۔

تمام جنوں اور انسانوں کی طرف آپ کی بعثت پر اتفاق ہے۔ علامہ باذری نے تو یہ بھی کہا کہ آپ حیوانات، جمادات اور شجرہ جبر کی طرف بھی مبعوث ہیں۔ سابقہ گفتگو ان پر بھی منطبق ہے (کہ یہ تمام چیزیں آپ پر ایمان لانے کی مکلف ہیں)

ہر شئی تسبیح پڑھتی ہے

حضرت تہمی نے فرمایا: کہ آپ کے ان چیزوں کی طرف مبعوث ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور اک عطا فرماتا ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے حکم کی تعظیم کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے حقیقتاً تسبیح خواں ہے نہ کہ صرف زبان حال سے جیسے کہ بعض کا گمان ہے۔

ایک جماعت نے جمادات کی طرف آپ کے مبعوث ہونے کا قول کیا ہے، اور بعض محققین نے اسے اختیار کیا ہے کیونکہ مسلم شریف کی حدیث میں تصریح ہے کہ "أُزِيلَتْ إِلَى الْخَلْقِ كُلِّهَا" میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر موجود کو علم کا ایک حصہ عطا کیا گیا ہے اور یہ اس کی تسبیح خواں فطرت ہے جو اس کے وجود کو لازم ہے، جس کی طرف ارشاد باری تعالیٰ کا اشارہ ہے "كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ" ہر ایک نے اپنی صلوٰۃ اور تسبیح کو بیان

واللہ تعالیٰ اعلم

”الذاعنی“ یہ دُعا بندِ عفو سے اسمِ فاعل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے کسی کو بلانا تاکہ وہ توجہ کرے۔ جس کو بلایا گیا ہے چونکہ اس میں عموم ہے۔ وہ واضح طور پر معلوم ہے اور اس کے ذکر سے کوئی غرض بھی متعلق نہیں ہے، اس لئے اسے حذف کر دیا گیا ہے۔ یعنی مخلوق کو اِلَیْک تیری طرف بلانے والے۔

”وَ عَلَیْہِ السَّلَامُ“ اور آپ پر سلام ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انبیاء کی طرف سے سلام ہو۔ واؤ معتمدِ نضوں میں ثابت ہے اور بعض معتمدِ نضوں اور نسخہِ سلیمہ میں موجود نہیں ہے، یہ واؤ ابنِ سبع، عزنی اور ابنِ وداعہ کے نزدیک شفاء میں۔ مواہب اور کفایہ ابنِ ثابت میں موجود ہے، غالباً جہاں واؤ نہیں ہے سو یا کاتب کی غلطی سے ساقط ہو گئی ہے۔ اگر واؤ ثابت ہے تو اس جملہ کا عطف جملہِ صلوة پر ہے اور اگر ثابت نہیں ہے تو یہ جملہ مستأنف ہے اور ماقبل کی تکمیل کے لئے لایا گیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ”فَاتِ زَيْنَدَ رَحِمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی“ زید فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اے اللہ! اپنے درود، برکتیں اور رحمتیں نازل فرما رسولوں کے سردار

وَ اِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَ خَاتِمِ النَّبِيِّيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ

پرہیزگاروں کے امام اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر

رَسُولِكَ اِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ

جو تیرے عہدِ خاص، تیرے رسول، نیکی کے امام اور قائد اور رسولِ رحمت ہیں۔

اَللّٰهُمَّ اَنْعِثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا يَغِيْظُهُ فِيْهِ الْاَوَّلُوْنَ وَالْاٰخِرُوْنَ

اے اللہ! آپ کو مقامِ محمود پر فائز فرما، جہاں آپ پر اگلے اور پچھلے رشک کریں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر، جیسے تو نے درود

عَلٰی سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا

بیمبا ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! برکت نازل فرما ہمارے

مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ

آقا محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ

بے شک تو تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل

وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ

اصحاب، اولاد، ازواج، مطہرات، نسل پاک، اہل بیت، سرال والوں

أَنْصَارِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيهِ وَأُمَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ

معاونین، متبعین، محبین، آپ کی امت اور ان سب کے ساتھ ہم پر

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے!

۱۔ "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ" بارہواں درود شریف۔ شفاء شریف میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے مذکور ہے۔ یہ درود پاک ابن ماجہ، امام تہجدی نے شعب الایمان میں اور دار قطنی وغیرہم نے روایت کیا ہے۔

"اجْعَلْ" یہ جَعَلَ یَجْعَلْ سے فعل دعا ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو صاحب مقدر، صاحب کیفیت یا کسی ہیئت والا بنا دینا۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) اس چیز کو ابتداء اس صفت پر پیدا کیا جائے۔ (۲) پہلے وہ چیز کسی دوسری صفت سے متصف ہو، اب اس صفت سے موصوف کر دی جائے۔ یہ فعل دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ (۱) جس پر حکم لگایا گیا ہے۔ (۲) وہ وصف جو اس کے لئے ثابت کیا گیا ہے۔

"صَلِّ عَلَیْکَ وَبَرَکَاتُکَ وَرَحْمَتُکَ" لفظ رحمت مفرد اور پہلے الفاظ جمع ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے دوسرے امور کی جمعیت میں رحمت کی دعا کی جاسکتی ہے۔

نیکی کے امام

اصنام الخیر - خیر ہر وہ امر محمود ہے جو موافق غرض ہو۔ بعض اوقات اس کے موصوف یا اس کے فاعل کو بھی خیر کہا جاتا ہے، اس کے مقابل شر ہے۔ یہ دونوں اضافی امور ہیں۔ اشخاص کے اختلاف یا شخص واحد کے احوال کے اختلاف یا ایک حال میں اغراض کے اختلاف ہے خیر و شر میں اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی ایک کام ایک اعتبار سے ایک شخص کے موافق ہوتا ہے اور دوسرے اعتبار سے مخالف ہوتا ہے۔ لہذا وہ ایک اعتبار سے خیر اور دوسرے اعتبار سے شر ہو گا، اس جگہ مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایسے امام ہیں کہ اخروی مقاصد تک پہنچانے والے راستے پر چلنے میں آپ کی اقتداء کی جاتی ہے اور آخرت میں آپ کی پیروی سے نفع ہی نفع ہو گا، حسن ہی حسن ہو گا اور دل پسند چیزیں ہی ہوں گی۔

”امام الخیر“ کی اضافت معنی ملتی ہے، یعنی آپ نیکی میں امام ہیں۔ معنی لام بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ نیکی تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھلائی کے امام ہیں۔ نیکی آپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اور آپ اسے تمام جہان میں پھیلی ہوئی رحمت کے نقشے کے مطابق اہل خیر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ اے حبیب! ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت۔

”وَقَابِدِ الْخَيْرَ“ یہ فَاذْ يَفْؤُذ سے اسم فاعل ہے، کسی کو آگے سے کھینچنا تاکہ وہ پیچھے پیچھے چلے، خواہ درمیان میں رابطہ حسی ہو یا معنوی۔

”يَغْبِطُ“ یہ باب ضرب اور سماع سے استعمال ہوتا ہے۔ غبطہ (رشک) کا مطلب یہ ہے کہ کسی صاحبِ نعمت کو دیکھ کر یہ آرزو کی جائے کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے، یہ آرزو نہ ہو کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے۔ بعض اوقات غبطہ سے اس کا لازم مراد لیا جاتا ہے، یعنی کسی نعمت کو دیکھ کر مسرور ہونا ”فِيهِ“ اس مقام میں الْأَوَّلُونَ اور الْآخِرُونَ کی جمع ہے ”وَالْآخِرُونَ“ آخر کی جمع ہے، یعنی اس دن جتنے لوگ حاضر ہوں گے سب رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔

”كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ“ اور ”كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ“ کی بجائے بعض نسخوں میں ”عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ“ ہے۔

سہ تیر حوالہ درود شریف۔ شفاء شریف میں حضرت حسن بصری کے حوالے سے مذکور ہے وہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص چاہتا ہے کہ حضور سید عالم ﷺ کے حوض سے کامل ترین پیالے سے پانی پئے، تو اسے یہ درود شریف پڑھنا چاہئے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ (آخر تک)

آل پاک کی تعیین میں اقوال

نبی اکرم ﷺ کی آل پاک کی تعیین میں مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ آپ کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا اور صدقے کے بدلے انہیں فنی (جو مال جنگ کے بغیر حاصل ہو) اور مالِ غنیمت کا فیس عطا کیا گیا ہے۔ یہ جمہور علماء کا مذہب، امام شافعی نے اسی کی تصریح کی ہے اور امام باقی نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ صدقہ کن لوگوں پر حرام ہے؟ ان کی تعیین میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ (۱) یہ بنو ہاشم اور قیامت تک ان کی اولاد ہے۔ یہ ابنِ قاسم، امام مالک اور ان کے اکثر اصحاب کا قول ہے۔ یہی امام مالک کا مشہور مذہب ہے۔ (۲) امام شافعی نے فرمایا: یہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں۔ مذہب مالکی میں بھی یہ ایک قول ہے۔ (۳) یہ تمام امتی ہیں یعنی جو آپ پر ایمان لائے، یہ قول امام مالک اور اکثر علماء کی طرف منسوب ہے، ازہری نے فرمایا: یہ صواب کے قریب ہے۔ امام نووی نے اسے اختیار کیا۔ ان کے علاوہ بھی متعدد اقوال ہیں جن کا ذکر موجب طوالت ہے۔

صحابی کی تعریف

”وَأَصْحَابِهِ“ اصحاب جمع ہے صحب کی اور وہ میوہ اور اس کے شعبین کے نزدیک صاحب کا اسم جمع ہے اور یہی مختار

ہے۔ انحضرت اور کسائی کے نزدیک صاحب کی جمع ہے۔ لغت کے اعتبار سے اسے ترجیح ہے، عرف شریعت میں صحابی وہ شخص ہے جو اعلان نبوت کے بعد اور وصال سے پہلے حالت ایمان کے ساتھ، بیداری میں سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ہو۔ خواہ اس نے آپ سے کوئی روایت نہ کی ہو، نہ زیادہ دیر آپ کی خدمت میں حاضر رہا ہو، نہ آپ کے پاس بیٹھا ہو، چاہے بیٹھا ہونے کے سبب آپ کی زیارت نہ کی، یا حضور ﷺ نے اسے نہ دیکھا ہو، یا وہ بچہ ہو یا بعد میں (معاذ اللہ) مرتد ہو گیا اور ارتداد کے بعد بارگاہ اقدس میں حاضر نہیں ہوا، لیکن اس کی وفا ایمان پر ہوئی ہو، تو وہ صحابی کہلائے گا۔

”وَأَوْلَادِهِ“ یہ وَلَد کی جمع ہے اور مذکر و مؤنث کو شامل ہے، سبلی فرماتے ہیں اس کا استعمال بیٹوں اور پوتوں کے لئے مجازاً نہیں حقیقتاً ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادے

نبی اکرم ﷺ کے تین صاحبزادے ہیں۔ (۱) حضرت قاسم (۲) حضرت ابراہیم (۳) اور حضرت عبد اللہ انہیں ہی طیب و طاہر کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے کہ یہ تینوں نام ایک ہی صاحبزادے کے ہیں اور چار صاحبزادیاں ہیں۔ (۱) حضرت زینب (۲) حضرت رقیہ (۳) حضرت ام کلثوم (۴) حضرت فاطمہ یہ تمام اولادِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) سے ہے۔ سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ آپ کی کنیز حضرت ماریہ سے ہیں، تمام صاحبزادے بچپن میں دلغِ مفارقت دے گئے، صاحبزادیوں نے ازدواجی زندگی بسر کی۔ حضرت زینب کا نکاح ان کے خالہ زاد ابوالعاص الربیع بن عبد العزی بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی سے ہوا۔ ان کے ہاں ایک صاحبزادہ حضرت علی اور دو صاحبزادیاں حضرت امامہ اور حضرت اسمہ پیدا ہوئیں، حضرت رقیہ سے حضرت عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) نے نکاح کیا تو ان کے ہاں حضرت عبد اللہ پیدا ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد نبی اکرم ﷺ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہراء سے حضرت علی مرتضیٰ نے نکاح کیا۔ ان کے ہاں تین صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن اور تین صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ پیدا ہوئیں۔ نبی اکرم ﷺ کی پہلی تینوں صاحبزادیاں آپ کی ظاہری حیات میں وصال فرما گئیں، ان میں سے کسی نے بھی اپنے پیچھے اولاد نہیں چھوڑی، صرف حضرت فاطمہ ہیں جنہوں نے اپنے بعد اولاد چھوڑی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

آل اور اہلبیت کون لوگ ہیں؟

”وَأَهْلِي بَيْتِهِ“ یہ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس کی آل ہے (رضی اللہ عنہم) جیسے کہ مسلم شریف میں

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ اَبَا تَطْهِيْرٌ "اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ النَّبِیِّ وَیُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِیْرًا" (اللہ چاہتا ہے کہ اسے اہل بیت! تم سے پلیدی دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے) پاک رکھنا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حضرت علی حضرت فاطمہ اور حسین رضی اللہ عنہم ہیں، یہی جمہور کا قول ہے، قول مختار یہ ہے کہ اس سے مراد ازواج مطہرات اور آل پاک دونوں ہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف اقوال ہیں۔

مواہب لدینہ میں ہے، اس جگہ چار لفظ استعمال کئے جاتے ہیں۔

(۱) آل (۲) اہل بیت (۳) ذوی القربی (۴) محترت

آل کے بارے میں چند اقوال ہیں۔

(۱) وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں (ازواج مطہرات)

(۲) یہ وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے عوض انہیں مال غنیمت کے خمس کا پانچواں حصہ دیا گیا

ہے۔

(۳) وہ لوگ ہیں جو آپ کے دین پر ہیں اور آپ کے پیروکار ہیں۔

اہل بیت سے متعلق چند اقوال یہ ہیں۔

(۱) وہ لوگ ہیں جو آپ کے قریبی دادا سے تعلق رکھتے ہیں۔

(۲) جو کسی رحم میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔

(۳) جن کا نسب یا سببی (یعنی عقد نکاح کے ذریعے) آپ سے تعلق ہو۔

ذوی القربی سے مراد کون ہیں؟ اس روایت سے واضح ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرباء کی محبت

واحدی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی "قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰی" (تم فرما دو کہ میں تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا) البتہ! یہ کہتا ہوں کہ ذوی القربی سے محبت رکھنا) صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کون سے حضرات ہیں جن کی محبت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو آپ نے فرمایا: علی مرتضیٰ، فاطمہ زہراء اور ان کے دو صاحبزادے رضی اللہ عنہم

عترت کا معنی بعض لوگوں نے قبیلہ کہا ہے اور بعض نے ذریت قرار دیا ہے۔ قبیلہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں اور ذریت آدمی کی نسل اور بیٹی کی اولاد کو کہتے ہیں، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے "وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ (یہاں تک کہ فرمایا) وَ عِيسٰی حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ والدہ ماجدہ حضرت مریم کی طرف سے ہی ہے، ابن عرفہ نے آیت شریفہ سے اس استدلال کا رد کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو موجود ہی نہیں ہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کا باپ موجود ہو وہ صرف اس کی ذریت ہو جس کے ساتھ ماں کے ذریعے متعلق ہے۔

”وَاضْہَارِہ“ صبیحہ کی جمع ہے، اس کا استعمال زوج کے رشتہ داروں، زوجہ کے رشتہ داروں، بیٹی اور بہن کے شوہر کے لئے کیا جاتا ہے۔

حضور اکرم ﷺ کے انصار

”وَانْصَارِہ“ فاصیہ کی جمع ہے، جیسے شاہد کی جمع اَشْہَاد ہے، یہ نَصَرَ یَنْصُرُ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، ناصر اس شخص کو کہتے ہیں جو مقصد کے حصول میں معین و مددگار ہو۔ دشمن اور مقصد کے درمیان حائل ہونے والے کو ختم کرے اور اذیت پہنچانے کا ارادہ رکھنے والے کو دفع کرے۔ یہ ہر اس شخص کا وصف ہے جس نے نبی اکرم ﷺ کی امداد کی۔ کلمہ حق کے بلند کرنے اور عائد رکھنے والے کافروں کا قلع قمع کرنے میں تقویت پہنچائی۔ آپ کو غاہری طور پر پناہ دی اور درپے آزار لوگوں کے سر سے آپ کی حفاظت کی۔ چونکہ (مدینہ طیبہ کے دو قبیلوں) اوس اور خزرج کا ان صفات میں بہت بڑا مقام تھا، اس لئے عرف شریعت میں ان کو ہی انصار کہا جاتا ہے اور بطور غلبہ استعمال ان کا یہ علم بن گیا ہے۔ اس کا واحد انصاری ہے، اس صورت میں لفظ مفرد میں ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اگرچہ بظاہر لفظ انصار عام ہے اور ہر مدد کرنے والے کو شامل ہے، لیکن ممکن ہے کہ متن میں صرف انصار مدینہ مراد ہوں، اور اگر ہر مدد کرنے والا مراد ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے زمانہ مبارکہ کے حضرات ہی مراد ہوں، ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت تک قول، فعل، تعلیم علم، شریعت مطہرہ کے دفاع یا امداد کے کسی اور طریقے سے دین مصطفیٰ کی امداد کرے۔

”وَاضْیَاعِہ“ اور آپ کے متبعین اور مددگاروں پر۔ اَضْیَاعُ جمع ہے شِیعَۃ کی۔ شِیعَۃ الزُّجُل کسی مرد کی جماعت اور متبعین کو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے اغراض و مقاصد کے موافق اور ہمنوا ہوتے ہیں اور کسی سبب مثلاً نسب، دین، دوستی، شہر، فن یا اور کسی امر جامع کی بنا پر اس شخص کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ شیعۃ کا استعمال واحد، جمع اور مونث و مذکر کے لئے یکساں ہوتا ہے، اس سے مراد صرف وہ مخلص مومن ہو سکتے ہیں جو نبی اکرم ﷺ کے زمانہ مبارکہ میں تھے۔ امت بھی مراد ہو سکتی ہے، خواہ آپ کے زمانے میں ہو یا بعد میں آپ پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی کرے۔

”وَمُحِبِّہ“ یہ مُحِبُّ کی جمع ہے اور اَحَبُّ یُحِبُّ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، محبت سے عام محبت بھی مراد ہو سکتی ہے اور خاص سچی محبت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ جس کی بنا پر ایک محب اپنے محبوب کو اپنی جان اور اہل و مال پر ترجیح دے دیتا ہے۔ ”وَاضْیَاعِہ“ امت وہ جماعت ہے جسے کوئی امر اکٹھا کر دے خواہ وہ دین ہو، زمانہ ہو یا مکان یا ایسی ہی کوئی دوسری چیز ہو۔ خواہ ان کو قابو کر کے یکجا کیا گیا ہو یا ان کے اختیار سے، اس جگہ وہ لوگ مراد ہیں جو نبی اکرم ﷺ کے دین قدیم پر مجتمع اور متفق

ہیں۔

”وَعَلَّیْنَا“ اور ہم پر رحمت نازل فرما۔ اس سے مراد یا تو صرف متکلم ہے یا متکلم اور اس کے خواص مراد ہیں۔ بہر صورت یہ تعمیم کے بعد تخصیص ہے۔ حضرت ابو عبد اللہ عربی فرماتے ہیں کہ جمع کی ضمیر اس لئے لائے ہیں تاکہ دعا کے مختلف آداب

جمع ہو جائیں۔ (۱) اپنی ذات کی کسی قدر تعین ہو جائے، (۲) اپنے آپ کو اجملاً ذکر کیا جائے اور ایک بڑی جماعت میں داخل کر دیا جائے، تاکہ اپنے آپ کو منفرد طور پر ذکر کرنے سے عجب پیدا نہ ہو، اپنی انا کا اظہار نہ ہو اور یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں۔

”مَغْفُومٌ“ یہ ضمیر یا تو ماقبل قریب کی طرف راجع ہے یعنی ”اُمِّيْہ“ یا ”وَعَلٰی اِلَیْہِ“ اور اس کے تمام معطوفات کی طرف راجع ہے، یعنی ان سب حضرات کی جمعیت میں ہم پر بھی رحمت نازل فرما۔

اجْمَعِیْنِ یہ ضمیر متکلم اور ضمیر غائب کے افراد کا احاطہ کرنے کی تاکید ہے یعنی ہم سب پر اور ان سب پر۔
 ”يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِیْنَ“ شیخ ابو عبد اللہ عربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”اَرْحَمُ“ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ”اَرْحَمُوْنَ زَاجِعٌ“ کی جمع ہے۔ رحمت تمام تر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف نسبت اس لئے کر دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رحمت پیدا فرمادی ہے۔ مخلوق کو محض اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ رحمت کے اعتبار سے زَاجِعٌ کہا جاتا ہے، ورنہ اپنے طور پر اس میں رحمت نہیں پائی جاتی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے جو مخلوقات میں ظاہر ہوئی ہے اور ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے۔ جب اس اعتبار سے مخلوق کو رحمت والا کہا جاسکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی نسبت سے زیادہ رحمت والا کہا جاسکتا ہے۔

حضور ﷺ کی تبعیت میں تمام انبیاء پر صلوٰۃ

اس درود شریف میں نبی اکرم ﷺ کے ماسوا پر صلوٰۃ بھیجی گئی ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ صلوٰۃ صرف نبی اکرم ﷺ پر بھیجی جائے گی، دیگر انبیاء کرام پر بھی نہیں بھیجی جائے گی، یہ قول ضعیف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صلوٰۃ صرف انبیاء پر بھیجی جائے گی غیر انبیاء پر ان کی جمعیت میں بھیجی جائے تو جائز ہے اور اگر مستقل طور پر ہو (جیسے کہیں حضرت ابوبکر علیہ الصلوٰۃ) تو اسے جمہور نے ممنوع قرار دیا ہے۔ ممانعت میں اختلاف ہے کہ یہ تحریمی ہے یا تنزیہی یا خلاف اولیٰ ہے، امام نووی نے الاذکار میں تینوں قول نقل کئے ہیں اور فرمایا: بہت سے علماء کے نزدیک خلاف اولیٰ ہے۔ پھر فرمایا: کہ اکثر کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ یہ اہل بدعت (شیعہ) کا نشان ہے اور ہمیں اہل بدعت کے نکالنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ گفتگو لفظ صلوٰۃ کے بارے میں تھی، لفظ سلام کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ صلوٰۃ کا ہم معنی ہے، لہذا غائب اور تہا غیر نبی کے لئے اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اس پر اتفاق ہے کہ حاضر کو اس کے ساتھ مخاطب کیا جائے گا۔ (جیسے السلام علیکم) شفاء شریف میں ہے۔

انبیاء کرام، صحابہ اور اولیاء کے لئے دعاء کے مختلف الفاظ

انبیاء کرام کے علاوہ ائمہ اور بزرگان دین کے لئے مغفرت اور رضا کی دعا کی جائے (مثلاً کہا جائے رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ)

بعض علماء نے کہا "غَنِیَہُ الصَّلَوةُ" نبی اکرم ﷺ اور رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ صحابہ اور رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی باقی مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ ابن عربی نے فرمایا: مخصوص مراتب کے لئے الفاظ بھی مخصوص ہیں۔

امام نووی نے فرمایا:

صحابہ "تابعین اور ان کے بعد علماء" صلحاء اور باقی نیک لوگوں کے لئے رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اور رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کہا مستحب ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا کہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ صحابہ کے ساتھ خاص ہے اور غیر صحابہ کے لئے صرف رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کہا جائے گا، صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہی ہے جو جمہور کا مختار ہے کہ غیر صحابہ (صالحین) کے لئے بھی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کہا مستحب ہے، اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ یہ آخری درود شریف ہے جو حضرت مولف نے شفاء شریف سے نقل کیا ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّیْ عَلَیْہِ وَ صَلِّ عَلٰی

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان لوگوں کی تعداد کے مطابق درود بھیج جنہوں نے آپ پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَیْہِ وَ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

درود بھیجا اور ان لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے آپ پر درود نہیں بھیجا اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ پر

کَمَا اَمَرْنَا بِالصَّلٰوةِ عَلَیْہِ وَ صَلِّ عَلَیْہِ کَمَا يُحِبُّ اَنْ يُصَلِّی عَلَیْہِ ۝

درود بھیج جیسے تو نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا اور ان پر درود بھیج جیسے آپ پسند فرماتے ہیں کہ آپ پر درود بھیجا جائے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ کَمَا اَمَرْنَا

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر درود بھیج جیسے تو نے ہمیں ان پر درود بھیجنے

اَنْ تُصَلِّی عَلَیْہِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر درود بھیج

مُحَمَّدٍ کَمَا هُوَ اَهْلُہٗ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

جیسے کہ وہ اس کے اہل ہیں۔ اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ ۝ وَ تَرْضَاهُ لَہٗ ۝ اَللّٰهُمَّ یَا رَبِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ

درود بھیج جیسے کہ تو ان کے لئے پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ! اے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اَعْطِ

آل کے رب! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر درود بھیج اور ہمارے آقا
سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الدَّرَجَةِ وَالْوَسِيلَةَ فِي الْجَنَّةِ ۝ اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو جنت میں درجہ اور وسیلہ عطا فرما اے اللہ! اے ہمارے

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ ۝ اَجِرْ

آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل کے رب!

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهُ ۝

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو وہ جزا دے جس کے وہ اہل ہیں۔

حضرت امام شافعی کے درود پاک کے پانچ جملے

۱۔ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ" حضرت عزنی اور ابوالعباس بن مندیل نے تحفۃ المقاصد میں فرمایا کہ کسی شخص نے خواب میں امام شافعی رحمہ اللہ کی زیارت کی اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا: مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ تو فرمایا: پانچ کلمات کے سبب جن کے ساتھ میں نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجا کرتا تھا۔ پوچھا گیا: وہ کلمات کیا ہیں؟ انہوں نے یہی درود شریف بیان کیا جو اس جگہ دلائل الخیرات میں ہے، لیکن اس میں پانچ کی بجائے چار کلمے ہیں۔ پانچواں جملہ یہ ہے

وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلٰوةُ عَلَيْهِ

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر درود بھیج جیسے کہ ان پر درود بھیجنا چاہئے

اس کے بعد حزب کی ابتدا میں یہ درود شریف آئے گا جس میں پانچ کلمات ہیں اور اس جگہ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَاَضَافَةٍ ہے۔

"عَذَذَ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ" ان لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے آپ پر درود بھیجا جیسے کہ فرشتے اور ایماندار جن اور انسان ہیں۔ "وَصَلَّی عَلَیْ مُحَمَّدٍ عَذَذَ مَنْ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ" اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان لوگوں کی تعداد کے برابر درود بھیج جنہوں نے آپ پر درود نہیں بھیجا یعنی انسانوں اور جنوں میں سے، اگر درود سے زبانی درود شریف مراد ہو تو اس گروہ میں پتھر، بے زبان جانور اور وہ لوگ داخل ہو جائیں گے جو زبان سے درود پاک ادا نہیں کرتے، ان دونوں گروہوں (درود بھیجنے والے اور نہ بھیجنے والے) سے مراد تمام موجودات ہیں۔

"كَمَا اَمَرْنَا" جیسے کہ تو نے ہمیں حکم دیا ہے یعنی ایسا درود بھیج جو تیرے امر کے موافق ہو، وہ امر اس آیت کریمہ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اے ایمان والو! تم میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو سلام بھیجنا

"حکمنا آمرونا" میں جو تشبیہ دی گئی ہے اس کے چند مطلب ہو سکتے ہیں (۱) جتنے لوگوں کو تو نے حکم دیا ان کی تعداد کے مطابق تو درود بھیج۔ (۲) تو نے ہمیں حبیب کریم ﷺ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے اور تو ہمیں ایسی چیز کا حکم دے گا جو خود بھی کمال ہوگی اور ہمارے لئے بھی کمال ہوگی، ہم چونکہ طبعی طور پر قاصر ہیں، اس لئے تیری قدرت عطا کئے بغیر ہم اس کمال کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا اے رب کریم! جس صلوٰۃ کاملہ کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا تو خود ہی متولی ہو تاکہ تیرے کمال کی بدولت ہمارا نقص بھی معاف ہو جائے۔

بعض حضرات نے کہا کہ یہ کاف تعلیل کے لئے ہے، یعنی چونکہ تو نے ہمیں حکم دیا ہے اس لئے تو درود بھیجنے کا زیادہ حق دار ہے۔ کیونکہ تو کرم فرما اور محسن ہے اور ہم پر جو کچھ ظاہر ہو گا وہ تیرے اوصاف کے آثار سے ہو گا۔ تو بابرکت اور بلند ہے۔ "صَلِّ عَلَيْهِ" کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ نبی اکرم ﷺ پر درود بھیج کیونکہ تو نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم تجھ سے یہ سوال کریں (ورنہ ہم سوال کے علاوہ کرم بھی کیا سکتے ہیں اور وہ بھی تیرے فضل سے)۔ "حکمنا یجب" یہ محبت سے مشتق ہے اور اس کی ضمیر نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہے، نسخہ سہلیہ میں اسی طرح ہے، دوسرے نسخوں میں "یجب" ہے۔ جو وجوب سے مشتق ہے، روایت کے لحاظ سے یہ دونوں صحیح اور معتد نہیں۔

"أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ" اس میں اختلاف ہے کہ جو شخص اس طرح درود شریف پڑھے، اے اللہ! حضور سید عالم ﷺ پر ایک لاکھ مرتبہ درود بھیج، تو کیا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کو ملے گا؟ ابن عرفہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے سے زیادہ اور لاکھ مرتبہ پڑھنے والے سے کم ثواب ملے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اسے حقیقتاً ایک لاکھ مرتبہ درود پڑھنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی اسے صرف ایک مرتبہ کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابی نے پہلے اور دوسرے قول پر دلیل قائم کی ہے۔

شیخ زروق نے اپنی کتاب "قواعد" میں فرمایا کہ جو ذکر عدد پر مشتمل ہو مثلاً مَبِیْحَانَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَہُ اللّٰہُ تَعَالٰی کے لئے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا یا اس سے کم، یا صرف ایک مرتبہ ذکر کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحیح یہ ہے کہ اتنی تعداد کا ثواب نہیں ملتا۔ اس کتاب کی ایک شرح میں ہے کہ کرم الہی کے پیش نظر یہ سلا قول بہتر ہے اور نظریہ ظاہر دوسرا قول لائق اعتبار ہے، پھر انہوں نے کہا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حکم احوال اور اشخاص کے مختلف ہونے سے مختلف ہو گا۔ مثلاً ایک شخص کسی تکلیف یا مجبوری میں مبتلا ہے، وہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جو کسی کام میں مصروف ہے اور جو کسی کام میں مشغول ہے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جو کسی کام میں مصروف ہے اور جو کسی کام میں مشغول ہے وہ اس شخص جیسا نہیں جو شخص غفلت کا شکار ہے۔

فرشتوں کو مشقت میں ڈالنا

امام طبرانی معجم کبیر اور معجم اوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سند ضعیف سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے کہا "اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے حضور سید عالم ﷺ کو وہ جزا عطا فرمائے جس کے آپ اہل بیت" اس نے ستر لکھنے والے (فرشتوں) کو ایک ہزار صبح کے لئے مشقت میں ڈال دیا۔ ابو نعیم نے یہ حدیث حلیۃ الاولیاء میں بیان کی اور فرمایا: یہ حدیث غریب ہے (یعنی سند کے کسی مرتبہ میں راوی ایک ہے)

"يَا زَبَّ مُحَمَّدٍ" کا معنی ہے "اے سید عالم ﷺ کے مالک و سید! نعمتوں اور امداد سے آپ کی تربیت فرمانے والے! اور ہمیشہ وہ کام کرنے والے جس میں آپ کا فائدہ ہے! آپ کو انعام دینے والے! اور منازل قرب سے مشرف فرمانے والے! لہذا اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب آپ ہی کو حاصل ہے۔" "يَا زَبَّ مُحَمَّدٍ" میں مضاف الیہ کی شرافت کا اظہار کرنے کے لئے اضافت کی گئی ہے، اس جگہ اللہ تعالیٰ کا اسم کریم اس طریقے پر طلب عنایت کے لئے لایا گیا ہے۔

"صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ" اس جگہ آل سے پہلے لفظ علی نہیں ہے۔

"وَأَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَظَا يَعْظُو" کا معنی کسی چیز کا سہولت کے ساتھ حاصل کرنا اور اعطی کا معنی دینا ہے۔ ابن ابیہ نے کہا: یہ مادہ ایسا ہے کہ جس صورت میں بھی ہو اس کا معنی سہولت سے خالی نہیں ہوتا "أَعْطَاهُ" کا معنی یہ ہوا کہ انہیں اس حال میں بنا کہ وہ اس مطلوب کی تیری قدرت سے با آسانی حاصل کر سکیں۔ "الَّذِي جَهَّ" اس کا معنی مرتبہ ہے، اس جگہ صفت محذوف ہے یعنی بلند مرتبہ "وَالْوَسِيلَةَ لِي الْجَنَّةِ" جنت آخرت میں دار ثواب کا نام ہے۔

یہ "إِجْزِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا" إِجْزِ معزہ و صلی کے ساتھ فعل دعا ہے جَزَى يَجْزِي سے۔ اس کا معنی ہے کسی کے ساتھ اس کے فعل کے مطابق معاملہ کرنا، اگر اس کا کام اچھا ہے تو اسے ثواب دینا اور برا کام ہے تو اسے سزا دینا، جزا کو کبھی صفت کے ساتھ مقید ذکر کرتے ہیں۔ (مثلاً اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو جزائے خیر دے) اور کبھی مراد تو تہنید ہی ہوتی ہے لیکن قرینہ مقام کی بنا پر مطلق ذکر کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس جگہ ہے کیونکہ یہ مقام عصمت اور اس کمال کا مقام ہے کہ جس سے زیادہ عزت و بارگاہ خداوندی میں کوئی مقام نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے تیرے احکام کی جس قدر تعمیل کی ہے اس کی جزائے خیر عطا فرما۔

"فَاهُوَ أَهْلُهُ" اے اللہ! تیرے حبیب کریم ﷺ تیری بارگاہ میں معزز اور محرم ہیں، انہیں وہ جزا عطا فرما جس کے وہ تیری بارگاہ میں مستحق ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ

اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل اور اہل بیت پر

بَیِّنَہٗ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر

حَتّٰی لَا یَبْقٰی مِنَ الصَّلٰوۃِ شَیْءٌ ۝ وَّارْحَمۡ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

یہاں تک کہ درود سے کوئی شے باقی نہ رہے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر

وَ اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا یَبْقٰی مِنَ الرَّحْمَۃِ شَیْءٌ ۝ وَ بَارِکْ

اور آپ کی آل پر رحمت فرما یہاں تک کہ رحمت سے کوئی شے باقی نہ رہے اور برکت

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا یَبْقٰی مِنَ الْبَرَکَۃِ

نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر یہاں تک کہ برکت سے

شَیْءٌ ۝ وَ سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا یَبْقٰی

کوئی شے باقی نہ رہے اور سلامتی نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر

مِنَ السَّلَامِ شَیْءٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِی الْاَوَّلِیْنَ ۝

یہاں تک کہ سلامتی سے کوئی شے باقی نہ رہے۔ اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر پہلوں میں

وَ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِی الْاٰخِرِیْنَ ۝ وَ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر پچھلوں میں اور رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر

فِی النَّبِیِّیْنَ ۝ وَ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِی الْمُرْسَلِیْنَ ۝ وَ صَلِّ

پر نبیوں میں اور رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رسولوں میں اور رحمتیں نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِی الْمَلَاِءِ الْاَعْلٰی اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ ۝

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر فرشتوں میں قیامت کے دن تک

۱۔ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اَهْلِ بَیِّنَہٗ" حضرت جبرائیل کتاب "مشرق" میں احمد بن موسیٰ

سے وہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے راوی ہیں کہ جو شخص ہر دن یہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی سوجانیں

پوری فرمائے گا ان میں سے تیس دنیا میں ہوں گی۔ آل اور اہل بیت کا فرق اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔

۲۔ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ" حضرت جبرئیل نے یہ درود شریف بروایت حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما

فرمایا بیان کیا اور اس کی بڑی فضیلت و منقبت بیان کی جو اس درود شریف کے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے والے صحابی کو

حاصل ہوئی۔ یہ درود شریف ابن سبع نے بھی بیان کیا اور ابن دواع نے کسی قدر مختلف بیان کیا۔ حضرت جبر کی بیان کردہ حدیث حاکم نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کی۔ ذہبی نے کہا، یہ موضوع ہے۔ طبرانی نے یہ حدیث حضرت زید بن ثابت سے ایسی سند سے بیان کی کہ اس میں متعدد راوی مجہول ہیں۔

”حَتَّى لَا يَنْقُصَ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ“ اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ اے رب کریم! تو نے اپنے تمام انبیاء، فرشتوں اور خواص پر جتنے درود بھیجے ہیں ان سب کے برابر نبی اکرم ﷺ پر درود بھیج، جن حضرات پر اللہ تعالیٰ نے درود بھیجا ہے ان میں سے نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس بھی ہے۔ پس اس وقت مطلوب یہ ہے اے مولائے کریم! تو نے اپنے خواص پر جس قدر درود بھیجے ہیں، ان سب کے برابر نبی اکرم ﷺ پر بھیج اور اس سے پہلے جو درود نبی اکرم ﷺ پر بھیجے جاتے ہیں، ان کے اعتبار سے آپ کو سب پر فوقیت حاصل ہوگی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی عطیات آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ ان نوازشات سے زیادہ ہیں جو اس نے اپنے خواص انبیاء اور ملائکہ کو عطا فرمائے ہیں۔

حضرت رصاع نے اس کا ایک اور مطلب بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ اس کلام میں رحمت و نعت کے عطا کرنے میں مقصود ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے قلاب شخص کو ہر چیز دے دی، یا کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے قلاب پر اتنا انعام کیا کہ کوئی نعت ہی باقی نہ رہی۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اتنی اہم نعت دی گئی ہے کہ دوسری نعت کی طرف نظری نہیں جاتی۔ نعت کے بڑے ہونے اور دیکھنے والے کی آنکھ کو پر کر دینے کے سبب یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعت ہی نہیں ہے، اس کلام اور اس جیسے کلام کو ایسی تخصیص پر محمول کرنا ضروری ہے تاکہ یہ وہم نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محسوس ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ آئندہ عبارت میں رحمت، برکت اور سلام کا یہی مطلب مراد لیا جائے گا۔

”لَا يَنْقُصُ مِنَ الصَّلَاةِ“ اکثر نسخوں میں لفظ رحمت مفرد ہے، بعض نسخوں میں جمع واقع ہے۔ ”حَتَّى لَا يَنْقُصَ مِنَ الصَّلَاةِ“ یہ مفرد اور جمع ہونے میں لفظ رحمت کی طرح ہے، البتہ! اس سے پہلے لفظ صَلَاة وہ مفرد ہے۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ“ یہ درود پاک حضرت جبر نے حضرت سعید بن عطار سے نقل کیا ہے، یہ تیس دن صبح اور تین دفعہ شام پڑھا جائے گا، انہوں نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔

اولین سے کون لوگ مراد ہیں؟

”فِي الْأَوَّلِينَ“ اس میں چند احتمال ہیں۔ (۱) اس سے سابقہ امتوں کے وہ ایماندار افراد مراد ہیں جو اس امت سے زمانی طور پر پہلے ہیں۔ (۲) اس امت کے ابتدائی افراد مراد ہیں۔ (۳) وہ لوگ مراد ہیں جو اس درود شریف سے پہلے ہیں۔ یہ احتمالات اس صورت میں ہیں کہ زمان وجود میں ان کی اولیت مراد ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صَلَاة کے اعتبار سے اولیت مراد ہو اب معنی یہ ہو گا کہ آپ پر درود بھیج ان لوگوں میں جن پر تو نے پہلے درود بھیجا اور ان لوگوں میں جن پر تو بعد میں درود بھیجے گا۔ اس وقت

اولین اور آخرین سے مراد وہ حضرات ہوں گے جن پر درود بھیجا گیا ہے۔

”وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِينَ“ اولین کی طرح مقابلتا اس میں بھی تین احتمال ہیں کہ آخرین سے مراد یا تو یہ امت ہے یا اس امت کے آخری افراد اور یا وہ افراد مراد ہیں جو اس درود شریف کے بعد آئیں گے۔

۵۔ ”فِي الْمُرْسَلِينَ“ یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، کیونکہ نبی عام اور رسول خاص ہے۔

”فِي الْمُرْسَلِينَ“ مطلق جماعت کو کہا جاتا ہے یا بزرگ اور صاحب رائے جماعت کو کہتے ہیں، جو آنکھوں اور دلوں کو بزرگی اور وقار سے بھر دے۔ ”الاعلیٰ“ یہ طاء کی صفت ہے، اس کا لفظی معنی ہے زیادہ بلند، اس سے مراد فرشتے ہیں، بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد آسمانی فرشتے ہیں۔ کیونکہ ان کا مقام آسمان ہے اور آسمان زمین سے بلند ہے۔ فرشتوں میں عموماً نہ تو کفر پایا جاتا ہے نہ معصیت، بلکہ وہ ہمیشہ بارگاہ قدس۔ محل قرب و مشاہدہ اور وحی کے سننے کے مقام میں رہتے ہیں، اس لئے مشائخ اور جنوں سے افضل ہیں۔

”إِلَى يَوْمِ الدِّينِ“ ایسی رحمت نازل فرما جو قیامت کے دن تک ہمیشہ جاری رہے، یوم الدین کا معنی ہے جزا کا دن ”ذاتہً بقیۃً“ کا معنی ہے فلاں شخص کو جزا دی۔ کہا جاتا ہے ”كَمْ أَتَيْنَا نَذَارًا“ جیسا تم معاملہ کرو گے ویسی ہی جزا دیئے جاؤ گے۔

اس درود پاک میں جمع کے صیغوں پر جو لفظ فی داخل ہے (مثلاً فی الاولین اور فی الآخِرین) اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ اختصاص یعنی اللہ تعالیٰ اولین و آخرین میں سے خاص طور پر آپ پر رحمت خاصہ نازل فرمائے۔ (۲) شمول یعنی آپ سمیت اولین و آخرین پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ان جماعتوں پر درود بھیجا گیا ہو۔ (۳) یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ درود اللہ تعالیٰ اور اولین و آخرین سے حاصل ہو، جیسے کہا جاتا ہے ”جَاءَ الْأَوْثَرُ فِي الْجَنَّةِ“ یعنی امیر بھی آیا اور اس کے ساتھ لشکر بھی آیا۔ (۴) مذکورہ جماعتوں سے درود کا حصول مقصود ہو۔ لیکن آخری دو صورتوں پر یہ سوال باقی رہ جائے گا کہ جب اولین سے مراد سابقہ امتوں کی گزرے ہوئے امتی مراد ہوں تو کیا وہ دنیا سے جانے کے بعد درود بھیجیں گے۔ حضرت ابو عبد اللہ علی فرماتے ہیں کہ ایک صورت یہ مراد ہو سکتی ہے کہ زندوں کا ہر طبقہ بعد میں آنے والوں کے لئے اولین میں سے ہو اور جب وہ فوت ہو جائیں تو پہلوں کی نسبت سے انہیں آخرین کہا جائے۔

اَللّٰهُمَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو مقام وسیلہ، فضیلت،

الشَّرَفَ وَالذَّرَجَةَ الْكَبِيْرَةَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَمْنْتُ بِسَيِّدِنَا

بزرگی اور بڑا درجہ عطا فرما، اے اللہ! میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

مُحَمَّدٍ وَلَمْ اَرَهُ فَلَا تَحْرِمْنِيْ فِی الْجَنَّةِ زُوَيْتَهُ وَارْزُقْنِيْ

پر ایمان لایا، حالانکہ میں نے ان کی زیارت نہیں کی، پس تو مجھے جنت میں ان کی زیارت سے محروم نہ فرما، مجھے

صُحْبَتَهُ وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَاسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَبًا

ان کی صحبت عطا فرما مجھے ان کی ملت پر قبض فرما۔ مجھے ان کے حوض سے سیراب کرنے والا۔

رَوِيَّا سَائِغًا هَيْنًا لَا نَظْمَاءُ بَعْدَهُ أَبَدًا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

حلق سے با آسانی اترنے والا اور خوشگوار پانی ملا جس کے بعد ہم کبھی پیاسے نہ ہوں، بے شک تو ہر ممکن پر
قَدِيرٌ ۝ اَللّٰهُمَّ اَبْلِغْ رُوْحَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنِّي تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝ اَللّٰهُمَّ

قادر ہے۔ اے اللہ! سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی روح کو میری طرف سے تحفہ اور سلام پہنچا، اے اللہ!

وَكَمَا اُمْنْتُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَلَمْ اَرَهُ فَلَا تَحْرِمْ نِي فِي الْجَنَّةِ

جیسے کہ میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر زیارت کئے بغیر ایمان لایا ہوں، پس تو مجھے جنت میں ان

رُؤْيَتَهُ ۝ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى وَارْفَعْ

کے دیدار سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ! سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شفاعت کبریٰ قبول فرما، ان کا

دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَاتِّهِ سُوْلُهُ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاُولٰی كَمَا

بلند مرتبہ مزید بلند فرما اور دنیا و آخرت میں ان کا مقصد عطا فرما، جیسے تو نے

اَتَيْتَ سَيِّدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَ سَيِّدَنَا مُوسٰی ۝

حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہما السلام کو عطا فرمایا۔

۱۔ "الْفَضِيْلَةُ" یہ فضل سے فعیلۃ کا وزن ہے جس کا معنی زیادہ کمال ہے اور اس جگہ اس مرتبے کے اعتبار سے آپ تمام جہانوں پر زیادتی مراد ہے، جس میں کوئی بھی شریک نہیں ہو گا۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ تمام خواص سے آگے ہوں گے پر جلوہ افروز ہوں اور شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، اس شفاعت کے ذریعے تمام اہل محشر پر آپ کا احسان ہو گا۔

وَالشُّوْبُ اور چاہ و منزلت کی بلندی والذَّجَّةُ الْكَبِيْرَةُ اور عظیم الشان درجہ
"اَللّٰهُمَّ اَتَيْتَ اُمْنْتُ" اے اللہ! میں نے تصدیق کی۔ بشعید حضور سید عالم ﷺ کی رسالت کی اور ہر اس چیز کی
لائے۔ جس کی آپ نے خبر دی اور جس چیز کی آپ سے خبر دی گئی اور میں نے آپ کی پیروی کی اور آپ کے دین کو پیما
پکڑا، یہ پیروی اور دین کا التزام تصدیق کا نتیجہ ہے۔

"وَلَمْ اَرَهُ" واؤ حال کے لئے اور جملہ حالیہ ہے، یعنی اس حال میں کہ میں نے آپ کی زیارت نہیں کی، زیارت نہ کر
وجہ یا تو با مجبوری ہے مثلاً زمانی طور پر موخر ہونا ہے، جیسے کہ اس جگہ ہے یا ایسے ہی کسی اور سبب سے، مثلاً حضرت اولیٰ

ﷺ ورنہ مقام تو سل میں اس کا ذکر نہ کیا جاتا۔ قرآن و حدیث میں ایمان بالغیب کی تعریف کی گئی ہے، شاید کہ اس طریقے پر ایمان لانا بھی اسی سلسلے میں شامل ہے، نبی اکرم ﷺ نے ایسے لوگوں کی ملاقات کا اشتیاق ظاہر فرمایا اور انہیں ازراہ کرم اخوان (بھائیوں) کے عنوان سے یاد فرمایا۔

”فَلَا“ فاء سببیہ اور لا دعائیہ ہے، یعنی اس سبب سے کہ زیارت کئے بغیر میں نبی اکرم ﷺ پر ایمان لایا ہوں ”لَا تُخْرِفُنِي“ یہ مضارع مجزوم ہے تا مفتوح اور راء کمور باب ضرب سے (لَا تُخْرِفُنِي) یا باب علم سے را کے فتح کے ساتھ (لَا تُخْرِفُنِي) تیسری صورت یہ کہ تاء مضموم ہو اور باب افعال ہو (لَا تُخْرِفُنِي) تو مجھے محروم نہ فرما۔

حضور کی زیارت سب سے بڑی بھلائی ہے

نبی اکرم ﷺ کی زیارت بڑی بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، جو اس سے محروم ہوا وہ بڑی بھلائی سے محروم ہوا، خصوصاً جنت میں آپ کے محب اور مشتاق کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی محرومیت نہیں۔

”فِي الْجَنَّةِ“ جیم کے کسرہ کے ساتھ، یہ اور جنّات ہم معنی ہیں اور یہ دونوں جنّۃ کی جمع ہیں۔ اس جگہ جنّۃ مفرد کی جگہ جنّات جمع کا استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ نبی اکرم ﷺ کی رہائش ایک ہی جنت میں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام جنتوں کے گرد ایک ہی دیوار محیط ہے تو جو شخص کسی ایک جنت میں ٹھہرا، گویا وہ تمام جنتوں میں ٹھہرا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے لئے کسی خاص جنت کا مقام ہونا معلوم نہیں ہے، اس لئے تمام جنتیں آپ کے برابر ہیں۔

جنت میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی دعا

”رُؤْيَتْهُ“ آنکھوں سے آپ کی زیارت عطا فرما، چونکہ جنت ثواب ایمان ہے، لہذا جو شخص دنیا میں آپ کی زیارت کئے بغیر آپ پر ایمان لایا اس کا اجر و ثواب یہ ہونا چاہئے کہ اسے جنت میں آپ کا دیدار عطا کیا جائے، یہ ایسا مطالبہ ہے جس میں لازمی طور پر جنت میں داخلے کا مطالبہ بھی آجاتا ہے، یہ دعا کرنے والے کو یقینی علم نہیں کہ میں اہل جنت میں سے ہوں۔ لیکن اس نے دعا یہ کی ہے کہ مجھے جنت میں حضور ﷺ کی زیارت عطا کی جائے کیونکہ اس کا مقصد و مدعا یہی ہے، مقام بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ محبوب کریم ﷺ کی زیارت اور آپ کی خدمت کی حاضری، انتہائی عزیز اور پر لطف چیز ہے۔ اس کے لئے میدان قیامت کی بجائے جنت کی تعیین اس لئے کی ہے کہ جنت ہی کمال لطف اور دائمی نعمت کی جگہ ہے۔ اسی جگہ پر رکاوٹ اور کدورت سے خلاصی ہوگی، لہذا اسی جگہ زیارت سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکے گا۔

”وَأَرْزُقْنِي صُحْبَتَهُ“ اور مجھے جنت میں حبیب کریم ﷺ کی دائمی خدمت و رفاقت عطا فرما، کیونکہ اسی سے آپ کی دائمی زیارت اور دیدار سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونا میسر ہو گا۔ نسخہ سلیمہ اور دیگر اکثر نسخوں میں یہی لفظ ”صُحْبَتَهُ“ صادر ہے، ساتھ ہے، ایک نسخے میں ہے ”صُحْبَتَهُ“ جیسے کہ حضرت جبر اور ابن وداعہ کی کتب میں ہے، اس وقت مطلب یہ ہو گا کہ ہمیں

دنیا میں آپ کی محبت عطا فرما۔

وَتَوَفَّنِي عَلَىٰ حَلَّتِهِ اور مجھے موت عطا فرما اس حال میں کہ میں نبی اکرم ﷺ کے دین پر ہوں۔ علامہ خیالی اور ابن القریس فرماتے ہیں، دین اور ملت متحد بالذات اور مختلف بالاعتبار ہیں، کیونکہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے، اس حیثیت سے کہ شریعت مطہرہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اسے دین کہتے ہیں اور اس لحاظ سے کہ اسے کتابوں میں لکھا جاتا ہے، اسے ملت کہتے ہیں۔
”وَاسْتَفِينِي مِنْ حَوْضِهِ“ حوض وہ جگہ ہے جو پانی جمع کرنے کے لئے بنائی جاتی ہے، اس کی جمع حیاض ہے۔

حوض پر ایمان لانا واجب ہے

نبی اکرم ﷺ کے اس حوض پر ایمان لانا واجب ہے، صحیح اور مشہور احادیث میں اس کا ذکر اس صراحت کے ساتھ ہے کہ ان کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے۔ پیاس سے زیادہ صحابہ کرام نے نبی اکرم ﷺ سے اس کی روایت کی ہے۔ بیس سے زیادہ صحابہ کرام کی روایات صحیحین میں ہیں، باقی روایات دوسری کتب حدیث میں ہیں۔ یہ حدیث طریق صحیح سے مروی ہے اور اس کے راوی حد شہرت تک پہنچے ہوئے ہیں، پھر صحابہ کرام سے روایت کرنے والے تابعین کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی، اور پھر اس تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ سلف صالحین اور اہل سنت متاخرین کا اس کے اثبات پر اتفاق ہے۔
”مَشْرُوبًا“ شَرِبَ يَشْرِبُ از باب سَمِعَ کا مصدر معنی اسم مفعول ہے، قاموس سے معلوم ہوتا ہے کہ مَشْرُوبَ پانی کو کہتے ہیں، اس سے پہلے مِنْ حَوْضِهِ اس سے حال ہے۔

”زَوِيًّا“ مشربا کی صفت ہے یہ زَوِيٌّ يَزْوِي سے فاعیل کا وزن ہے، زَوِيٌّ پیاس کے مقابل وہ حالت ہے کہ طبیعت بقدر ضرورت مشروب حاصل کر لینے کے وقت پیدا ہوتی ہے۔
”مَسَابِغًا“ یہ مَشْرُوبَ کی دوسری صفت ہے، مَسَابِغٌ کا معنی ہے کسی چیز کا حلق میں تکلیف اور رکاوٹ کے بغیر یا آسانی جاری ہونا۔

”هَبِيئًا“ یہ تیسری صفت ہے، یہ هَبْوٌ سے فاعیل کا وزن ہے، وہ چیز جس میں مشقت لاحق نہ ہو اور اس کے بعد کوئی تکلیف بھی پیش نہ آئے۔

”هَيِّضًا“ کے ہمزہ کا برقرار رکھنا بھی جائز ہے، چنانچہ جمہور نے ”هَبِيئًا هَيِّضًا“ ہی پڑھا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ہمزہ کو یاء سے تبدیل کر کے یاء میں ادغام کر دیا جائے۔ ”هَبِيئًا“ حضرت حسن کی یہی قراءت ہے اور اس جگہ یہی مختار ہے، تاکہ زَوِيًّا کے مناسب ہو۔ سورہ مریم میں ”وَلَا يَطْلُمُونَ هَبِيئًا“ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔

”لَا نَظْمَاءَ“ باب سَمِعَ سے فعل مضارع منفی ہے ”ظَمَاءٌ“ وہ حالت ہے جو حیوان کی طبیعت کو پانی کی طلب کے وقت لاحق ہوتی ہے۔ (یعنی پیاس) ”بَعْدَهُ“ یہ ضمیر مشرب کی طرف راجع ہے، مطلب یہ ہے کہ اس حوض سے پانی پینے کے بعد پیاس نہیں لگے گی۔ اَبَدًا یہ اسم فعل منفی کی طرف ہونے کے سبب منصوب ہے۔ ابد وہ زمان مستقبل ہے کہ جس کی انتہا نہیں جیسے کہ

آخرت میں ہو گا۔ دنیا میں وہ زمان مستقبل ہے جس کی انتہاء اس طرح ہو گی کہ لامانہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ جملہ "لَا نَظْمَاءُ بَعْدَهُ" انبثا" مشرہ کی چوتھی صفت ہے یہ تمام صفات کاغذ لازمہ ہیں، کیونکہ نبی اکرم ﷺ کے حوض سے پانی پینے سے لازماً اوصاف مذکورہ حاصل ہوں گے، مطلب یہ ہوا کہ مجھے آپ کے حوض سے وہ پانی ملا جس سے یہ اوصاف حاصل ہوں گے۔

"إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" بے شک تو ہر ممکن کے کرنے پر قادر ہے۔ قَدِيرٌ مبالغہ کا صیغہ اور قادر کا ہم معنی ہے، قدر وہ ہے جو چاہے تو فعل اور ترک کر سکے۔ یہ جملہ گزشتہ سوال کرنے کی علت ہے (یہ سوال اس لئے کیا ہے کہ تو ہر ممکن پر قادر ہے) اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کے ساتھ تعریف ہے۔ یہ تمام مطالب آثار قدرت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ مدح کو پسند کرنے والا کوئی نہیں، لہذا یہ تعریف و ثنا حصول مطلب کے لئے مفید ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْبِغْ بُلُوغَ كَامَعْنِي بِهِنَا اور مقصد تک رسائی حاصل کرنا ہے، لیکن اس میں ایک قسم کی قوت اور ممکن کا اعتبار ہوتا ہے کیونکہ یہ مادہ جس صورت میں بھی ہو اس معنی پر دلالت کرتا ہے اور أَنْبِغْ يَنْبِغُ کا معنی پہنچانا ہے "زَوْجٌ فَحَسْبُ" لَفْظاً یہ مفعول اول ہے، لیکن معنی مفعول ثانی ہے کیونکہ تحفہ آپ کی روح انور کو پہنچایا جائے گا۔ جتنی میری طرف سے یہ اس لئے کہا تاکہ یہ عمل خود قائل کی طرف سے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ قرب حاصل ہو، محبت کا اظہار ہو، واجب کی ادائیگی ہو، بارگاہ اقدس کی حاضری اور شرافت حاصل ہو، آپ کی مجلس میں داخلہ ملے اور آپ کی مجلس میں ذکر کی غنیمت حاصل ہو۔

"تَجِئَةٌ" یہ أَنْبِغْ کا مفعول ثانی ہے، تحیہ ملاقات اور تعظیم و تکریم کی علامت ہے، اسے تحیہ اس لئے کہتے ہیں کہ عام طور پر ملاقات کے وقت درازی حیات کی دعا کی جاتی ہے مثلاً کہا جاتا ہے "أَطْلَلْتُ اللَّهَ حَيَاتَكَ" اللہ تعالیٰ تیری زندگی دراز فرمائے، پھر اس لفظ کا استعمال اس قدر عام ہوا کہ ملاقات کے وقت کہے جانے ہر جملے کو تحیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَلِّمُوا عَلَيَّ النَّبِيِّكُمْ نَجِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

حضور ﷺ پر تحیہ اور سلام

وَسَلَامًا اس کا عطف تَجِئَةٍ پر ہے، یہ ایک مرادف کا یا اس کے مشابہ کا دوسرے مرادف پر عطف ہے۔ قرینہ مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کو تعظیم کے لئے نکرہ بنا کر لایا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تحیہ و سلام اپنے حبیب کریم ﷺ کو عطا فرمایا ہے اس سے مختلف قید نہ لگ جائے، بغیر قید کے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے جس طرح پسند فرمائے آپ کو تحیہ سلام عطا فرمائے۔ اب یہ ایسے ہو گا جیسے کہ درود بھیجنے والے نے بارگاہ اقدس میں وہ تحفہ پیش کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کلام میں خاص محبت، سچے ایمان، روحانی تعلق، اور پختہ شوق کی طرف اشارہ ہے جس کی بنا پر ہدیہ سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا ہے۔

پھر جب حضرت مصنف نے بارگاہ اقدس میں محبت اور شوق پر مبنی ہدیہ سلام پیش کرنے کا ذکر کیا تو نبی اکرم ﷺ کے شوق اور آپ کی الفت کی تیش میں یکدم اضافہ ہو گیا، جس نے اس بات پر مجبور کر دیا کہ جنت میں آپ کی زیارت کی دوبارہ تاکید

کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اس لئے انہوں نے کہا ”اَللّٰهُمَّ وَكَمَا اَفْنَتْ بِہٖ“ اکثر نفلوں میں ضمیر کے ساتھ ہے ”بعض نفلوں میں ہے بِمُحَمَّدٍ

جنت میں دیدار کی اہمیت

”وَلَمْ اَزِدْ فَلَاحُورِ مَنِي فِي الْهَنَانِ“ یہ فاء مسببہ مسبب پر داخل ہے، گویا زیارت نہ ہونے کے باوجود ایمان لانا اس بات کا وسیلہ ہے کہ جنت میں (جو دارالجزاء ہے) آپ کی زیارت ہو۔ دیدار نہ ہونے کو محرومیت سے تعبیر کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ اس قائل کے نزدیک اس دیدار کی بڑی اہمیت ہے۔ اسے اس کی بڑی ضرورت ہے اور اگر اسے دیدار عطا نہ کیا گیا تو محروم ہو گا اور ظاہر ہے کہ محروم کس قدر رنج و الم اور تنگدلی کا شکار ہوتا ہے۔ نیز اس تعبیر میں رحمت کی درخواست بھی ہے ”کیونکہ محروم کی بد حالی اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتی ہے اور اس میں اپنی حاجت بارگاہ الہی میں پیش کی گئی ہے۔ اور یہ عرض کیا گیا ہے کہ مولا! تو نے مجھے محروم کر دیا تو مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے اور دنیا میں تو نے مجھے یہ نعمت عطا نہیں کی تو آخرت میں محروم نہ رکھنا تاکہ دو مصیبتیں (دنیا و آخرت کی محرومی) جمع نہ ہو جائیں“ پھر یہ انداز دوام رویت کو چاہتا ہے، کیونکہ عدم رحمت اسی وقت دائم ہو گا جب کہ دیدار دائمی طور پر پایا جائے گا۔

جنت میں دیدار نبوی کی دعا

خاص طور پر جنت ہی میں دیدار کی دعا کی گئی ہے کیونکہ وہ نعمت و ثواب کی جگہ ہے اور دیدار حبیب ﷺ عظیم ترین نعمت اور ثواب ہے۔ وہ نعمت بہت خوشگوار ہوتی ہے جو امن کے ساتھ ہو اور جنت میں امن ہی امن ہے۔ جنت سے پہلے دیدار بھی بے شک نعمت ہے، لیکن وہ حال اس قدر پر خطر ہو گا کہ اس نعمت سے صحیح طور پر مستفید ہونے سے مانع ہو گا۔ بعض اوقات اس حال کے بعد عقاب اور نعمت سے محرومیت لاحق ہو جائے گی جیسے کہ بہت سے اہل موقف کے بارے میں ہو گا۔ برعکس جنت کے دیدار کے کہ وہ دائمی ہو گا اس کے بعد کوئی سزا نہیں ہو گی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جنت قرار کی جگہ ہے اس سے پہلے جنت تک پہنچانے والا راستہ ہو گا، محبوب ہستیوں کی زیارت کی کوشش اس جگہ کی جاتی ہے جہاں قرار اور قیام ہو۔ ایسی ہی جگہ میں ان کا قرب طلب کیا جاتا ہے۔

حضرت سعید بن عطار کا روایت کردہ درود شریف اکثر نفلوں میں اس جگہ ختم ہو جاتا ہے بعض نفلوں میں آخر میں دو بار یہ الفاظ زائد ہیں ”وَازْزُقْنِيْ صَحْبَتَهُ“

”اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ“ شفاء شریف میں ہے ”طاؤس کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے ”اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ“ پھر یہ پوری دعا ذکر کی۔ حضرت ابن عباس سے عبد بن حمید اور اسماعیل القاضی نے فضیلت درود سے یہ روایت ذکر کی۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس کی سند جید، قوی اور صحیح ہے۔

”تَقْبِلُ“ باب تفعیل سے فعل دعا ہے قَبِلَ يَقْبِلُ مجرد بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا، لیکن مزید میں چونکہ اس جگہ مبالغہ ہے، اس لئے اسے ہی استعمال کیا گیا ہے، اس کا تعلق سفارش سے ہو تو اس کا پورا کرنا مراد ہو گا۔ کلام سے تعلق ہو تو اس کی موافقت مراد ہو گی، عمل سے ہو تو اس کا بدلہ دینا مراد ہو گا اور ہدیہ سے ہو تو اس کا لے لینا مراد ہو گا۔

”شَفَاعَةُ“ باب فَتَح يَفْتَحُ کا مصدر ہے، جس کا کسی پر حق ہو، اس سے مطالبہ کرنا کہ معاف کر دے یا یہ مطالبہ کرنا کہ فلاں شخص کا مقصد پورا کر دیا جائے۔ (خلاصہ یہ کہ شفاعت سفارش کو کہتے ہیں) الکبریٰ یہ شفاعت کی صفت اور اکبر اسم تفضیل کی مونث ہے، اسم تفضیل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شفاعت دوسری شفاعتوں سے بڑی ہے، اب دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ (۱) یہ شفاعت خود نبی اکرم ﷺ کی شفاعتوں سے بڑی ہو گی کیونکہ آپ کی سفارشیں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، اس وقت یہ صفت منحصصہ ہو گی، اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سفارشیں مختلف ہوں گی۔ شفاعت کبریٰ وہ عام سفارش ہو گی جو سب کو شامل ہو گی۔ (۲) یہ سفارش دوسروں کی شفاعتوں سے بڑی ہو گی، اس وقت یہ صفت کاشفہ ہو گی۔

”وَأَزْفَعُ ذَرْبَ جَنَّةٍ“ اپنی بارگاہ اور جنت عدن میں آپ کا مرتبہ بلند فرما ”الْعُلْيَاءُ“ یہ درجہ کی صفت کاشفہ اور اعلیٰ اسم تفضیل کی مونث ہے، یعنی آپ کا درجہ جو دیگر درجات سے بلند ہے اسے مزید بلندیاں عطا فرما۔ ”وَأَتَىٰ“ یہ اتنی یُؤْتِي اِيتَاء سے فعل دعا ہے، اس کا معنی عطا کرنا ہے ”مُسْفُوْلَةٌ“ سین مضموم اور ہمزہ ساکن ہے، اسے واؤ سے تبدیل کرنا بھی جائز ہے، یعنی آپ کا مطلوب اس سے مراد وہ مقصود بھی ہو سکتا ہے جو بالفعل مقصود ہو اور وہ امر بھی ہو سکتا ہے جو غرض کے موافق ہو، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ اس کا سوال کیا جائے۔

”فِي الْأَجْوَةِ وَالْأُولَىٰ“ اس کا عامل اِیْبہ ہے یا مُسْفُوْلَةٌ پہلی صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ آپ کا مقصد آپ کو دنیا و آخرت میں عطا کیا جائے، دوسری صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ آپ دنیا یا آخرت میں جو سوال کریں وہ آپ کو عطا کیا جائے۔ خواہ دنیا میں عطا کیا جائے یا آخرت میں۔ آخرت سے مراد قبر کا مابعد اور دنیا سے مراد اس سے پہلے ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، دنیا کو اُولٰی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ آخرت سے پہلے ہے جیسے کہ اسے دنیا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بندوں کے نزدیک ہے کیونکہ یہ ان کی پہلی منزل ہے، اور آخرت کو آخرت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ دنیا سے موخر ہے یا اس لئے کہ ہر شے کا اجر اس میں موخر رکھا گیا ہے، ذکر میں آخرت کو اولیٰ سے پہلے جمع کے لئے لایا گیا ہے، نیز اشرف و اعلیٰ کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔

”حُكْمًا“ یہ تشبیہ مطلق عطا میں ہے، کتنا کچھ دیا اور کیسا دیا، اس کا اعتبار نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاف تعلیلیہ اور ما مصدریہ ہو۔ ”أَتَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ“ ان کا ذکر خاص طور پر اس لئے کیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں ان کے بہت سے سوالات کا ذکر کیا گیا ہے، دنیا میں جو دعائیں پایہ قبولیت کو پہنچیں، ان میں سے ایک دعائیں مکہ میں نبی اکرم ﷺ کی بعثت سے متعلق تھی اور اصل قبولیت وہ ہے جو آخرت میں واقع ہو گی کہ انہیں مغفرت سے نوازا جائے گا، انہیں صالحین میں شامل کیا جائے گا، انہیں جنت النعیم کا وارث بنایا جائے گا۔ اور ان سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا کیا جائے گا کہ انہیں قیامت کے دن بے وقار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاتَّخَذَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى
فرمایا: کہ اے موسیٰ! تمہارا دعا تمہیں عطا کر دیا گیا ہے۔

نیز فرمایا:

قَدْ أُجِيبْتُ دَعْوَتُكُمَا
تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔

اس جگہ صرف حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ ان کا انبیاء کرام میں بڑا مقام ہے
ورنہ اللہ تعالیٰ نے دیگر حضرات کی دعا اور اس کی قبولیت کا ذکر فرمایا ہے، مثلاً حضرت نوح، حضرت یونس اور حضرت زکریا علیہم
السلام، حضرت زکریا کی دعا میں یہ الفاظ بیان کئے گئے ہیں۔

وَلَمْ أَلْكَ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں دعا کر کے کبھی ناکام نہیں ہوا۔
یہ حضرت ابن عباس کی روایت کردہ صلوٰۃ کا آخری حصہ ہے، اس میں اگرچہ لفظ صلوٰۃ نہیں ہے، تاہم صلوٰۃ سے مراد نبی
اکرم ﷺ کے لئے دعا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر جیسے

عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى

تو نے رحمتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر اور برکتیں نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ

علیہ السلام اور ان کی آل پر بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ! رحمت سلامتی اور

بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ ۝ وَرَسُولِكَ ۝ وَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

برکت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر جو تیرے نبی اور رسول ہیں، اور ہمارے آقا ابراہیم علیہ السلام پر

خَلِيلِكَ وَصَفِيكَ وَسَيِّدِنَا مُوسَى كَلِيمِكَ وَنَجِيكَ ۝ وَسَيِّدِنَا

جو تیرے خلیل اور برگزیدہ ہیں اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو تیرے ساتھ کلام اور مناجات کرنے والے ہیں، اور ہمارے آقا

عِيسَى رُوحِكَ وَكَلِمَتِكَ وَ عَلَى جَمِيعِ مَلَائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ

عیسیٰ علیہ السلام پر جو روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں اور تیرے تمام فرشتوں، تمام رسولوں، تمام نبیوں،

وَ خَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَأَصْفِيَائِكَ وَخَاصَّتِكَ وَأَوْلِيَائِكَ

تیری مخلوق میں سے تیرے برگزیدہ ہونے والے حضرات، تیرے خواص اور زمین و آسمان

مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ

والوں میں سے تیرے اولیاء پر

۱۔ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ" یہ درود پاک حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت مختلف الفاظ سے مروی ہے، ایک

روایت میں یہ الفاظ ہیں جو کتب میں مذکور ہیں جسے امام بیہقی وغیرہ محدثین نے بیان کیا ہے۔

۲۔ "نَبِيِّكَ" تیرے خاص نبی جنہیں وہ نبوت دی گئی ہے جو کمال کے تمام مقامات اور قرب کے جمیع مراتب اور بلندی کے

جملہ مواقع کی جامع ہے، یعنی وحی، کلام اور مناجات، خلعت، محبت اور اصطفاء، وجود مطلق سے بلا واسطہ ظاہر ہونا اور روح اول

اور قلم اعلیٰ کے تعین سے متعین ہونا۔

"وَرُسُلُكَ" اور تیرے خاص رسول جن کی رسالت جامع، کامل، محیط اور اللہ تعالیٰ کی امداد سے تمام موجودات میں جاری

و ساری اور جمیع جہانوں کے ہر طور طریق، ہر دور اور ہر ایک جزئی پر چھائی ہوئی اور شامل ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

"وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رُسُلًا" (ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا) یعنی تم رسول مطلق ہو، تمہاری رسالت کسی

قید یا محض سے مخصوص نہیں ہے، پس آپ سب کے رسول اور ہر طرح انہیں نفع پہنچانے والے ہیں۔ وجود میں نمود میں

رزق اور ہدایت میں، رشد و ہدایت کے راستوں اور دنیا و آخرت کے لحاظ سے بہتر طریقوں کی راہنمائی میں، کیونکہ آپ "وَمَا

أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" (ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت) سراپا رحمت ہیں۔

"وَإِنِّي أَرْسَلْتُكَ وَصَفِيكَ" یہ صفا تصفؤ سے فاعیل کا وزن ہے، اور خالص صفائی وہ ہے جس میں کوئی کدورت اور

امیزش نہیں، معنی کے اعتبار سے یہ خلیل کے قریب ہے، اسماء مبارکہ کے ضمن میں کچھ گفتگو اس پر ہو چکی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کیا

”وَمُوسَىٰ كَلِمَتًا“ کَلِمَتُمْ (معنی مُکَلِّمٌ) جس سے گفتگو کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام کیا، اسی لئے ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا“ (اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلام کرنا) میں مصدر سے تاکید کی گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک لاکھ، چوبیس ہزار، تین سو تیرہ کلمات سے گفتگو فرمائی، کلام اللہ تعالیٰ کا تھا اور سننا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ! مجھ سے تو خود گفتگو فرما رہا ہے یا کوئی اور؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ! میں خود تم سے کلام کر رہا ہوں، میرے اور تمہارے درمیان کوئی رسول نہیں ہے۔

”وَلَنَجْجِكَ“ یہ نَجَّیٰ یُنجی سے فَعِل کا وزن ہے اور اسم نَجْوٰی استعمال ہوتا ہے، جس کا معنی پوشیدہ گفتگو کرنا ہے۔
 ”وَعِيسَىٰ زُجْجًا“ وَكَلِمَتًا ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ زَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ

مسح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول اور کلمۃ اللہ ہیں، اللہ نے جن کا لقاء مریم کی طرف فرمایا اور روح اللہ ہیں۔
 روح اللہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسی روح ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں ایسی روح اس لئے قرار دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روح دیکر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حضرت مریم علیہا السلام کی طرف بھیجا۔ اس روح کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی شرافت و طہارت کی بنا پر کی گئی ہے۔ یہ ملک کی مالک کی طرف اضافت ہے، یعنی وہ روح جو اللہ تعالیٰ کی ملک اور مخلوق ہے، انہیں کلمۃ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، درمیان میں باپ اور نطفے کا واسطہ نہیں ہے، یہ اضافت بھی شرافت کے لئے ہے۔

اس درود شریف میں ان انبیاء کرام کو ایسے اوصاف مخصوصہ سے موصوف کیا ہے، جو ان کے حق میں قرآن پاک میں وارد ہیں اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خاصیت سے موصوف کیا جو ان تمام خاصیتوں پر مشتمل ہے، جیسے کہ ابھی (نَبِیَّتٌ وَزَسُوْلٌ کے تحت) بیان ہوا۔ ان حضرات میں سے ہر ایک کو اپنی خاصیت دیگر دوسرے حضرات پر فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت چونکہ سب پر حاوی ہے، اس لئے آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے۔

فضیلت کی اقسام اور اسباب

شیخ محی الدین ابن العربی اپنی کتب ”معراج الحیط“ کے خاتمہ میں فرماتے ہیں۔ فضیلت کی مختلف قسمیں ہیں، نیز فضیلت کے متعدد اسباب ہیں، کیونکہ اس کا دارومدار اصطلاح یا نص پر مبنی زیادتی یا نقصان پر ہے۔ کبھی ایک شخصیت (مثلاً حضرت موسیٰ علیہ

اسلام) کو دوسرے پر اس لئے فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے اور کبھی دوسرے (مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کو پہلے پر مردے زندہ کرنے، ماورِ زاد اندھوں اور برص کے مریضوں کو شفا یاب کرنے میں فضیلت حاصل ہوتی ہے، ہر ایک کو الگ الگ اوصاف میں دوسرے پر فضیلت حاصل ہے۔ (یہ بڑی فضیلت ہے)

ری فضیلت مطلقہ تو اس پر اجماع ہے کہ ہمارے آقا و مولا ﷺ تمام جہانوں پر اجمالاً اور تفضیلاً فضیلت رکھتے ہیں، آپ کے بعد اصح قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔

”وَعَلَىٰ جَمِيعٍ خَلْقِكَ“ اور بغیر کسی تخصیص کے تیرے سب فرشتوں پر ”وَزُيِّلِكَ“ راء اور سین کے ضمہ کے ساتھ رسول کی جمع ہے۔ بطور تخفیف سین کو ساکن پڑھنا بھی جائز ہے۔ وَجَيِّزَتِكَ یہ عام کا خاص پر عطف ہے۔ جَيِّزَةٌ کی یاد مفتوح ہے، اسے ساکن بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ یہ واحد اور جمع دونوں کی صفت واقع ہوتا ہے، ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ یہ وزن واحد میں بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جائے کہ مُحَمَّدٌ جَيِّزَةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ حضور ﷺ تمام مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، البتہ! جمع میں اس کا استعمال زیادہ ہے، اس کا معنی ہے برگزیدہ حضرات۔

”مِنْ خَلْقِكَ“ مَنْ بعض کے معنی میں ہے اور خَلْقٌ بمعنی مخلوق ہے، لہذا یہ برگزیدہ فرشتوں، انسانوں اور جنوں کو شامل ہے، نیز یہ انبیاء، اولیاء، صالحین اور تمام مومنین کو شامل ہے۔

”وَأَصْفِيَاكَ“ یہ صفیٰ کی جمع ہے، یعنی وہ جس کی محبت آمیزشوں سے پاک ہو، یا وہ جسے تو نے اپنے لئے منتخب فرمایا۔ ”وَأَخَاصَّتِكَ“ یہ خَصٌّ يَخْصُّ کا اسم فاعل ہے، مصاد کی طرح استعمال ہوتا ہے اور واحد و جمع کی صفت واقع ہوتا ہے، اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جسے ایک قسم کا قرب حاصل ہو، جس کی بنا پر وہ عوام سے ممتاز ہو جائے، اس جگہ وہ حضرات مراد ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کے لئے منتخب فرمایا ہے۔

”وَأَوْلِيَاكَ“ یہ وَلِيٌّ کی جمع ہے، جو وَلِيٌّ سے فعلیل کا وزن ہے، ولایت سے عام ولایت مراد ہے یا خاص، دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ یہ چاروں الفاظ (وَجَيِّزَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، سے وَأَوْلِيَاكَ تَك) ہم معنی ہیں یا قریب المعنی ہیں۔ ”مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ“ تیری زمین کے باشندوں سے۔ وہ انسان اور جن ہیں ”وَسَمَائِكَ“ اور تیرے آسمان کے رہنے والوں سے، وہ فرشتے ہیں۔ دونوں جگہ انصاف شرافت کے لئے ہے، کیونکہ مقام اسی اضافت کا ہے۔ جس جگہ شرافت والے رہتے ہیں، وہ یقیناً شریف ہی ہوتی ہے۔ مثلاً مدینہ شریف اور بغداد شریف وغیرہ ۱۳۔

انبیاء علیہم السلام پر درود بھیجنا

یہ درود پاک نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی ہے، متعدد احادیث میں یہ حکم وارد ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ باقی انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی درود بھیجا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلے اس لئے کیا ہے کہ وہ حضور سید عالم ﷺ کے جدِ امجد ہیں۔ نیز مرتبے اور زمانے کے لحاظ سے پہلے ہیں کیونکہ علماء کی ایک بڑی جماعت کے

نزدیک قول راجح کے مطابق نبی اکرم ﷺ کے بعد وہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ اس مسئلے میں چند اقوال یہ ہیں: (۱) حضور سید عالم ﷺ کے بعد حضرت موسیٰ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ (۲) حضرت آدم (۳) حضرت نوح (۴) حضرت عیسیٰ (۵) حضرت ابراہیمؑ پھر حضرت موسیٰؑ پھر حضرت نوحؑ پھر حضرت عیسیٰؑ علیہم السلام۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءِ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ

اور اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنی مخلوق کی تعداد، اپنی رضا، اپنے عرش کے وزن

وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَكَمَاهُو أَهْلِهِ وَكُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَ

اور اپنے کلمات کی مقدار کے برابر رحمتیں نازل فرمائے اور وہ رحمتیں جو آپ کے شایان شان ہیں اور ہر اس وقت جب ذکر

غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِزَّتِهِ الظَّاهِرِينَ

کرنے والے آپ کا ذکر کریں اور غفلت والے آپ کے ذکر سے غافل رہیں، اور آپ کے اہل بیت اور اولاد پاک پر

وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

اور سلام بھیج سلام بھیجنا۔ اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد

وَعَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ وَجَمِيعِ

تمام انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقربین اور اللہ تعالیٰ

عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ عَدَدَ مَا امْطَرَتْ السَّمَاءُ مِنْذُ بَنَيْتَهَا وَصَلِّ

کے نیک بندوں پر ان قطروں کے برابر رحمتیں نازل فرما جو آسمان نے برسائے۔ جب سے تو نے انہیں بنایا ہے اور

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا اَنْبَتِ الْاَرْضُ مِنْذُ حَوَّتْهَا ۝

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان چیزوں کے برابر رحمتیں نازل فرما جو زمین نے اگائی ہیں، جب سے تو نے اسے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّكَ اَحْصَيْتَهَا ۝

پچھلایا ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر آسمان کے ستاروں کے برابر رحمتیں نازل فرما، کیونکہ تو نے انہیں گنا ہے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتْ ۝

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنی رحمتیں نازل فرما کہ روحوں نے تیرے پیدا کرنے کے بعد

الْاَرْوَاحُ مِنْذُ خَلَقْتُهَا

آج تک جتنے سانس لئے ہیں۔

۱۔ ”وَصَلَّى اللّٰهُ“ یہ جملہ لفظ خبریہ اور معنی انشاء ہے ”عَدَدَ خَلْقِهِ“ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا و مولا ﷺ پر اتنی رحمتیں نازل فرمائے جو تعداد میں اس کی مخلوق کے برابر ہوں، وہ مخلوق بے جان ہو یا جاندار، جو ہر ہو یا عرض، ایمان سے ہو یا مہمانی سے، اجناس سے ہو یا افراد سے، اس سے پہلے موجود ہو چکی ہو یا آئندہ موجود ہونے والی ہو، یا ہر اعتبار سے معدوم ہو، لیکن اسے مخلوق کے عنوان سے شمار کرنا صحیح ہو۔

”وَرِضَاءُ نَفْسِهِ“ نفس معنی ذات ہے، شے کی ذات، اس کا نفس، اس کا عین، اس کی ماہیت اس کی کسبت اور اس کی حقیقت، یہ تمام ہم معنی الفاظ ہیں، رضا کا عطف عَدَدَ پر ہے اور نفسہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، مطلب یہ ہوا کہ اتنی رحمت کہ نبی کریم ﷺ پر رحمت نازل کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نَفْسِہ کی ضمیر نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہو۔

”وَزَنَ عَرْشِهِ“ زَنَ رَاع کے کسرہ کے ساتھ، خطاب کہتے ہیں، اس کا معنی شے کا بوجھ اور اس کی چنگلی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس صلوٰۃ کا ثواب وزن میں عرش مجید کے برابر ہے یا یہ صلوٰۃ خود وزن میں عرش کے برابر ہے، اگر اسے جسم فرض کیا جائے۔ خطاب فرماتے ہیں عرش اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم مخلوق ہے جس کی بڑائی کی مقدار اور وزن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

”وَمِذَاذْ كَلِمَاتِهِ“ مِذَاذْ مِم کے کسرہ کے ساتھ۔ وہ چیز جس کے ساتھ کثرت اور زیادتی ہو، مشارق میں اس کا معنی مقدار بتایا ہے، حارثی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی عدد سے شمار کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تاکہ کثرت اور فراوانی پر دلالت ہو سکے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، ہمارے اصحاب کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے کلمات سے مراد وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور عجائب قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔

چار بھاری کلمات

اس درود پاک کے یہ الفاظ حضرت ام المؤمنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ماخوذ ہیں، جو صحیح مسلم میں وارد ہے۔ نبی اکرم ﷺ نماز صبح کے بعد ان کے پاس سے باہر تشریف لے گئے، وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں، پھر آپ چاشت کے بعد تشریف لائے، تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا: میں جب سے گیا ہوں تم اس وقت سے اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں! فرمایا: میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد چار کلمے تین مرتبہ کہے، اگر ان کا وزن تمہارے آج کے تمام ذکر سے کیا جائے تو وہ بھاری ہوں گے، وہ کلمات یہ ہیں۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ

اللہ تعالیٰ کے لئے پاکیزگی ہے اس کی حمد کے ساتھ 'اس کی مخلوق کی تعداد' اس کی رضا

و ذِنَّةٌ غَزِيْبَةٌ وَ مِذَاذٌ كَلِمَاتِهِ

اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی مقدار کے برابر۔

اسی طرح یہ حدیث امام ترمذی 'نسائی' ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔

"وَكُنْهَ هُوَ أَهْلُهُ" اور ایسی صلوة بارگاہ خداوندی میں عزت و کرامت اور انعام و عطا کے اعتبار سے نبی اکرم ﷺ اس کے حق دار ہیں، یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، یعنی وہ رحمت کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے کہ اس کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کو جزا عطا فرمائے، یہ جزا ابھام و عقول کے اندازے سے باہر ہو گی۔

"كُلَّمَا" چونکہ مامصدر یہ ظرفیہ ہے اور لفظ کل اس کی طرف مضاف ہے، اس لئے لفظ کل بھی ظرف زمان بن گیا ہے، یعنی ہر اس وقت کہ "ذِكْرُهُ الدَّائِرُونَ وَ غُفْلٌ عَنْ ذِكْرِهِ الدَّافِلُونَ" ذِكْرُهُ اور عَنْ ذِكْرِهِ کی ضمیریں مَا هُوَ أَهْلُهُ کی طرح اللہ تعالیٰ طرف راجع ہیں، یا نبی اکرم ﷺ کی طرف۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ "مَا هُوَ أَهْلُهُ" کی ضمیر اس سے پہلے کی ضمیروں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہو اور یہ دو ضمیریں مابعد کی طرح نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہوں۔ ذکر میں دو احتمال ہیں۔ (۱) اس سے مراد ذکر قلبی ہو یعنی یاد رکھنا۔ اس کے مقابل نسیان اور غفلت ہے۔ (۲) زبانی ذکر مراد ہو اس کے مقابل خاموشی اور ترک ذکر ہے اور غفلت سے یہی ترک ذکر مراد ہے۔

حضور علیہ السلام کی عترت

"وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ" اس کا عطف عَلَى سَبَدْنَا پر ہے "عَشْرَتِهِ" عین کے کسرہ اور تاء کے سکون کے ساتھ، حضرت امام باقر بن انس رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم ﷺ کی عترت کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا: کہ وہ آپ کے قریبی گھر والے اور قبیلے والے ہیں، قاتنوس میں ہے۔ "عَشْرَتُهُ" عین کے کسرہ کے ساتھ۔ مرد کی نسل، اس کے خاندان اور قبیلے کے قریبی افراد کو کہتے ہیں۔ "الظاہرین" یہ اہل بیت اور عزت کی صفت ہے اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا

اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت! تم سے پلیدی دور رکھے اور تمہیں پاک کرے پاک کرنا

مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے نقائص اور عیوب کو دور کرے، یہ صفت کاشفہ ہے اور تمام اہل بیت کو شامل ہے۔

"وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا" اس جملہ کا عطف سابقہ جملے "صَلَّى اللَّهُ" پر ہے، لہذا لام اور میم دونوں مفتوح ہیں، تَسْلِيمًا یہ مصدر ہے جو اپنے فعل کی تاکید کر رہا ہے۔

۴۔ "سَبَدْنَا مُحْتَبِدٌ وَ عَلَى أَزْوَاجِهِ" نسخہ سلیہ میں اسی طرح ہے، اس کے علاوہ معتبر نسخوں میں اس طرح ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ
بعض نسخوں میں ازواجہ سے پہلے علی نہیں ہے۔

”وَعَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ“ یہ خاص کا عام پر عطف ہے ”وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ“ نسمہ سملیہ اور دیگر قدیم نسخوں میں واؤ موجود ہے، اس وقت یہ خاص کا عام پر عطف ہو گا، کیونکہ ملائکہ پر الف لام استغراق کے لئے ہے، معنی یہ ہو گا کہ تمام فرشتوں پر اور ان میں سے مقررین پر، بعض نسخوں میں واؤ نہیں ہے۔ اس وقت یہ صفت کا شفعہ ہو گی، نہ کہ مخصوصہ کیونکہ اکتلو کا تقاضا عموم ہے۔

لفظ عباد کا استعمال مقام تعظیم و تکریم میں

”وَجَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ“ اکثر نسخوں میں اسی طرح ہے، بعض نسخوں میں عِبَادُكَ کاف خطاب کے ساتھ ہے۔ بہر صورت یہ صفت تشریف کے لئے ہے۔ ابن عطیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ لفظ عباد مقام تعظیم و تکریم میں اور لفظ عِبَادٌ مقام تحقیر اور ذم کی جگہ میں استعمال ہوتا ہے۔ ”الصَّالِحِينَ“ یہ صالح کی جمع ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اس جگہ اس سے مراد مطلق مومن ہے۔ آسمان پر ہو یا زمین پر، فرشتہ ہو، جن ہو یا انسان ہو، حاضر ہو یا غائب، زندہ ہو یا مردہ، لہذا یہ عام کا خاص پر عطف ہے۔

”عَذَذْنَا أَمْطُورًا“ ابن القوطیہ کہتے ہیں ”مَنْطُورُ السَّمَاءِ مَنْطُورًا“ اور أَمْطُورُ دونوں طرح استعمال ہے، لیکن زیادہ تر مَنْطُورُ رحمت میں اور أَمْطُورُ عذاب میں استعمال ہوتا ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور حکایت فرمایا ہے ”هَذَا غَارِضٌ مُمْطِئُونَ“ کیونکہ بتول ابن عطیہ اس قوم نے اس بادل کو رحمت کا بادل سمجھا۔ (حالانکہ مُمْطِئُونَ أَمْطُورُ سے مشتق ہے) اس جگہ جس کی گنتی کی گئی ہے اس سے یا تو بارشیں مراد ہیں یا قطرے۔ جہاں کثرت کی طلب ہو، اس مقام کے لائق ”سری شق ہی ہے۔“ ”السَّمَاءُ“ یہ لفظ مشترک ہے، اس کا ایک معنی تو وہ نیلی چھت (آسمان) ہے جو زمین پر سایہ بگھلن ہے، دوسرا معنی بارش ہے کیونکہ عربی کی علوت ہے کہ وہ منبع کا نام شے کو دے دیتے ہیں، اس جگہ اس سے مراد آسمان ہی ہے، حضرت صف کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش آسمان سے ہے زمین سے نہیں ہے۔ قرآن و حدیث اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ بر خلاف معتزلہ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ سمندر زمین پر ہے۔ وہاں سے رطوبتوں کے اجزا اور بخارات سے بادل پیدا ہوتا ہے۔

”مَنْطُورُ السَّمَاءِ“ مَنُذُ طرف زمان ہے جو اپنے مابعد کی طرف مضاف ہے، یعنی جب سے تو نے آسمان کو پیدا کیا اور قائم کیا۔
”عَذَذْنَا مَا آتَيْنَا الْأَرْضَ“ ان سبزیوں اور درختوں کے برابر جو زمین نے نکالے، بارش برسانے کی نسبت آسمان کی طرف اور اگانے کی نسبت زمین کی طرف مجازی ہے اور قرینہ یہ ہے کہ یہ اس شخص کا قول ہے جو جانتا ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔

”مَنْطُورُ حَوْنَهَا“ جب سے تو نے زمین کو بچھایا ہے۔

”فَإِنَّكَ“ یہ اس بات کی تعلیل ہے کہ ستاروں کی تعداد کے برابر دور و پیچھے کا سوال کیوں کیا ہے؟ ”أَخْضَبْنَاهَا“ اس لئے کہ

اے رب کریم! تجھے ان ستاروں کی تعداد اور مقدار کا علم ہے، کیونکہ تو ان کا خالق ہے اور لازمی امر ہے کہ خالق اپنی مخلوق کا عالم ہوتا ہے، لہذا تو ان کی تعداد کے مطابق درود بھیج۔

”عَدَدَ مَا تَنْفَسُ الْأَزْوَاحُ“ اس تعداد میں کہ روجوں نے سانس لئے۔ ہوا کی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے۔ ”أَزْوَاحُ“ زوج کی جمع ہے، بعض اوقات ریح کی جمع بھی أَزْوَاحُ آ جاتی ہے، اس سے تمام جانداروں کی روحیں مراد ہیں، خود وہ انسان ہوں یا دوسرے حیوانات۔ اس جگہ ریح کی جمع أَزْوَاحُ بھی مراد لے سکتے ہیں یعنی جس قدر ہوائیں چلیں۔ ”خَلَقْتَهَا“ جب سے تو نے روجوں کو ان کے جسموں میں پیدا کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ تمام مخلوقات کے سانسوں کے برابر درود بھیج یا یہ مطلب ہے کہ ہوا کی پیدائش سے اس وقت تک جتنی ہوائیں چلی ہیں۔ اتنے درود بھیج۔

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا تَخْلُقُ وَمَا أَحَاطَ بِهِ

اور رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اس مخلوق کی تعداد کے برابر جسے تو نے پیدا کیا، اور جسے تو پیدا

عِلْمُكَ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ عَدَدَ خَلْقِكَ

کرے گا، اور جسے تیرا علم محیط ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ۔ اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ان پر اپنی مخلوق کی تعداد

وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمَبْلَغَ عِلْمِكَ

اپنی رضا، اپنے عرش کے وزن، اپنے کلمات کی مقدار اور اپنے علم کی وسعت اور اپنی نشانوں

وَآيَاتِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَاةً تَفُوقُ وَتَفْضُلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّينَ

کے مطابق۔ اے اللہ! ان پر ایسا درود بھیج جو مخلوق میں سے ان پر تمام درود بھیجنے والوں کے

عَلَيْهِمْ مِّنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

درود سے فوقیت اور فضیلت رکھے، ایسی فضیلت جو تجھے تیری تمام مخلوق پر ہے۔ اے اللہ!

عَلَيْهِمْ صَلَاةً دَائِمَةً مُّسْتَمِرَّةً الدَّوَامَ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ مُتَّصِلَةً

ان پر دائمی درود بھیج جو راتوں اور دنوں کے جاری رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جاری رہے۔ ہمیشہ

الدَّوَامَ لَا انْقِضَاءَ لَهَا وَلَا انْصِرَامَ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ عَدَدَ

پے درپے ہو۔ اس کی انتہاء اور خاتمہ نہ ہو، راتوں اور دنوں کے جاری رہنے کے ساتھ ساتھ

كُلِّ وَابِلٍ وَطَلٍّ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَسَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ

ہر بارش اور شبنم کے برابر، اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ پر جو تیرے نبی ہیں اور سیدنا ابراہیم

خَلْقِكَ وَعَلَىٰ جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَاصْفِيَّائِكَ مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ

علیہ السلام پر جو تیرے غلیل ہیں، تیرے تمام نبیوں پر اور زمین و آسمان کے باشندوں میں سے تیرے برگزیدہ حضرات پر

عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءِ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ

تیری مخلوق کی تعداد، تیری ذات کی رضا، تیرے عرش کے وزن، تیرے کلمات کی مقدار

وَمُنْتَهَىٰ عِلْمِكَ وَزِنَةَ جَمِيعِ مَخْلُوقَاتِكَ صَلَوةً مُّكْرَرَةً أَبَدًا عَدَدَ

تیرے علم کی وسعت اور تیری تمام مخلوقات کے وزن کے برابر وہ درود جو ہمیشہ پے در پے ہے۔ ان

مَا أَحْصَىٰ عِلْمُكَ وَمِلْءَ مَا أَحْصَىٰ عِلْمُكَ وَأَضْعَافُ مَا أَحْصَىٰ عِلْمُكَ

چیزوں کی تعداد اور پری کے مطابق جنہیں تیرا علم محیط ہے اور ان اشیاء سے کئی گنا زیادہ جن کو تیرا علم محیط ہے۔

صَلَوةً تَزِيدُ وَتَفُوقُ وَتَفْضِلُ صَلَوةَ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَلْقِ

ایسا درود جو مخلوق میں سے ان پر تمام درود بھیجنے والوں کے درود سے زیادہ فائق اور

أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ عَلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِكَ

فضیلت والا ہو جیسے تجھے تمام مخلوق پر فضیلت ہے

۱۔ ”عَدَدَ مَا خَلَقْتَ“ یہ موصولہ ہے اور اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر محذوف ہے۔ یعنی خَلَقْتَهُ اس سے مراد ہر وہ چیز

ہے جو اس سے پہلے پیدا ہو چکی ہے۔ خواہ وہ جو ہر ہو یا عرض، بسیط ہو یا مرکب، علوی ہو یا سفلی، بے جان ہو یا جاندار

”وَمَا خَلَقْتَ“ اشیاء مذکورہ میں سے جو شے بھی تو زمانہ حال یا استقبال میں پیدا فرمائے گا۔

”وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ“ اور ان اشیاء کے برابر جنہیں تیرا علم محیط ہے، یعنی ان چیزوں میں سے جنہیں تو نے پیدا کیا ہے

اور منصفہ وجود پر ظاہر فرمایا ہے، یا یہ مراد ہے کہ وہ اشیاء جو مخلوقات مذکورہ میں سے تیرے علم میں ہیں، تیسری صورت یہ ہے

کہ وہ اشیاء مراد ہیں جن کا علم لوح محفوظ میں ہے، چوتھی صورت یہ ہے کہ طلب میں مبالغہ کے طور پر کہہ دیا ہو۔

اللہ تعالیٰ کے معلومات غیر متناہی ہیں

مذکورہ عبارت میں تخصیص کیوں کی گئی اور اسے اپنے عموم پر کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس لئے کہ اسے عموم پر نہیں رکھا جا

سکتا، کیونکہ علم الہی کے معلومات (غیر متناہی ہیں) ان میں کوئی عدد ممکن نہیں (اور نہ ہی ان کی تنصیف ہو سکتی ہے) اس لئے

تخصیص ضروری ہے تاکہ امکان عقلی کی حدود میں رہے، ایسے مقالات پر مخصوص عقل ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

”مَخَالِفٌ كُلِّي شَيْءٍ“ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے، عقل اس کی تخصیص کرتی ہے، کیونکہ عقل سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے

کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کا خالق نہیں ہے، لہذا کل شیء اسے مراد ذات و صفات کے علاوہ اشیاء ہوں گی۔
 عام کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا ایسے شخص کے نزدیک موہم لفظ کا استعمال جائز ہے، جس سے غلط معنی کا وہم نہیں
 یا وہ لفظ ایسا ہے کہ اس کی تاویل آسان اور اس کا محمل بہ سہولت معلوم ہو سکتا ہے۔ یا توہ لفظ عرف کی بنا پر مخصوص ہو جب کہ
 اسے معنی صحیح میں استعمال کیا جائے (بعض نے اسے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا) علماء کی ایک جماعت نے درود پاک کے
 ایسے الفاظ کو مختار قرار دیا ہے جو ایسے ہی کلمات پر مشتمل ہیں جیسے مصنف نے استعمال کئے ہیں۔ اَعِزَّ ذَا اَحَاطَ بِہِ عَلَمُکَ
 اس جماعت نے کہا کہ یہ افضل طریقہ ہے۔ اس جماعت میں شیخ عقیف الدین یا فنی، شرف بارزی اور بہاؤ الدین عطار شامل ہیں۔
 ابن عطار کے شاگرد مقدسی نے اپنے استاد سے نقل کیا ہے (رحمۃ اللہ علیہ)

”وَاضْعَافُ ذٰلِکَ“ اور اس کی کئی مثالیں، مماثلت سے مراد مقدار میں مماثلت ہے۔ ذٰلِکَ کا اشارہ اس سے پہلے ذکر کے
 گئے مجموعہ مخلوقات کی طرف ہے نہ کہ معلومات کی طرف، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جمیع معلومات مراد ہوں
 معلومات کو مخلوقات پر محمول کیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حقیقت مراد نہ ہو، بلکہ مبالغہ مقصود ہو۔

”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِمْ“ اے اللہ! ان حضرات پر رحمتیں نازل فرما جن کا ذکر نبی اکرم ﷺ سے لے کر بندگان صالحین
 تک اس سے پہلے ہوا ہے، حضرت مصنف نے پہلے ان سب حضرات پر علی العموم درود بھیجا، پھر خاص طور پر نبی اکرم ﷺ
 بھیجا، اب پھر تعظیم کا قصد کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ علیہم لی صیر صرف نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہو، صحیح کی
 ضمیر تعظیم و تکریم کے لئے لائی گئی ہے۔ اس کے شواہد قرآن پاک اور کلام عرب سے مشہور و معروف ہیں۔ یہ درود شریف اس
 جگہ سے لے کر دو سطر بعد ”مُحَمَّدٌ عَلٰی جَمِیْعِ خَلْقِکَ“ تک بعض نسخوں میں موجود نہیں ہے، متعدد صحیح نسخوں اور نسخہ
 سلیمان میں موجود ہے۔

”مُبَلِّغٌ عَلَیْکَ“ مبلغ لام کے فتح کے ساتھ معنی انتہاء اور علم معنی معلوم ہے، اس کا مطلب بھی گزشتہ عبارت کی طرف
 ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ معلومات متناہی ہیں اور علم ایک حد پر جا کر رک جاتا ہے اور یہ محال ہے
 لہذا اس کی تاویل ضروری ہے اور وہ یہ کہ ان معلومات کی انتہا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم ﷺ کے لئے
 کئے ہیں اور بارگاہ الہی میں آپ جن کے اہل ہیں یا ایسی ہی کوئی اور صحیح توجیہ کی جائے۔

”وَآیَاتِکَ“ اس کے چند مطالب ہو سکتے ہیں۔ (۱) آیات کی تعداد کی انتہاء مراد ہو (۲) یہ آیات جن حکمتوں، حکموں
 خبروں پر مشتمل ہیں۔ ان کی انتہاء مراد ہو (۳) آیات جن کلمات اور حروف پر مشتمل ہیں ان کی انتہاء مراد ہو۔ (۴) یہ بھی ہو سکتا
 ہے کہ اس کا مطلب بھی ماقبل کے طریقے پر ہو یعنی ان اسرار و رموز کی انتہاء مراد ہو جن پر قرآن پاک کی آیات مشتمل
 اور جو اللہ تعالیٰ نے صرف نبی اکرم ﷺ کے لئے یا آپ کے لئے اور تمام مقبولان بارگاہ کے لئے تیار کئے ہیں۔

”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِمْ صَلَوةً تَفُوقُ“ اے اللہ! ان پر ایسا درود بھیج جو ارفع و اعلیٰ ہو وَتَفُضِّلْ ضَاوِیَہُ کے ضمہ کے ساتھ
 درود مقابلے کے وقت افضل ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہو گا۔

”صَلَاةُ الْمُضَلِّلِينَ مِنَ الْخُلُقِ“ خلقِ اصل میں مصدر ہے جس کا معنی ہے اندازہ کرنا، پھر اس کا استعمال ایجاد کے معنی میں ہونے لگا، بعض اوقات بمعنی مخلوق استعمال ہوتا ہے۔ اس جگہ یہی معنی مراد ہے۔

”كَفَضْلِكَ عَلَى جَنْبِ خَلْقِكَ“ (جیسے تجھے تمام مخلوق پر فضیلت ہے) پس اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر ہے کیونکہ دو فعلوں میں فضیلت کے اعتبار سے وہی نسبت ہوگی جو دو فاعلوں کے درمیان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان دو فاعلوں کے درمیان کوئی نسبت ہی نہیں (مخلوق کو فضیلت میں خالق سے کیا نسبت؟) پھر ان کا درود بھی اللہ تعالیٰ کا فعل اور اس کی مخلوق ہے۔

اس جگہ حقیقی تشبیہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ محال ہے کہ ایک حادث (خالق کو مخلوق) پر ہے۔ دراصل مقصد فضیلت میں مبالغہ دکھانا ہے اور دو درودوں کے درمیان انتہائی فرق واضح کرنا ہے۔

۳۔ ”صَلَاةُ ذَابِقَةٍ“ وہ درود جو باقی اور ہمیشہ رہنے والا ہو، ”مُسْتَبْرَئَةُ الدَّوَامِ“ اس کی بقاء مسلسل ہو۔ ”عَلَى“ بمعنی مَع ہے ”مُتَّصِلَةُ الدَّوَامِ“ اس کی بقاء پے در پے ہو۔ اتصال کا معنی یہ ہے کہ بعض اشیاء بعض کے ساتھ متحد ہو جائیں جیسے کہ دائرے کی دو طرفیں متحد ہو جاتی ہیں۔ ”لَا انْقِطَاعَ“ یہ مصدر ہے ”انْقِطَاعُ الشَّيْءِ“ کا، جس کا معنی ہے کہ فلاں شے ختم ہو گئی اور کچھ بھی باقی نہیں رہی، لہذا یہ ضمیر صَلَاة کی طرف راجع ہے۔ ”لَا انْصِرَافَ“ یہ مصدر ہے انْصِرَاف کا جس کا معنی ہے کہ فلاں شے منقطع ہو گئی۔ ”عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ“ بعض نسخوں میں یہ الفاظ نہیں ہیں، متعدد صحیح نسخوں اور نسخہ سلیمہ میں موجود ہیں۔

”عَدَدُ كُلِّ وَابِلٍ وَظَلٍّ“ وابل تیز اور مفید بارش کو کہتے ہیں اور ظل شبنم اور ہلکی بارش کو کہتے ہیں۔

حضرت مولف رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ نسخہ سلیمہ کے حاشیہ میں یہ شعر لکھا

الْوَابِلُ الْغَزِيرُ ذُو الْهَمَارِ وَالظِّلُّ مَارِقٌ مِنَ الْأَمْطَارِ

وابل تیز اور موسلا دھار بارش کو اور ظل ہلکی بارش کو کہتے ہیں۔

یہ محاسی کی نظم کا ایک شعر ہے جو انہوں نے ”غریب المحاسی“ میں لکھی ہے۔

”عَدَدُ كُلِّ وَابِلٍ وَظَلٍّ“ میں جس چیز کی گنتی ہے وہ بارشیں ہیں نہ کہ قطرے، کیونکہ وابل اور ظل اس بارش کو کہتے ہیں جو بہت سے قطروں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ایک قطرے کو نہ وابل کہتے ہیں نہ ظل، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قطرات کی گنتی مقصود ہو، اس وقت اس جگہ مضاف محذوف نکالا جائے گا، یعنی تیز اور ہلکی بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر درود بھیج۔

۴۔ ”مَسْبَدَنَا بِإِزْهِيمِ“ ان کا خاص طور پر اس لئے ذکر کیا ہے کہ ان کا حق بہت زیادہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب و عجم میں سے بہت سے درود بھیجنے والوں کے بعد امجد ہونے کے اعتبار سے انہیں قرب حاصل ہے۔ دین کی علامتوں میں انہیں موافقت حاصل ہے، رسولوں میں ان کی شان بلند ہے اور ان کی اس دعا کی تکمیل ہے ”وَاجْعَلْ لِي لِسَانًا صَادِقًا فِي الْآخِرِينَ“ الایۃ اور میرے لئے بچپلوں میں سچائی کی زبان معین فرما۔

”صَلَاةٌ مُكَوَّرَةٌ“ یہ كَوَّرَ الشَّيْءَ سے اسم مفعول مونث کا صیغہ ہے، ابوہلال عسکری کہتے ہیں کہ تکرار کا معنی ہے ایک دفعہ سے زیادہ اعادہ۔ تکرار اور اعادہ میں فرق یہ ہے کہ دوبارہ ذکر کرنے کو اعادہ اور تیسری بار ذکر کرنے کو تکرار کہتے ہیں، مصدر

تکریر اور تکرار نام کے فقہ اور کسرو کے ساتھ ہے۔

”وَمِنْ مَّا أَحْضَىٰ عِلْمُكَ“ حدیث شریف میں ہے ”مِنْ مَّا أَحْضَىٰ وَالْأَرْضُ“ آسمانوں اور زمین کی پری کے برابر اس جگہ مَّا أَحْضَىٰ عِلْمُكَ سے یہی مخلوقات مراد ہیں، یہ تمثیلی کلام ہے تاکہ سننے والے کی سمجھ کے قریب ہو جائے۔ ورنہ کلام کا اندازہ بیانوں سے نہیں کیا جاتا، نہ ہی اس سے حروف (زمین و آسمان وغیرہ) بھرے جاتے ہیں، مقصد کثرت تعداد ہے۔ یعنی اگر فرض کیا جائے کہ وہ کلمات اجسام ہیں اور مکانوں کو پر کر سکتے ہیں تو وہ اپنی کثرت کی بنا پر آسمانوں اور زمین کو بھر دیں گے۔ ممکن ہے کہ ان کلمات کا اجر و ثواب مراد ہو (کہ وہ زمین و آسمان کو بھر دے گا) ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کلمات کی عظمت شان بیان کرنا مقصود ہو، مثلاً کہا جاتا ہے کہ آج فلاں شخص نے ایسی بات کہی گویا وہ پہاڑ ہے اور فلاں نے آسمانوں اور زمینوں ایسی قسم کھائی، ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ زمین کے تمام طبقات کو بھر دے گا، یعنی تمام زمین پر پھیل جائے گا نیز کہتے ہیں یہ کلمہ بولنے والے کے منہ اور سننے والے کے کان کو بھر دے گا۔

۵ ”اضعاف“ ضعف کی جمع ہے مقدار میں شے کے مساوی کو ضعف کہتے ہیں۔

ثُمَّ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مَرْجُوٌّ إِلَّا جَابَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

پھر یہ دعا مانگئے! کیونکہ اس کی مقبولیت کی توقع ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔

بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَزِمَ

نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنے کے بعد، اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے

مِلَّةَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظْمَ حُرْمَتِهِ وَ

بنا جنہوں نے تیرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ کے دین کو لازم پکڑا، ان کے مرتبے کی تعظیم کی

أَعَزَّ كَلِمَتَهُ وَحَفِظَ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ وَنَصَرَ حِزْبَهُ وَدَعْوَتَهُ وَ

ان کے ارشاد کی عزت کی۔ ان کا عہد و پیمان محفوظ رکھا۔ ان کی جماعت اور دعوت کی امداد کی

كَثَرَ تَابِعِيهِ وَفِرَّقَتَهُ وَوَأَفَى زُمْرَتَهُ وَلَمْ يُخَالِفْ سَبِيلَهُ وَسُنَّتَهُ ۝

ان کے متبعین اور گروہ کو بڑھایا۔ ان کی جماعت میں شامل ہوا اور ان کی راہ اور سنت کی مخالفت نہیں کی

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اِلَّا سَتِمَسَاكَ بِسُنَّتِهِ وَاعُوْذُبِكَ مِنَ الْاِنْحِرَافِ

اے اللہ! میں تجھ سے ان کی سنت سے وابستہ رہنے کی دعا کرتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں ان کے لائے ہوئے دین

عَمَّا جَاءَ بِهِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ مِنْهُ سَيِّدُنَا

سے برگشتہ ہونے سے، اے اللہ! میں تجھ سے وہ بھلائی مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے نبی اور رسول سیدنا

مُحَمَّدٌ نَبِيِّكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

محمد مصطفیٰ ﷺ نے مانگی اور تیری پناہ مانگتا ہوں

شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○

اس چیز کے شر سے جس سے تیرے نبی اور رسول سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ نے پناہ مانگی۔

دروود شریف کے بعد مانگی جانے والی دعا

۱۔ ”لَمْ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ“ پھر اے قاری! بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ جو ابھی لکھی جا رہی ہے۔ ”فَإِنَّهُ مَرْجُوُ الْإِجَابَةِ“ کیونکہ اس کی قبولیت کی امید اور انتظار ہے۔ اجابت کہتے ہیں سائل کے سوال کو پورا کرنا یا اس کے سامنے ایسے کام کرنا جو اسے پسند ہو، گویا حضرت مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مقبول ہو گی۔ اسی لئے اس کے بعد فرماتے ہیں ”إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ کیونکہ ہر شے اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے۔ لہذا وہی چیز موند ہو گی جسے وہ چاہے گا۔ ہر چیز اس کی مشیت پر موقوف ہے اور اس کی مشیت کسی چیز پر موقوف نہیں۔ علاوہ ازیں یہ کلمہ بطور تبرک لایا گیا ہے اور موقع ملنے پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نصیحت جانا گیا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کی امید اس لئے ہے کہ درود پاک کے بعد یا دو درودوں کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ”بَعْدَ الصَّلَاةِ“ اس کا تعلق مَرْجُوُ کے ساتھ ہے۔ اَلصَّلَاةُ کے الف لام کا اشارہ جنس درود کی طرف ہے۔ ”عَلَى النَّبِيِّ“ اور تم اس فصل کی ابتدا سے اس وقت تک درود شریف پڑھ ہی چکے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد الصلوٰۃ کا تعلق تَدْعُو کے ساتھ ہو، یعنی تم جو ابھی ابھی درود پاک پڑھ چکے ہو اس کے بعد دعا کرو، اس صورت میں الصلوٰۃ سے مراد وہ درود پاک ہے جو حضرت مصنف اس سے پہلے حال ہی میں بیان کر چکے ہیں، اور الصلوٰۃ کے الف لام کا اشارہ قرینی درود شریف کی طرف ہو گا، جو کتاب میں قریب ہی گزرا ہے، یہ مطلب نہیں کہ پڑھنے والا اپنے پاس سے درود پاک پڑھے جیسے کہ بظاہر گمان ہوتا ہے۔

وہ دعا یہ ہے ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مَشْرُوعًا“ اس میں مَنِ تَبِيعْنِي اور مَنِ مَوْصُولٌ ہے۔ یعنی مجھے ان لوگوں میں سے ایک بنا دے۔ غرض، زام کے نیچے کسرو ہے جو جدا نہیں ہوئے۔ مِلَّةُ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دین سے وَعَظْمَتِ حَقِيقَتِہٖ اور جنہوں نے آپ کی حرمت کا احترام کیا ہے۔ حرمت سے مراد وہ شان و شوکت ہے جس کی پاسداری ضروری ہے اور اس کی نہ توہین جائز ہے نہ تنقیص۔ ”وَأَعَزَّ كَلِمَتَهُ“ کلمہ میں تین لغتیں ہیں۔ (۱) کاف پر فتح اور لام کے نیچے کسرو (۲) کاف پر فتح اور لام ساکن (۳) کاف کے نیچے کسرو اور لام ساکن، پہلی اہل حجاز کی لغت ہے یعنی جس نے کلمہ اسلام ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“ کی گواہی دے کر تعظیم و تکریم کی یا نصرت و اعانت کی وَحَفِظَ فَاءَ کے نیچے کسرو ہے۔ غنۃ اور جس نے آپ کے

تائیدی فرمان اور وصیت کی حفاظت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت میں مصروف ہونا، اس کے حکم کی تعمیل کرنا اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے پرہیز کرنا۔ ”وَذِئْبَنَہٗ“ ذمہ اور عہد کا ایک ہی معنی ہے، لیکن ذمہ میں اس بات کا اعتبار ہے کہ اسے پورا نہ کرنا مذموم اور عیب ہے۔ وَ نَصَرَ جَزَئَہٗ اور آپ کے متبعین کی امداد کی ”وَذِغْوَتَہٗ“ اور اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کے بلانے کو فروغ دیا ”وَ كَثَّرْنَا بَعِیْہٖہٗ“ اور آپ کے پیروکاروں میں اضافہ کیا، تابع وہ ہے جو آپ کے طریقے پر چلے، اس جگہ آپ کے دین پر چلنے والے مراد ہیں، یعنی دنیا و آخرت میں ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کی کثرت میں اضافہ کرے۔ ”وَ وَافِیْ ذِغْوَتَہٗ“ اور آپ کے گروہ کے پاس آیا، یا وعدے پر ان سے ملا، یا آخرت میں ان کے مشابہ ہوا ”ذِغْوَتَہٗ“ زاء کے ضم کے ساتھ جماعت کو کہتے ہیں۔ ”وَلَمْ یُخَالِفْ سَبِیْلَہٗ“ اور اس نے آپ کے طریقے کی مخالفت نہیں کی بلکہ موافقت کی اور اس پر چلا، کیونکہ وہی آسان راستہ ہے۔ ”وَمُسْتَنَہٗ“ سنت کہتے ہیں طریقہ اور سیرت کو۔

۷۔ ”اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ“ اے اللہ! میں تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ سوال طلب کی ایک قسم ہے، یعنی مطلق ادنیٰ کا اعلیٰ سے طلب کرنا، جب طلب اللہ تعالیٰ سے ہو تو اسے سوال اور دعا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے طلب کرنے کو دعا نہیں کہا جاتا۔ بہت سے علماء لغت کے کلام کا یہی مفہوم ہے۔ ابن راشد الحفید نے اپنی کتاب ”الضروری“ میں اور قرانی نے ”التنقیح“ میں اس کی تصریح کی ہے، اس بات سے باخبر ہونا چاہئے۔ بہت سے لوگوں کو اس میں وہم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے میں نے یہ تحقیق شیخ ابو عبد اللہ عربی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر میں دیکھی۔ یہ جملہ لفظاً خبر اور معنی انشاء ہے، اور اس کا معنی ہے، اے اللہ! مجھے عطا فرما۔ ”اَلَا سُبْحَانَکَ بِسْمِیْہٖہٗ“ استمساک کا معنی مضبوطی سے پکڑنا اور سنت کا معنی طریقہ اور دین ہے وَ اَعُوْذُ بِکَ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ جملہ بھی لفظاً خبر اور معنی انشاء ہے، اور مطلب یہ ہے، کہ اے اللہ! مجھے پناہ عطا فرما۔ ”مِنْ اِلْحَظَافِ“ برگشتہ ہونے سے ”عَمَّا جَاءَ بِہٖ“ ماموصولہ ہے۔ اس چیز سے جو حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں۔ انحراف کی دو صورتیں ہیں (۱) بدعت (بد عقیدگی) (۲) معصیت (بد عملی) باقی رہا کفر تو وہ انحراف سے آگے کی چیز ہے، کیونکہ کفر یہ ہے کہ آپ سے بالکل اعراض اور روگردانی کی جائے، دعا اسے انحراف کے آخری درجے کے طور پر شامل ہوگی۔

۸۔ ”اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ“ اے اللہ! میں تجھ سے اپنے لئے سوال کرتا ہوں۔ ”مِنْ خَیْرِ“ یہ مِنْ تبعیضہ ہے یعنی مجھے اس خیر کا ایک حصہ عطا فرما۔ اگر آئندہ مِنْ (مِمَّا سَأَلْتَ مِنْہٗ) بھی تبعیضہ ہو تو اس عبارت میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ نبی اکرم ﷺ بعض خیر کی دعا کی اور ہم اس بعض کے بعض کا سوال کرتے ہیں۔ اگر آئندہ مِنْ کو زائدہ یا بیانیہ قرار دیں تو معنی یہ ہو گا کہ حضور انور ﷺ نے جس خیر کا سوال کیا ہم اس کے بعض کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لئے وہی جائز اور مناسب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مِنْ زائدہ ہو اور مطلب یہ ہو کہ میں نبی اکرم ﷺ کے لئے، اپنے لئے اور اس شخص کے لئے جس کے لئے حضور ﷺ نے سوال کیا، خواہ وہ کوئی بھی ہو سوال کرتا ہوں، اس صورت میں ہم وہ سب کچھ مانگتے ہیں جو حضور اکرم ﷺ نے مانگا، جو کچھ آپ کے ساتھ خاص ہے وہ آپ کے لئے اور جو ہمارے لائق ہے وہ اپنے لئے مانگتے ہیں، گویا ہم آپ دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔

خیرہ حسین چیز ہے جس میں دنیاوی یا اخروی نفع ہو، خیر کا استعمال کئی معنوں میں ہوتا ہے۔ (۱) مصدر، کہا جاتا ہے "خَازَ اللہُ لَكَ خَيْرًا" اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی عطا فرمائے۔ (۲) صفت یعنی بھلائی کا موصوف، اس وقت یہ خیر کا مخفف ہے (۳) اسم مخفیل زیادہ بہتر کثرت استعمال کی وجہ سے ہمزہ حذف کر دیا گیا۔ (۴) مال کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "إِنْ تَرَكَ خَيْرًا" اگر مرنے والے نے مال چھوڑا "وَأَنَّهُ لِيُحِبَّ الْخَيْرَ لَشَدِيدًا" بے شک انسان مال کی شدید محبت رکھتا ہے۔ (۵) ہر کمال، نفع اور مناسب چیز کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایمان خیر ہے۔ امن و عافیت خیر ہے۔ متن میں لفظ خیر اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

مما موصولہ ہے اور یہ مقدر کی صفت ہے یعنی وہ امر "سَأَلْتُكَ مِنْهُ" ہو سکتا ہے کہ یہ جن جمعیہ ہو اور سَأَلْتُ کا دوسرا مفعول ضمیر ہو اور مِنْهُ کی ضمیر موصولہ کی طرف راجع ہو، صلہ سے موصول کی طرف یہی عائد ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موصول کی طرف عائد وہ ضمیر محذوف ہو جو سَأَلْتُ کے ساتھ بحیثیت مفعول متصل ہے اور مِنْهُ کی ضمیر لفظ خیر کی طرف بطور استقام راجع ہو (اس جگہ استقام کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے لفظ خیر سے اس کا معنی مراد تھا اور اب ضمیر سے لفظ خیر مراد ہے) اس صورت میں جن بیانیہ ہے، یعنی وہ چیز کہ حضور ﷺ نے تجھ سے اس کا سوال کیا ہے اور وہ چیز خیر ہے۔ بعض نسخوں میں یہ الفاظ ہیں "أَلَيْسَ لِي سَأَلْتُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ سَأَلْتُكَ مِنْهُ" اے اللہ! میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں جو حضور ﷺ نے تجھ سے مانگی۔ "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ ﷺ نے صرف اپنے لئے یا اپنے اور دوسروں کے لئے یا اپنی امت کے لئے مانگی۔

"وَأَعُوذُ بِكَ" اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہَلْکَ میں باہر تعدیہ کے لئے ہے۔ جن زمان اور مکان کے علاوہ استعمال ہو تو ابتدائی ہو گا "بَشَرًا" شر خیر کی ضد ہے، وہ چیز جس میں دنیاوی یا اخروی نقصان ہو، اس کا معنی برائی اور بری چیز ہے۔ یعنی اس چیز کی برائی سے "إِسْتِعَاذُكَ مِنْهُ" جس سے پناہ مانگی ہے۔ جن ابتداء غایت کے لئے ہے اور مِنْهُ کی ضمیر موصولہ کی طرف راجع ہے "مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ" ﷺ تیرے نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنے لئے یا دوسرے کے لئے۔

سب دعاؤں کی جامع دعا

امام ترمذی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے بہت سی دعائیں مانگیں، جن میں سے ہمیں کوئی بھی یاد نہ رہی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، لیکن ہمیں ان میں سے کوئی بھی یاد نہیں رہی۔ فرمایا: تمہیں ان سب کی جامع دعا بتاؤں؟ تم یوں کہو: اے اللہ! میں تجھ سے اس چیز کی بھلائی مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے مانگی اور میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جس سے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے تیری پناہ مانگی اور تجھ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اور تو ہی مقصد تک پہنچانے والا ہے۔ برائی سے بچنے اور نیکی کی طاقت اللہ تعالیٰ کی امداد ہی سے ہے۔ ایک روایت میں "العلیٰ العظیم" کا اضافہ ہے۔ امام ابو یوسف ترمذی نے فرمایا: یہ حدیث حسن ہے۔

امام ابن ماجہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ دعا روایت کی ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی مانگتا ہوں، خواہ وہ مجھے معلوم ہے یا نہیں، اور میں دنیا و آخرت کے ہر شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں خواہ وہ میرے علم میں ہے یا نہیں۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس چیز کی بھلائی مانگتا ہوں جو تیرے عبد خاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے عبد مکرم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ مانگی۔ اے اللہ! میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کرنے والے قول و عمل کی درخواست کرتا ہوں اور جہنم اور اس کے قریب کرنے والے قول و عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو نے جو فیصلہ فرمایا ہے۔ اسے میرے لئے بہتر بنا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے

یہ سب جامع دعائیں ہیں، امام ابو داؤد اور حاکم حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور ایسی دعائیں نہیں مانگتے تھے جو جامع نہ ہوں۔ پھر قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کا سہارا لیا گیا ہے، آپ کی امامت کی اقتدا اور آپ کے پیچھے چلنے کی کوشش کی گئی ہے اور آپ کے واسطے سے اپنا ارادہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا ہے اور یہ سبب بھی ہے کہ آپ آداب دعا اور اس کے لئے موزوں الفاظ کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اللَّهُمَّ اغْصِنِي مِنَ شَرِّ الْفِتَنِ وَ عَافِنِي مِنْ جَمِيعِ الْمَحَنِ

اے اللہ! تو مجھے فتنوں کے شر سے بچا، مجھے تمام مشقتوں سے محفوظ فرما

وَ اصْلِحْ لِي مَآظْهَرَ وَ مَآبِطَ وَ نَقِّ قَلْبِي مِنَ الْحَقْدِ وَ الْحَسَدِ

میرے ظاہر اور باطن کو درست فرما، میرے دل کو کینے اور حسد سے پاک فرما

وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تَبَاعَةً لِأَحَدٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْإِخْلَاقَ بِأَحْسَنِ

اور کسی کا حق مجھ پر لازم نہ فرما۔ اے اللہ! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو چیز تیرے علم میں بہترین

مَا تَعْلَمُ وَ التَّوَكُّلَ لِسَيِّءِ مَا تَعْلَمُ وَ أَسْأَلُكَ التَّكْفُلَ بِالرِّزْقِ وَ الزُّهْدَ

ہے، اسے اپنانے اور جو تیرے علم میں بری ہے اسے چھوڑنے کی توفیق دے۔ اور میں تجھ سے روزی پر بھروسہ، خرچ

فِي الْكَفَافِ وَ الْمَخْرَجَ بِالْبَيَانِ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَ الْفَلَاحَ بِالصَّوَابِ

میں احتیاط، حق کی وضاحت کی بنا پر ہر سسے سے نکلنا، ہر دلیل میں حق و صواب

فِي كُلِّ حُجَّةٍ وَ الْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ وَ الرِّضَاءَ وَ التَّسْلِيمَ لِمَا يَجْرِي

کا پالینا، خوشی اور ناخوشی میں اعتدال، جس چیز کے ساتھ قضا جاری ہو چکی ہے۔

بِهِ الْقَضَاءُ وَالْإِقْتِصَادُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَالتَّوَاضُّعُ فِي الْقَوْلِ

اسے تسلیم کرنا، فقر و غنا میں میانہ روی، قول و فعل میں عاجزی،

وَالْفِعْلُ وَالصِّدْقُ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّ لِيْ ذَنْبًا فِيمَا

سنجیدگی اور مزاح میں سچائی طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ! میرے کچھ گناہ وہ ہیں جو

بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَذَنْبًا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ

میرے اور تیرے درمیان ہیں اور کچھ گناہ وہ ہیں جو میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں۔ اے اللہ! جو تیرے

لَكَ مِنْهَا فَاعْفِرْهُ وَمَا كَانَ مِنْهَا لَخَلْقِكَ فَتَحْمِلْهُ عَنِّيْ وَاعْظِمْنِيْ

گناہ ہیں تو معاف فرما! اور جو گناہ تیری مخلوق سے متعلق ہیں وہ اپنے ذمہ کرم پر لے لے اور تو مجھے

بِفَضْلِكَ اِنَّكَ وَاَسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۝

اپنے فضل سے بے نیاز فرما دے، بے شک تیری مغفرت بہت وسیع ہے۔

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ اے اللہ! مجھے محفوظ فرما اور روک دے۔ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ اس جگہ شر، خیر کی ضد (برائی) کے معنی میں ہے، اسم تحفیل (زیادہ برا) کے معنی میں نہیں ہے۔ شر کی اضافت فتن کی طرف بیان ہے (یعنی فتنے ہی برائی ہیں) سب فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے، یہ نہیں کہ شدید ترین یا اولین فتنوں سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ تمام فتنے شر ہیں اور ہر فتنہ اس لائق ہے کہ اس سے پناہ مانگی جائے۔ فتن جمع ہے فتنہ کی۔ اس کا اطلاق گمراہی، گناہ، کفر، رسوائی، عذاب، مشقت، ابتلاء، گمراہ گری، اختلاف آراء، جنون، مال، اولاد اور خود پسندی پر کیا جاتا ہے۔ "وَاعْظِمْنِيْ مِنْ جَمِيعِ الْجَحَنِّ" اور مجھے تمام مشقتوں سے محفوظ و مامون فرما۔ مَحْضٌ جمع ہے مَحْضٌ کی، اس کا معنی وہ چیز ہے جس کے ساتھ ابتلاء ہو، عام طور پر اس کا استعمال سختی، تکلیف دہ چیز اور مشقتوں کے لئے کیا جاتا ہے، امتحان کا معنی آزمائش ہے۔

"وَأَصْلِحْ" اور درست فرما۔ صلاح فساد کی ضد (درستی) ہے۔ "بَيْنِي وَمَا ظَهَرُوْا" میرے ظاہری اعضا کو تاکہ میں انہیں تیری رضا اور تیرے رسول ﷺ کی سنت کی پیروی میں استعمال کروں "وَمَا بَظُنُّ" اور وہ جو پوشیدہ ہے، یعنی دل کہ جب وہ درست ہو تو تمام جسم درست ہوتا ہے اور جب وہ خراب ہو تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے۔ "وَنَقَى قَلْبِيْ" اور میرے دل کو پاک صاف بنا۔ کیونکہ اخلاق، علوم اور ولایت کے مقامات و احوال کا محل دل ہی ہے۔ "مِنْ الْجَفَدِ" حقد، حاء کے کسرہ اور قاف کے سکون کے ساتھ۔ دل میں عداوت کا جاگزیں ہو جاتا۔ "وَالْخَسِدِ" پہلا اور دوسرا حرف مفتوح۔ کسی کو ملنے والی نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی آرزو کرنا۔

”وَلَا تَجْعَلْ عَلَىٰ تِجَاعَةٍ“ کہا جاتا ہے ”تَبِعْتُ الشَّيْءَ“ میں فلاں چیز کے پیچھے پیچھے چلا۔ تباغہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی مطالبے کی بنا پر آدمی کی جان، عزت، اہل و عیال، مال یا ایسی چیز کے ور پے ہو جس کی مثل یا قیمت ادا کرنا لازم ہو، خواہ یہ تقاضا شرعی طریقے سے ہو جیسے بیع، کرایہ اور قرض یا غیر شرعی طریقے سے، مثلاً غصب، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! اگر مجھ پر کسی کا شرعی حق ہے تو مجھے ادائیگی کی توفیق عطا فرما، تاکہ وہ حق میرے ذمہ نہ رہے اور غیر شرعی کام سے مجھے محفوظ فرما اور اگر مجھ سے کسی کی حق تلفی ہو جائے تو مجھے ادائیگی اور صاحب حق سے معافی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور قیامت کے دن صاحب حق کو مجھ سے راضی فرما۔ لائحہ کسی بھی شخص کا کسی بھی طرح مجھ پر حق نہ رہنے دے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

اللہ! سے درخواست

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ“ اے اللہ! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں ”اَلَا تَخْذُ بِاَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ“ اس بہترین کام کو اپنانے کی جسے تو جانتا ہے کہ وہ شرعاً ہمارے حق میں بہتر ہے اور ہمارے لئے اس کا کرنا اور اپنانا ممکن ہے اور وہ تیری رضا اور قبولیت کے قریب ترین ہے، تو ہمیں اس کی ہدایت عطا فرما، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو بہتر سے بہتر اور تیری بارگاہ کے زیادہ قریب کرنے والے کام کی پہچان عطا فرما، تاکہ ہم ان لوگوں سے ہو جائیں جو بات کو سن کر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں اور ہم تیرے حکم کی تعمیل اور تیری رضا کے حاصل کرنے کے لئے کوشاں ہو جائیں، اس کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف اس لئے کی گئی ہے تاکہ معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے، جو اس کے علم میں بہتر ہے وہ خود ہمارے لئے منتخب فرمائے، ہمارے علم اور انتخاب ناقص ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ”وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ“ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

”وَ اَلْثَرْلَہُ لِبَسِیِّیْہِ مَا تَعْلَمُ“ اور میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں ہر اس برے کام سے اجتناب اور علیحدگی کی توفیق عطا فرما جسے تو جانتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں برا ہے اور ہم سے اس کا صادر ہونا تجھے پسند نہیں۔ ”بَسِیِّیْہِ“ میں لام مصدر (ترک) کی تقویت کے لئے ہے اور ماموصولہ الفاظ عموم سے ہے، لہذا ہر برائی کو شامل ہو گا جیسے کہ مال کا مضاف مسبی، یا بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، کہونکہ صحیح یہ ہے کہ جب مفرد معرفہ کی طرف مضاف ہو اور کوئی متعین فرد مراد نہ ہو تو عموم و استغراق کا فائدہ دے گا، برا کام چھوٹا ہو یا بڑا۔ اس لائق ہے کہ اسے ترک کیا جائے، اسی لئے اس جگہ اسم تفضیل کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا، برخلاف اچھے کام کے کہ زیادہ اچھا کام کرنا افضل ہے، اسی لئے اس جگہ اسم تفضیل کا صیغہ (اَحْسَن) استعمال کیا گیا ہے، گویا دعا میں دونوں طرف کمال کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ (یعنی دعا یہ کی گئی ہے کہ ہر برے کام سے بچنے اور اچھے سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔

”وَ اَسْأَلُكَ التَّكْفُلَ بِالرِّزْقِ“ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے رزق کا ضامن ہو جا اور اپنے ذمہ کرم پر لے۔ التَّكْفُلُ بِرَ الْف لام مضاف الیہ کے عوض نہ ہو تو اس کے بعد فَعْلٌ اور بِالرِّزْقِ کے بعد لَیْنِ مقدر ہو گا اور اگر عوض ہو تو عبارت اس طرح ہو گی تَتَكْفُلُکَ اور بِالرِّزْقِ کے بعد لَیْنِ مقدر ہو گا۔

خاص طریقے سے رزق کی فراہمی کا معنی

ضامن ہونے سے خصوصی طور پر ضامن ہونا مراد ہے یعنی مجھے خاص طریقے سے رزق عطا فرما، اس کی چند صورتیں ہیں۔
 (۱) توقع کے بغیر ہو (۲) بابرکت ہو (۳) وسیع اور آسان ہو (۴) نہ حاجت سے زیادہ ہو نہ کم (۵) خوشگوار اور باعزت ہو (۶) حرص کے بغیر ہو (۷) اس کی طلب میں مشقت نہ ہو (۸) دل کی مشغولیت اور غم نہ ہو (۹) اس کے لئے مخلوق کے سامنے ذلت نہ ہو (۱۰) اس کے حصول میں فکر اور سوچ بچار نہ ہو (۱۱) دربانوں اور قطع رحمی سے واسطہ نہ پڑے (۱۲) جہنم کے قرب کا ذریعہ اور آزمائش نہ ہو (۱۳) بندگی کے راستے سے دوری کا سبب نہ ہو (۱۴) اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی شامل حال ہو وغیرہ ذالک جیسے کہ طالب علم کے حق میں وارد ضامن ہونے کی تفسیر کی گئی ہے۔ اگر خصوصی طور پر ضامن ہونا مراد نہ ہو تو سوال کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے۔ عمومی طور پر تو تمام حیوانوں کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

زمین میں رہنے والے ہر جانور کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔

رزق کی تفسیر فضائل کی فصل میں گزر چکی ہے۔ رزق پہلے حرف کے کسرہ کے ساتھ عطیہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ارزاق ہے اور اگر پہلے حرف پر فتح ہو تو یہ باب نھر کا مصدر ہے، رزق پر الف لام، خاص فرد کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے، یعنی وہ رزق جس کا آیات و احادیث میں وعدہ کیا گیا ہے۔

”الَّذِي فِي الْكَفَافِ“ زہد کہتے ہیں ترک کرنے، رغبت نہ ہونے، نیکی کے پائے جانے اور گناہ سے اجتناب کرنے کو۔ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ زہد سے مطلق زہد مراد ہو، اس کے ساتھ کسی قید کا اعتبار نہ ہو، تاکہ جن جن چیزوں کے ساتھ زہد کا تعلق ہو سکتا ہے وہ سب مراد لی جاسکیں۔ کیونکہ زہد کے مراتب اور اس کے متعلقات کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اس کا ادنیٰ درجہ جاہ و مال اور ان کے اسباب سے بے رغبتی ہے۔ پھر ہر اس صفت سے بے رغبت ہونا جس میں تقاضائے طبیعت کی بنا پر نفس کا فائدہ ہے۔ یہاں تک کہ اپنے نفس اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا ہے۔ مطلق زہد مراد ہونے کی صورت میں یہی الْكَفَافِ میں فی معنی مع ہو گا، یعنی بقدر ضرورت رزق عطا فرمانے اور مہیا فرمانے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے سوا تمام مخلوق سے بے نیاز فرما دے۔

یہ سوال دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ (۱) مجھے بے نیاز خلق بنا دے۔ (۲) بقدر ضرورت رزق عطا فرما، جیسے کہ حدیث پاک کی اس دعا سے تعلیم نبوی معلوم ہوتی ہے۔

وَاجْعَلْ رِزْقِي أَلِيَّ مَحْمُودٍ كِفَافًا

آل محمد کا رزق بقدر ضرورت بنا

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دعا کی

میری دعا یہ ہے کہ قدر ضرورت سے زائد سے بے نیاز کر دے۔

بعض حضرات نے کہا کہ فی الکِفَافِ، الکَافُ کے متعلق ہے اور الزُّدُّ کی صفت ہے یا کَثَاتُہَا کے متعلق ہو کر حال ہے زہد سے، جیسے کہ معرف باللام کے بعد واقع جملہ کے بارے میں قاعدہ ہے اور اس میں دونوں احتمال ہیں۔ اس وقت زہد۔ مصدر لازم کے درجہ میں ہے، جو مفعول کو طلب نہیں کرتا یا اسم جامد کے مرتبہ میں ہے۔ جیسے اَلْقِنَامُ فِی الْمَسْجِدِ اور زَنْدٌ فِی الدَّارِ

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زہد کا متعلق معلوم ہونے کی بنا پر محذوف ہو، کیونکہ عام طور پر دنیائے فانی اور وہ امور مراد ہوتے ہیں جن پر دنیا مشتمل ہے۔ مثلاً جاہ و مال اور خواہشات اس وقت بھی فی معنی مع ہو گا، جیسے کہ پہلی صورت میں گزر چکا ہے۔

ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فی اپنے معنی میں مستعمل ہے، یعنی مقدار ضرورت میں زہد مطلوب ہو، اس صورت

میں اس عبارت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ (۱) اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بے نیازی (توکل) مطلوب ہو اور یہ عین توحید اللہ

تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے نیازی، ہر ماسوا کو چھوڑ کر اسی کے ساتھ مشغولیت، اسی کی یاد میں محویت اور تمام تر توجہ کا مطالبہ

ہے۔ (۲) اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا مراد ہو، جیسے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

وہ خود اگرچہ فاقہ سے ہوں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔

کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے شان بے نیازی، اس کی محبت میں فنا اور اس کی ذات پر کامل بھروسہ حاصل ہے

جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ زہراء (علیہم السلام) کے واقعات سے معلوم ہے۔

خاص طور پر قدر ضرورت کا ذکر کیا گیا ہے، کسی اور چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ جب آدمی قدر ضرورت سے بے نیاز ہو گا

تو اس کے ماسوا سے بطریق اولیٰ بے نیاز ہو گا۔

اس صورت میں فی الکِفَافِ کا عامل الزہد ہی ہو گا۔ بعض حضرات نے کہا کہ ذہن فوری طور پر اس طرف متوجہ ہوتا ہے

کہ مجبور زہد ہی کے متعلق ہو لیکن بعض حضرات نے پہلی صورت (یعنی مجبور کا متعلق مقدر ہونے) کو زیادہ قریب اور تکلف

سے زیادہ محفوظ قرار دیا، انہوں نے کہا کہ یہی صورت سابقہ جملے کے زیادہ مناسب ہے جس میں رزق کے ضامن ہونے کا سوال

کیا گیا ہے، اور اس صورت میں زہد کی تفسیر توکل یا ایثار کے ساتھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، چونکہ یہ مختلف حقیقتیں

ہیں اور ان میں سے ہر ایک مطلوب، مقصود ہے۔ لہذا ضرورت کے بغیر ان میں سے کسی ایک کی تفسیر دوسرے سے نہیں کی

جائے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بقدر ضرورت رزق وہ ہے جس میں زیادتی نہ ہو، یا وہ رزق جو حاجت سے نہ زائد ہو، نہ کم، یا اتنا رزق مراد ہے کہ ایک

دن بیت بھر کر کھایا جائے، اور ایک دن بھوک سے بسر کیا جائے۔

”وَالْمُخْرَجُ“ میم اور راء کے فتح کے ساتھ خُرُوجٌ یَخْرُجُ (باب نصر) کا اسم مصدر ہے۔ میم پر ضمہ بھی پڑھا جاسکتا ہے اس

وقت باب افعال کا اسم مصدر ہو گا۔ ”بِالْثَّيْنَانِ“ باء سمیت کے لئے ہے، یا مصاحبت کے لئے اور بیان میں تین صورتیں ہیں۔

عقالتی مجرد کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے ظاہر اور واضح ہونا۔ (۲) باب افعال کے مصدر کا اسم اور لازم ہے، اس صورت میں بھی اس کا معنی ظاہر ہونا ہے۔ (۳) باب افعال کے مصدر کا اسم اور متعدی ہے، اس کا معنی ظاہر کرنا ہے۔ پہلی اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کہ حق کے واضح ہونے کے سبب ہر شے سے نکل جاؤں۔ تیسری صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر فرما دے، اس سبب سے ہر شے سے نکل جاؤں۔ بیان کا متعلق (حق) کلام کے سیاق و سباق کی وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے۔

”مِنْ كُلِّ شَيْءٍ“ شین اور باء مضموم ہے، بعض اوقات باء ساکن پڑھی جاتی ہے، شبہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اس طرح مل جل جائے کہ اس کی حقیقت واضح نہ ہو سکے۔ شبہ عقائد، اعمال، عبادات اور عادتوں میں پایا جاتا ہے۔ حق ظاہر ہونے کے سبب اس سے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ یا تو قرآن و حدیث کی تصریح معلوم ہو جائے، عقلی و نقلی دلیل ظاہر ہو جائے یا الہام یا جی خواب کے ذریعے شبہ دور ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ نیکی کے کام کو آسان فرما دے، یا قابل اعتماد مفید مشورہ دیدے، یا اس کے علاوہ کوئی صورت ہو۔

”وَالْفَلَجُ“ نسخہ سہیلہ میں فاء اور لام دونوں مفتوح ہیں، البتہ لغت کی کتابوں میں فاء مفتوح اور لام ساکن ہے، یہ مصدر ہے اور اس کا معنی کامیاب ہونا ہے، یہ اسم فاعل کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے۔ (جس کا معنی کامیابی ہے) ”بِالصَّوَابِ“ یہ خطا کی نفی ہے، یعنی حق کے موافق ”فِي كُلِّ حُجَّةٍ“ حجت اس دلیل کو کہتے ہیں جس سے دعوؤں، جھگڑوں، معذرتوں اور محاوروں میں تقویت حاصل کی جائے۔ کتاب المعنی میں ہے کہ حجت وہ دلیل ہے جس کی بنا پر کامیابی ہو، اس جگہ حجت کا معنی ایسی چیز بھی ہو سکتی جو اس لائق ہے کہ اس پر دلیل قائم کی جائے اور اس میں اختلاف واقع ہو سکے، خواہ اس کے بارے میں اختلاف اور استدلال ہو یا نہ ہو، اس وقت حجت سے مراد وہ معاملہ ہو گا جس کے سلسلے میں دلیل سے قوت حاصل کی جائے۔ دلیل مراد نہیں ہو گی، جس سے قوت حاصل کی جاتی ہے۔ گویا سوال یہ کیا گیا ہے کہ یا اللہ! میں جس کام کا ارادہ کروں اور جس کام کو شروع کروں اس میں کامیابی عطا فرما۔

”وَالْعَدْلُ“ عدل کا معنی ہے راہ حق کو اس طرح لازم پکڑنا کہ ادھر ادھر بھٹکاؤ نہ پایا جائے، شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا اور کسی شے کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کے وہ لائق ہے اس کے مقابل جو ہے، جس کا معنی راہ حق سے انحراف ہے۔ ”فِي الْعُصْبِ“ غضب نفس کی اس شدت کو کہتے ہیں جس کا نقصان انتقام لینا یا کسی کی مذمت کرنا ہے۔ بعض اوقات صرف شدت کو اور بعض اوقات صرف انتقام کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ اس شدت کے ساتھ خون کا کھولنا اور طبیعت کا بیجان پایا جاتا ہے۔ یہ شدت ناراضگی اور مراد پوری نہ ہونے کی صورت میں پائی جاتی ہے جس کی بنا پر آدمی کو شکایت پیدا ہوتی ہے اور انسان صورت حال کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

”وَالْوَحْشُ“ کا معنی یہ ہے کہ انسان کی مراد پوری ہو جائے اور وہ صورت حال کو کسی اعتراض کے بغیر قبول کر لے۔ ایسی حالت میں خون پر سکون اور طبیعت ٹھنڈی رہتی ہے اور نفس انسانی پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ لطف و کرم کی طرف

مائل ہو جاتا ہے، بعض اوقات رضا کا استعمال رقت قلب کے لئے اور کبھی محض احسان کے لئے بھی کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر حالت غضب و پرہیز میں عدل و انصاف کا سوال اس لئے کیا گیا ہے کہ انہی دو حالتوں میں اعتدال و استقامت کی راہ سے انحراف کا خدشہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں حالتوں میں انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان ان دو حالتوں میں انصاف پر عمل پیرا ہو گا تو دیگر حالات میں بطریق اولیٰ عامل ہو گا، ایسے شخص کے تمام اعمال ہر حال میں عدل کے ترازو میں تلے ہوتے ہوں گے، اور وہ کسی بھی فعل میں اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز نہیں کرے گا۔ ان دونوں حالتوں کا ذکر اسی انداز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جسے حکیم ترمذی نے روایت کیا، اسی طرح حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے، جسے امام طبرانی نے روایت کیا۔

حالت غضب میں توفیق انصاف کی دعا

اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا ہے کہ حالت غضب میں انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا نہیں کی کہ غصہ ختم ہی ہو جائے، کیونکہ جنت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ غصہ سرے سے ختم نہیں ہوتا اور اسے ختم بھی نہیں ہونا چاہئے، بلکہ اگر ختم ہو جائے تو کوشش سے حاصل کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ کافروں سے جنگ کرنے اور خلاف شریعت امور سے روکنے کا آلہ ہے اور بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو اسی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی حیثیت شکاری کے کتے کی ہے جو شکار میں اس کا مددگار ہوتا ہے۔ ”وَالْتَّسْلِيمُ“ تسلیم کا معنی ہے حکم کو قبول کرنا اور مخالفت، غلبان اور دل، تنگی کے بغیر تصدیق کرنا ”بَلْنَا“ مَآ موصول ہے اور مصدر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ”یَنْجُوْنِ“ جاری اور نافذ ہوتی ہے۔ ”بِهِ الْقَضَاءُ“ یہ ضمیر موصول کی طرف راجع ہے اور باء تعدیہ کے لئے ہے یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی قضاء بندے پر نافذ کرتی ہے۔ مثلاً خیر و شر اور نفع و ضرر وغیرہ۔ کلام کی روش کا تقاضا ہے کہ القضاء کی اضافت ضمیر خطاب کی طرف ہو، یعنی مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس چیز کو قبول کر لوں جسے تیری قضا نافذ کرے۔ قضاء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ازلی ارادہ کو جس کا تعلق آئندہ ہونے والی اشیاء کے ساتھ اس طرح ہے جیسے وہ ہونے والی ہیں۔ میر سید شریف جرجانی نے فرمایا: کہ یہ اشعارو^۱ کا مذہب ہے۔ بعض نے کہا کہ قضاء اللہ تعالیٰ کے فعل کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ صفات فعلیہ سے ہو گی۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے فرمایا: کہ قضاء نہایت پختہ اور مضبوط فعل کو کہتے ہیں۔ حضرت مصنف کے قول ”یَنْجُوْنِ“ کے یہی زیادہ مناسب ہے۔ حضرت مصنف نے اللہ تعالیٰ کے فعل (قضا) کے لئے تسلیم کی دعا کی ہے، حقیقت میں تسلیم فاعل کے لئے یا اس صفت کے لئے ہوتی ہے، جس سے فعل صادر ہوتا ہے۔ بعض اوقات مجازاً فعل کے لئے بھی تسلیم ہوتی ہے، برخلاف رضا کے (کہ وہ فعل پر حقیقتہً ہوتی ہے۔

علامہ تفتازانی نے (شرح عقائد میں) ایک سوال اٹھایا کہ اگر کفر، اللہ تعالیٰ کی قضاء سے ہو تو کفر پر راضی ہونا واجب ہو گا کیونکہ قضاء پر راضی ہونا واجب ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کفر پر راضی ہونا کفر ہے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ کفر قضاء

نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز ہے جسے پیدا کیا گیا ہے۔ قضاء پر راضی ہونا واجب ہے، نہ کہ اس چیز پر جسے پیدا کیا گیا ہے۔ فاضل خیالی نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت پر راضی ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ اس چیز پر راضی ہونا مراد ہے جو اس صفت کی پیداوار ہے۔ اس لئے صحیح جواب یہ ہے کہ کفر پر بحیثیت کفر کے راضی ہونا اگرچہ کفر ہے، لیکن کفر پر اس حیثیت سے راضی ہونا کہ اس کے ساتھ قضاء الہی کا تعلق ہے، کفر نہیں ہے۔ (اور اس حیثیت سے راضی ہونا واجب ہے) (فاضل خیالی مزید فرماتے ہیں کہ) ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل بلکہ اس کی صفت کے تعلق پر دل کا راضی ہونا بلاشبہ صحیح ہے، لیکن فعل اور صفت کے تعلق پر راضی ہونے کے متعلق پر اس حیثیت سے راضی ہونا لازم ہے کہ وہ رضائے الہی کا متعلق ہے، اگرچہ اس متعلق کی ذات اور دوسرے حیثیتوں پر راضی ہونا لازم نہیں ہے۔ اس پر فطرت سلیمہ شاہد ہے اور چونکہ پہلی رضا (قضاء پر راضی ہونا) اصل ہے اس لئے علامہ تفتازانی نے جواب میں اسی کو اختیار کیا (فاضل خیالی کی تقریر ختم)۔

”وَالْإِقْتِصَادُ“ اور میں تجھ سے میانہ روی طلب کرتا ہوں، اور بہترین کام وہی ہے جس میں میانہ روی پائی جائے۔ ”فی القلہ“ فقر کہتے ہیں دنیا سے الگ اور خالی ہونے کو ”وَالْغِنَا“ غنیمت کمزور اور آخر میں الف کمزور ہے، غنا خوش حالی کو کہتے ہیں اور اس کی ضد فقر ہے اور دونوں حالتوں میں میانہ روی یہ ہے کہ حکم شریعت کی پیروی کی جائے اور فقر و غنا کی حدوں کی پاسداری کی جائے، اور بخل اور فضول خرچی سے کام نہ لیا جائے۔ ”وَالْقَوَاعِیْ“ کا معنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے اور اس کی ضد تکبر ہے۔ تواضع کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی کمزوری، اس کی ذلت اور عجز کو دیکھتا ہے، یا اس کا سبب یہ ہے کہ اپنے رب کی عظمت کا مشاہدہ کرتا ہے، یہ زیادہ قوی اور کامل سبب ہے، کیونکہ اس صورت میں احساس برتری پیدا نہیں ہو سکتا، اس لئے یہی حقیقی تواضع ہے۔ ”فی القلوب“ زبانی گفتگو میں۔

”وَالْفِعْلُ“ فعل انسان کی تمام قسم کی حرکات کو کہا جاتا ہے، عام طور پر اعضاء ظاہرہ سے صادر ہونے والے اعمال کو فعل کہا جاتا ہے، یعنی قول اور احوال باطنہ مثلاً ارادہ، عزم اور عقیدہ کے مقابل استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات (۱) صرف قول کے استعمال، ظاہر و باطن کے اعمال کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے اقوال و افعال (۲) بعض اوقات سب کو شامل ہوتا ہے، کہا جاتا ہے زبان کے افعال، دل کے افعال اور ارکان کے افعال، اس جگہ پہلا معنی مراد ہے۔ عام طور پر وہی مراد لیا جاتا ہے یا مراد معنی مراد ہے اور وہ زیادہ مفید ہے۔ انسان کو اپنے قول، فعل اور عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر تکبر نہیں کرنا چاہئے۔ تکبر کی چند صورتیں ہیں۔ (۱) شدت (۲) ظلم (۳) حقارت کی نظر سے دیکھنا (۴) متکبرانہ چال چلنا (۵) راستے میں آگے آگے چلنا۔ عداوت و سرور پر اپنی فضیلت و برتری کا گمان رکھنا۔

”وَالصِّدْقُ“ جمہور کے نزدیک صدق کا معنی ہے، خیر کا نفس الامر میں واقع کے مطابق ہونا، خواہ عقیدے کے مطابق ہو یا نہ۔

۱۔ معاندین کفار اور مرتدین کے ساتھ شدت اور سختی شرعاً مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ“ اے نبی! کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ ۱۳ شرف قادری۔

ہو، اس کی ضد کذب ہے، جس کا معنی ہے خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا۔ بعض (انظام معترضی) نے صدق و کذب میں واقع کی بجائے عقیدے کے مطابق یا مخالف ہونے کا اعتبار کیا ہے اور بعض (جائزہ معترضی) کے نزدیک صدق یہ ہے کہ خبر واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو اور کذب یہ ہے کہ دونوں کے مخالف ہو۔ اس کے نزدیک صدق و کذب کے درمیان واسطہ نکل سکتا ہے (یعنی ایسی خبر ہو سکتی ہے جو نہ صادق ہو اور نہ کاغذی) کذب و سنت کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ سچ واجب اور جھوٹ حرام ہے، اسی پر اجماع ہے۔ البتہ! بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں، جن میں ضرورت کی بنا پر جھوٹ جائز ہے، ایسی صورتیں فقہ و فہم کی کتابوں میں مذکور ہیں۔

”فی الجہۃ“ جیم کے کسر کے ساتھ، جد وہ کام ہے جسے اختیار کرنا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا عقلاء کے شایان شان ہے، تاکہ اس کے قابل ستائش نتائج برآمد ہوں۔ ”حَدَّثَ فِی الْأَمْرِ“ فلاں شخص نے فلاں کام میں کوشش کی۔ اس لفظ کا معنی چٹختی اور عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ ”وَالْهَیْزَلُ“ ہا مفتوح اور زاء ساکن ہے ”هزل“ جد کے مقابل ہے، جیسے لہو و لعب ہر نفس کو راحت پہنچانا، بعض اوقات دونوں ضدیں (سنجیدگی اور مزاح) کسی باعث کے سبب ایک دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس جگہ مقصد یہ ہے کہ انسان کو سنجیدگی اور مزاح دونوں حالتوں میں سچ بولنا چاہئے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ میں مزاح کرتا ہوں لیکن سچی بات ہی کہتا ہوں، ایسا مزاح بھی سنجیدگی میں داخل ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ بھی وہی ہے جو سنجیدگی کا ہے، مزاح اور لہو کی زیادتی شرعاً مذموم ہے، بعض فضلاء نے کہا کہ جب ہنسی اور مزاح کا مقصد نفس کو مطمئن کرنا، ہجوم افکار کو دور کرنا، طبیعت کو تروتازہ کرنا اور ذہن کو پوری طرح مستعد کرنا ہو تو مذموم نہیں ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں، ممنوع مزاح وہ ہے جس میں حد سے تجاوز ہو اور ہر وقت ہو، کیونکہ یہ ہنسی اور دل کی سختی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دینی مقاصد میں غور و فکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اکثر اوقات ایذا رسانی تک پہنچ جاتا ہے۔ دلوں میں کینے کا سبب بنتا ہے اور آدمی کی ہیبت اور وقار کو ٹھیس پہنچاتا ہے، جو مزاح ایسی چیزوں سے پاک ہو وہ جائز ہے، حضور ﷺ کا مزاح ایسا ہی ہوا کرتا تھا، کیونکہ نبی اکرم ﷺ کبھی کبھی کسی مصلحت کے لئے مثلاً مخاطب کی خوش دلی اور اسے مانوس کرنے کے لئے مزاح اختیار فرماتے تھے۔ امام نووی نے فرمایا: ایسا مزاح ہرگز ممنوع نہیں ہے، بلکہ سنت اور مستحب ہے۔

تین بنیادی امور

حضرت شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: بنیادی امور تین ہیں۔

(۱) ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ (۲) رضا و غضب میں انصاف کرنا۔ (۳) فقر و غنا میں میانہ روی اختیار کرنا۔

فروغی باتیں تین ہیں۔

(۱) عزت کی حفاظت کرنا۔ (۲) خدمت کو شعار بنانا۔ (۳) لقمہ حلال کھانا۔

ان اصولی اور فروغی امور کو ثابت کرنے کے تین طریقے ہیں۔

(۱) ہر وقت دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا۔ (۲) ہر حال میں نفس کو مشتبہ قرار دینا۔ (۳) ہر حرکت و سکون میں علم کی پیروی کرنا۔

ان امور کی تکمیل تین طرح سے ہے۔

(۱) مخلوق کے معاملہ میں خوش اخلاقی۔ (۲) مقصد کے حصول میں نرمی۔ (۳) توجہ میں ٹھہراؤ۔

حضرت شیخ زروق نے مزید فرمایا: بھلائی کے تین اصول ہیں۔

(۱) تواضع اور انکساری (۲) خوش اخلاقی (۳) خیر خواہی۔

تواضع کی بنا پر تین صفات مرتب ہوتی ہیں۔

(۱) خود انصاف کرنا (۲) اپنے لئے بدلہ نہ لینا (۳) مسلمانوں کی خدمت

حسن خلق پر تین صفات مرتب ہوتی ہیں۔

(۱) خوشی اور ناخوشی میں انصاف (۲) فقر و غنا میں میانہ روی (۳) ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔

خیر خواہی کے اثرات تین ہیں۔

(۱) عمل صالح (۲) علم صحیح (۳) ہر حال میں حق کی پیروی کرنا

سے "اللَّهُمَّ إِنَّ" یہ نفس کے اعتراف کی تاکید ہے۔ نفس کا کام ہی انکار ہے، وہ انکار سے بہت کم خلاصی حاصل کرتا ہے۔ "حق" یہ ارتکاب جرم کا اثبات اور جرم کی تعین ہے۔ "ذُنُوبُنَا" یہ ذنب کی جمع ہے۔ بندے کے ظاہر اور مخفی وہ افعال جن پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے ملامت کی جاتی ہے۔ "فِيْمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ" میرے کچھ گناہ ایسے ہیں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں۔ مثلاً نماز، روزہ اور دیگر ان افعال میں کوتاہی جن کا حکم دیا گیا ہے اور ان کا مخلوق سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح شراب پینا اور دیگر وہ افعال جن سے منع کیا گیا ہے۔

"وَذُنُوبُنَا فِيْمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ خَلْقِكَ" اور کچھ گناہ میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں، جن کا تعلق لوگوں کی جان و مال اور عزت کے ساتھ ہے مثلاً قتل کرنا، زخمی کرنا، زنا کی تمت لگانا، غیبت، ظلم کرنا اور ان جیسے افعال جن کا تعلق بندوں کے ان حقوق سے ہے جن کا لازمی حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً جن کا نان و نفقہ واجب ہے۔ انہیں خرچ دینا، خیر خواہی، ہلاکت سے بچانا، حق کی گواہی دینا وغیرہ (ان امور کا ادا نہ کرنا گناہ ہے) عام آدمی ان گناہوں سے مکمل طور پر نہیں بچ سکتا اور نہ اپنے آپ کو ان سے پاک قرار دے سکتا ہے، اس کی طاقت سے باہر ہے کہ ربوبیت کے حقوق اور بندگی کے لوازم کو ادا کرے، چاہے کتنے عمل بھی کر لے، بندوں نے اللہ تعالیٰ کی کماحقہ تعظیم نہیں کی، ارشاد ربانی ہے۔

وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ بِهَا (الانعام پے رکوع ۱۴)

اگر وہ اپنے عوض سب بدلے دے دیں تو ان سے قبول نہ کئے جائیں گے۔

گناہوں کی مغفرت کی دعا

لہذا ان کو تائبوں اور گناہوں کی معافی کے لئے بندے کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اپنے مولائے کریم جل شانہ کی طرف رجوع اور اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ اسی لئے مصنف عرض کرتے ہیں۔ "اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا" اے اللہ! جو گناہ تھ سے متعلق ہیں اور ان میں کسی مخلوق کا دخل نہیں ہے "فَاغْفِرْهُ" تو انہیں اپنے فضل سے معاف فرما دے اور درگزر فرما دے میرے اور اس گناہ کے درمیان ایسا پردہ حائل فرما دے جو مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھے اور تیرے فضل کی امید اور تیری رحمت کے غضب سے سابق ہونے کی توقع کو تقویت دے یہ شرک کے علاوہ ان گناہوں کے بارے میں ہے جن کی بخشش اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوگی۔ خصوصاً دوسرے دفتر سے جس کا حدیث پاک کے حوالے سے ابھی ابھی ذکر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قائل سید عالم ﷺ پر رحمتیں نازل فرمائے۔ "وَمَا كَانَ مِنْهَا لِخَلْقِكَ" اور جن گناہوں کا تیری مخلوق سے تعلق ہے فَتَحْتَلُّهُ عَنِّي۔ تو میری طرف سے ادا فرما اور میرے دشمنوں کو راضی فرما، کیونکہ ان کے حقوق کو تیرے سوا کوئی بخشوا نہیں۔

"وَ اَغْنِنِي" ہمزہ قطعہ کے ساتھ باب افعال سے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

بے شک ظن، حق سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا

"بِفَضْلِكَ" یہ باء سبب ہے اور تو مجھے اپنے فضل سے ان کے حقوق کی ادائیگی سے بے نیاز فرما دے، تاکہ مجھے ان حقوق کی ادائیگی کے لئے کسی چیز کی حاجت نہ رہے۔ "اِنَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ" بے شک تیری بخشش بہت وسیع ہے، وہ میرے ان گناہوں کو شامل ہے، جن کا تیرے ساتھ یا تیری مخلوق کے ساتھ تعلق ہے اور جب تو میرے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمائے گا تو تو انہیں میری طرف سے راضی فرما دے گا۔ کیونکہ ان کے حقوق نظر انداز نہیں کئے جائیں گے۔

تین دفتر

امام احمد اور حاکم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے راوی ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ تین دفتر ہیں ایک دفتر کی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، دوسرے دفتر کی کسی چیز کو خاص اہمیت نہیں دے گا اور تیسرے دفتر کی کسی چیز کو نظر انداز نہیں فرمائے گا۔ پہلا دفتر جس کی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا، اس کا تعلق شرک کے ساتھ ہے، دوسرا دفتر جس کو اللہ تعالیٰ خاص اہمیت نہیں دے گا، اس کا تعلق اس ظلم کے ساتھ ہے جو بندے نے اپنی جان پر کیا ہے ایک روزہ نہ رکھا یا ایک نماز نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے معاف فرما دے گا اور درگزر فرمائے گا۔ اور تیسرا دفتر جس کی کسی چیز کو ترک نہیں فرمائے گا، اس کا تعلق ان ظلموں کے ساتھ ہے جو بندوں پر کئے گئے۔ ان کا بدلہ لازمی طور پر دیا جائے گا۔

بدلے کے لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کا حق ساقط نہیں ہو گا، یا تو ظالم اسے اپنی نیکیوں ادا کرے گا، یا اللہ تعالیٰ اسے ظالم کی طرف سے انعام عطا فرما دے گا۔ جیسے کہ اس سلسلے میں وارد ہونے والی متعدد حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ان کے قرض خواہوں کے لئے ضامن ہو جائے گا۔ امام طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ابو داؤد طیالسی اور ہزار نے، اسی طرح ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت انس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی طرح مرفوع حدیث بیان کی ہے۔ ﷺ

اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ بِالْعِلْمِ قَلْبِيْ ۝ وَاسْتَعْمِلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِيْ ۝

اے اللہ! میرا دل علم سے روشن فرما۔ میرے بدن کو اپنی طاعت میں لگا۔

وَخَلِّصْ مِنَ الْفِتَنِ سِرِّيْ ۝ وَاشْغَلْ بِالْاَعْتِبَارِ فِكْرِيْ ۝

میرا باطن فتنوں سے پاک فرما۔ میری فکر کو عبرت حاصل کرنے میں مشغول فرما۔

وَاقْنِيْ شَرَّوَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ ۝

مجھے شیطان کے وسوسوں کے شر سے بچا۔

وَاجْرِنِيْ مِنْهُ يَارَحْمٰنُ حَتّٰى لَا يَكُوْنُ لَهُ عَلَيَّ سُلْطٰنٌ ۝

اور اے رحمن! مجھے اس سے بچا دے، تاکہ اس کا مجھ پر غلبہ نہ ہو۔

۱۔ ”اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ بِالْعِلْمِ قَلْبِيْ“ اے اللہ! علم سے میرے دل کو منور فرما۔ علم کا معنی ہے معلوم کی صورت کا ذہن میں نقش ہونا۔ بالعلم میں باء مبدیہ ہے۔ امام حجتہ الاسلام غزالی نے فرمایا: کہ قلب (دل) وہ ایک لطیف اور ربانی امر ہے۔ شریعت کا خطاب اسی سے ہے، اسی کے لئے ثواب و عقاب ہے اور اس کا گوشت کے صنوبری شکل والے ٹکڑے کے ساتھ وہی تعلق ہے جو عرض کا جوہر کے ساتھ ہوتا ہے، اُسے روح اور نفس بھی کہا جاتا ہے۔

اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! مجھے وہ علم عطا فرما جو نور ہے، تاکہ میرا دل اس سے منور ہو جائے اور وہ ذات باری تعالیٰ کی معرفت اور اس کے احکام کا علم ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے حاصل کیا جائے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! تو نے مجھے جو علم عطا فرمایا ہے، اس سے مجھے نفع عطا فرما، اسے میرے دل کی گہرائی میں اتار دے اور اسے میرے ذریعے زیب و زینت عطا فرما، کیونکہ علم شریعت اگرچہ اپنی جگہ نور ہے بعض اوقات صاحب علم کے لئے مفید ہوتا ہے اور اس سے زینت پاتا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ علم نافع وہ ہے جس کے معنی کی حقیقت دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے، اور وہ علم دل کے ساتھ اس طرح پیوستہ ہو جاتا ہے، جیسے سیاہی۔ سیاہ جسم کے ساتھ، اور سفیدی، سفید جسم کے ساتھ۔ اس علم کا عکس۔ اچھے اور برے امور کی صورت کے ذریعے سینے میں منعکس ہوتا ہے، اور صاحب علم اچھے کاموں کو اپناتا ہے اور برے کاموں سے

اجتناب کرتا ہے، خارج میں یہ اس علم کا اثر ہے جو اس کے مفید ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

علم کی نور کے ساتھ مشابہت

علم کو نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ دل اس سے منور ہوتا ہے، جیسے آنکھ بینائی سے منور ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ علم سے دین کے اصول و فروع اور احکام واضح ہوتے ہیں، جیسے نور سے اشیاء ظاہر اور واضح ہوتی ہیں۔

"وَأَسْتَعْمِلُ بِطَاعَتِكَ بَذَنِي" اور میرے جسم کو اپنی طاعت پر عمل پیرا بنا "بَذَنِي" وال کے فتح کے ساتھ۔ جسم کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا (فرعون کے بارے میں) ارشاد ہے۔ "فَالْيَوْمَ نَبْذِيكَ بِنَدْبِكَ الْآلِيَهُ" آج ہم تیرے جسم کو نجات عطا فرمائیں گے۔ علامہ نے فرمایا: کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیرے بے جان جسم کو نجات دیں گے۔ صاحب العین نے فرمایا: کہ بدن جسم کا وہ حصہ ہے جو سر، ہاتھوں، پاؤں، ناک، کان گردن وغیرہ کے علاوہ ہو۔

"وَيَخْلُصُ مِنَ الْفِتَنِ مَيْتِي" میری روح کو فتنوں سے محفوظ فرما۔ "خَلَصَ" اگر خلاص سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہے نجات وہ اور اگر خلوص سے مشتق ہو جس کا معنی صفائی ہے، تو اس کا معنی ہے پاک فرما۔ "فِتْنٍ" جمع ہے فتنہ کی، ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے مقصد اور مصلح نظر سے پھیر دے، یا یوں کہا جائے کہ اسے اپنے راستہ پر چلنے سے روک دے۔ "مَيْتِي" روح کے باطن کو کہتے ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو تجلیات الہیہ کی قائل۔ مشاہدہ کا محل اور انسانی ذوات میں ودیعت رکھے ہوئے انوار ربانیہ کی اصل ہے۔ "وَأَسْغَلُ" ہمزہ و صلی کے ساتھ اور غین مفتوح ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کا معنی مصروفیت اور فراغت کی ضد ہے۔ باب

افعال سے "أَسْغَلُ" رومی لغت ہے۔ جو ہری، ابن القوطیہ اور ابن طریف نے اس کی تصریح کی ہے۔ "بِإِلْغَابٍ" وہ نظر جو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے۔ "فِكْرِي" فکر کہتے ہیں نفس کے معقولات کو ترتیب دینے کو۔ فکر، نظر، اعتبار اور فِكْرَةٌ کا یہی معنی ہے۔ قرآن و حدیث میں غور و فکر کا حکم اور اس کی فضیلت واقع ہے، نیز یہ کہ فکر و نظر اس عبارت سے بدرجہا بہتر ہے جو فکر سے خلق ہو۔

"وَقَبِي" اور مجھے محفوظ فرما اور مجھ سے دفع فرما "وَسَاوِسَ" وَسْوَسَ کی جمع ہے یا وَسَاوِسَ کی جمع ہے اور دوسری وجہ کے بعد یاء حذف کر دی گئی ہے۔ ایک نسخہ میں وَسَاوِسَ واقع ہے، اس صورت میں کسی اشکال کے بغیر وَسَاوِسَ کی جمع ہے یا وَسْوَسَ کی جمع ہے، جیسے کہا گیا ہے تَنَقَّذَ الصَّنَائِفَ (صِنْفِي) کی جمع صِنَائِفٌ یا صِنَائِفُهُ آتی چاہئے، لیکن راء کے بعد یاء زائد لائی گئی ہے) وَسْوَسَ کا معنی سرگوشی میں کسی غلط کام کی عمدگی۔ آسانی اور خوبصورتی بیان کرنا۔ "الْشَّيْطَانُ" شَطْن کا معنی دور ہونا ہے، شیطان کو حق سے دور ہونے کے سبب شیطان کہا گیا ہے۔

وَأَجْزَيْتِي اور میری حفاظت فرما اور مجھے روک دے "وَمَنَّهُ" شیطان سے "يَا وَخَلْنِي" اے بہت ہی مہربان! اپنی رحمت سے "حَتَّى لَا يَكُونَنَّ لِي عَلَى شَيْطَانٍ" یہاں تک کہ شیطان کی مجھ پر حکومت نہ ہو اور اغواء و وسوسہ، باطل دلیلوں سے غلبہ اور اس کی قاجرانہ گمراہ سازی کا غلبہ نہ ہو، تاکہ دعا کرنے والا اس جماعت میں داخل ہو جائے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اشارہ ہے۔ "إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ" (اے شیطان) میرے خاص بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہے، یہی وہ لوگ ہیں

جن کا استثناء کیا گیا ہے۔ "إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ" مگر ان میں سے تیرے خاص مخلص بندوں پر (میرا بس نہیں چلے گا) شیطان کا مقولہ) کیونکہ ان کا ایمان صحیح اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ "إِنَّهُ لَنَبِّ لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ" بے شک شیطان کا ان لوگوں پر تسلط نہیں جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

نسخہ سہلیہ کے مطابق اس جگہ حزب اول ختم ہوا۔ کتب کی حزب، ربع اور ثلث کے لحاظ سے تقسیم اسی نسخے کے مطابق ہے۔ اس حزب کی ابتدا فصل "فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ" سے ہے، عام طور پر ابتداء وہیں سے کی جاتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ حزب کتب کے آٹھویں حصے سے کسی قدر زیادہ ہے، دوسرے حزب کے آخر میں پہلا چوتھائی حصہ مکمل ہو جائے گا، حزب، درود پاک قراءت وغیرہ کا وہ وظیفہ ہے، جسے کوئی شخص باقاعدگی سے ادا کرے، عام طور پر قرآن پاک کا ایک حصہ یا اس کے علاوہ کوئی ورد اپنے اوپر پڑھنے کے لئے مقرر کر لیا جاتا ہے۔

الْحِزْبُ الثَّانِي فِي يَوْمِ الشَّلَاءِ

دوسرا حزب منگل کے دن

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ

اے اللہ! میں تجھ سے وہ بھلائی مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جو تیرے علم میں ہے۔

وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ وَأَنْتَ

اور میں تجھ سے ہر اس گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے۔ بے شک تو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے اور تو

عَلَامُ الْغُيُوبِ ○ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي مِنْ زَمَانِي هَذَا وَاحْدًا قِ

تمام غیبیوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ! مجھے اس زمانے، قوتوں کے گھیرنے،

الْفِتَنِ وَتَطَاوُلِ أَهْلِ الْجُرَاةِ عَلَيَّ وَاسْتِضْعَافِهِمْ إِلَيَّ ○

اور جرات والوں کے مجھ پر ظلم کرنے اور ان کے مجھے کمزور جاننے سے محفوظ فرما

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْكَ فِي عِيَاذٍ مَنِيْعٍ وَحِزْزٍ حَصِيْنٍ مِّنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ

اے اللہ! مجھے اپنی تمام مخلوق سے مستحکم پناہ اور مضبوط حفاظت عطا فرما۔

حَتَّى تَبْلُغَنِي أَجَلِي مُعَافًى ○

یہاں تک کہ تو مجھے میری موت تک پہنچا دے۔

۱۔ ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ“ یہ دوسرے حزب کی ابتداء ہے، شیخ ابو عبد اللہ عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہو سکتا ہے کہ امر معلوم کی بھلائی یا برائی مراد ہو، معلوم سے ہر وہ معلوم مراد ہے جس کی بھلائی کی امید اور برائی کا خوف ہو، مطلقاً ہر معلوم مراد نہیں، کیونکہ بہت سے معلومات اس طرح نہیں ہوتے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خیر جسے تو جانتا ہے کہ خیر ہے، اور وہ برائی جسے تو جانتا ہے کہ وہ شر ہے، اس صورت میں فنا سے بھلائی اور برائی مراد ہو گی، خیر اور شر مضاف ہیں ہاں کی طرف اور اس وقت دونوں ایک جیسے ہیں۔ لہذا خیر سے مراد وہ نفع ہو گا جو خیر سے حاصل ہوتا ہے اور شر سے مراد وہ نقصان ہے جو شر سے حاصل ہوتا ہے، اب معلوم۔ خیر اور شر سے مختلف ہو گا۔ (اب معنی یہ ہو گا کہ میں اس خیر کے نفع کا سائل ہوں جو تیرے علم میں اور اس شر کے نقصان سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہے)

”وَأَسْتَغْفِرُكَ“ اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہ جملہ لفظاً خبر اور معنی انشاء ہے، مطلب یہ کہ مجھے بخش دے۔ ”إِنَّكَ تَعْلَمُ“ میں نے تجھ سے یہ سوال اس لئے کیا ہے کہ دراصل تو ہی ہر خیر و شر اور اچھے برے اعمال کو تفصیلاً جانتا ہے اور

تیرا علم انہیں محیط ہے "وَلَا نَعْلَمُ" اور ہم انہیں اس طرح نہیں جانتے "وَأَنْتَ عَلَّامٌ" یہ علم سے مبالغہ کا صیغہ ہے "الغیوب" یہ غیب کی جمع ہے ہر وہ چیز جو مخلوق سے پوشیدہ ہو۔

حضرت شدا بن اوس کی روایت کردہ دعا

اس دعا کے آخری الفاظ اس دعا کے آخری الفاظ سے ملتے جلتے ہیں جو حضرت شدا بن اوس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے "اے اللہ! میں تجھ سے ہر کام میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے بہت ہدایت مانگتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے "الْعَزِيزَةُ عَلَى الْوُضْدِ" تجھ سے ہدایت کا مضبوط ارادہ مانگتا ہوں، تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر اور حسن عبادت مانگتا ہوں، میں تجھ سے قلب سلیم مانگتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے تجھ سے متقی دل اور سچی زبان مانگتا ہوں اور میں تجھ سے اس شے کی بھلائی مانگتا ہوں جسے تو جانتا ہے اور اس شے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اس شے کی معافی چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔

ایک روایت میں ہے "اے اللہ! میں تجھ سے ہر کام میں ثابت قدمی اور ہدایت کا مضبوط ارادہ مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب اور تیری قوی بخشش مانگتا ہوں۔ اس سے آگے وہی الفاظ ہیں جو ابھی گزر چکے ہیں۔ یہ حدیث، امام ترمذی، نسائی اور ابن حبان نے روایت کی۔ ابو نعیم نے بھی حلیۃ الاولیاء میں متعدد سندوں سے بیان کی۔

۱۔ "اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي" اے اللہ! مجھے پناہ عطا فرما، یا مجھے نجات عطا فرما، یا مجھے خلاصی عطا فرما۔ رحمت ان معنوں میں سے کسی ایک کو مستمع ہے، اسی لئے اسے لفظ مرنے سے متعدی کیا ہے۔ حضرت مصنف لفظ رحمت کو ان معانی پر متضمن بنا کر لائے ہیں۔ بغیر تضمین کے نہیں لائے، تاکہ معلوم ہو کہ اس نجات کا منشاء رحمت ہے اور یہ نجات رحمت کے ساتھ خاص ہے۔ "مِنْ رَحْمَتِي هَذَا" میرے اس زمانے سے، اس زمانے سے وہ وقت مراد ہے جس میں حضرت مصنف موجود تھے، خصوصاً وہ وقت جب یہ کتاب لکھی اور یہ دعا مانگی۔ اسی لئے حاضر اور قریب کا اشارہ ہذا استعمال کیا، کیونکہ اس وقت ایسے حالات تھے جو رحمت اور امداد طلب کرنے کے متقاضی تھے۔ انہی کا آئندہ عبارت میں ذکر ہے۔

"وَإِخْذَاقِي الْفِتَنِ" اور فتنوں کے احاطہ سے۔ فتنی جمع ہے فتنہ کی اور وہ اس جگہ بتائی، فساد، شہروں میں بے چینی اور جان و مال کا محفوظ نہ ہونا ہے، یا ہر وہ شے مراد ہے جو دل کو پریشانی اور اضطراب میں ڈالے اور هجوم افکار کا سبب بنے۔ احوال کا مضمون ذکر نہیں کیا گیا، جس کی طرف یہ باء کے واسطے سے متعدی ہوتا ہے، کیونکہ اختصار کے ساتھ ساتھ تعمیم مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مصیبت سے نجات عطا کر، فتنوں نے مجھے، عامۃ الناس اور ملکوں کو گھیر رکھا ہے۔ خلاص کی کوئی راہ نہ ہونے اور غمگینی سے یہ صورت حال کہیں زیادہ سخت ہے۔ اس واؤ میں دو صورتیں ہیں (۱) اس کا ماقبل اور مابعد دونوں مساوی ہیں، فرق یہ ہے کہ پہلے احوال تھا اب تفصیل ہے، پہلے ابہام تھا اب بیان ہے۔ (۲) خاص کے عام پر عطف کے لئے لائی گئی ہے پہلے تعمیم تھی اب تخصیص ہے۔

”وَنَظَّوْلُ أَهْلِ الْخُزْأَةِ عَلَيَّ“ اور مجھے نجات عطا فرما۔ بیش قدی، تسلط اور دلیری والوں کی مجھ پر بالا دستی اور برتری سے جرات میں جیم مضموم اور راء ساکن ہے۔

”وَاسْتَبْصَفَا فِيهِمْ إِنَائِي“ اور اس بات سے کہ وہ مجھے حقیر جانیں اور مجھے کمزور دیکھ کر مجھ پر اذیت دینے کے لئے مسلط ہوں، اور مجھے اپنا تابع بنالیں اور یہ عظیم ترین فتنہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت کی دعا

پھر حضرت مصنف نے تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، خواہ وہ جن ہوں یا انسان، دوست ہوں یا دشمن ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْكَ“ اے اللہ! تو مجھے اپنی حفاظت، نگہداشت اور نگرانی میں لے لے۔ ”مِنْكَ“ میں ”مِنْ“ ابتداء سے ہے اور عیناً سے حال ہونے کے سبب محل نصب میں ہے اور اسے مقدم اس لئے کیا گیا، تاکہ تخصیص کا فائدہ دے، مطلب یہ کہ میں صرف تیری پناہ مانگتا ہوں غیر کی پناہ کی مجھے ضرورت نہیں، خواہ اس کی پناہ الگ ہو یا تیری پناہ کے ساتھ، مقدم کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر بعد میں لاتے تو اس قسم کے دو حرف جڑ اکٹھے ہو جاتے اور عبارت کچھ اس طرح ہو جاتی ”مِنْكَ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ“ ”فِي عَيْنَا“ یہ مصدر ہے لیکن اس سے مراد مکان ہے، یعنی مجھے ایسی جگہ پہنچا دے جہاں پناہ لی جائے اور اس جگہ مضبوطی سے قدم جمائے جاسکیں۔ ”مِنْ جَمِيعِ“ یا تو اس مفعول کے معنی میں ہے، یعنی جہاں کسی دوسرے کا پہنچنا ممنوع ہو، یا اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی وہ جگہ جو پناہ لینے والوں کو دوسروں سے بچا کر رکھے۔ ”وَجُزْءِ“ حاء کے کسر کے ساتھ۔ وہ جگہ جہاں ہر کسی کی رسائی نہ ہو، بعض نسخوں میں ہے۔ ”وَجُزْءِ“ حصّہ بچانے والا ”مِنْ عَيْنَا“ کے متعلق ہے، ”جَمِيعِ خَلْقِكَ“ اس سے پہلے مضامین مقدّر ہے، وہ پناہ گاہ جو تیری تمام مخلوق کے شر سے بچانے والی ہو۔ کیونکہ عموماً مخلوق سے نقصان ہی پہنچتا ہے خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ بہت کم ایسی مخلوق ہو گی جو ایسی نہ ہو ”خَشْيَ“ تعلیل یہ ہے ”تُبَلِّغْنِي“ یعنی یہ سوال اس لئے کیا ہے، تاکہ تو مجھے پہنچائے۔ خَشْيَ، اِلٰی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، مجھے پناہ عطا فرما یہاں تک کہ تو مجھے پہنچا دے۔ ”اَجَلِي“ اَجَلٌ وہ وقت معین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق موت آتی ہے۔ ”مُعَافَا“ اس حال میں کہ میں مخلوق کے نقصانات اور باقی فتنوں اور مشقتوں سے محفوظ ہوں۔ مُعَافَا اسم مفعول ہے عَافَاهُ اللّٰهُ سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اس دعا میں عافیت طلب کی گئی ہے، احادیث میں عافیت کا سوال بھی کیا گیا ہے اور سوال کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، بندے کی کمزوری کے لئے مناسب بھی یہی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر درود بھیج، آپ پر درود بھیجنے والوں

صَلَّى عَلَيْهِ ۝ وَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی تعداد میں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر درود بھیج ان لوگوں کی تعداد

عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

میں جنہوں نے آپ پر درود نہیں بھیجا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

درود بھیج جیسے کہ آپ پر درود بھیجنا لائق ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ عَلَى

اور آپ کی آل پر درود بھیج جیسے کہ آپ پر درود بھیجنا واجب ہے اور ہمارے آقا حضرت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتُ أَنْ يُصَلِّيَ

محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر درود بھیج جیسے کہ تو نے حکم دیا ہے کہ آپ پر درود بھیجا جائے۔

عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِينَ

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر درود بھیج جن کا نور

نُورُهُ مِنْ نُورِ الْأَنْوَارِ وَأَشْرَقَ بِشُعَاعِ سِرِّهِ الْأَسْرَارِ ۝

نور الہی سے بلا واسطہ پیدا ہوا ہے اور آپ کی روح کی چمک سے تمام روہیں روشن ہو گئیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ آپ کی آل پاک اور آپ کے نیکو کار

بَيْتِهِ الْأَبْرَارِ أَجْمَعِينَ ۝

اہل بیت سب پر درود بھیج۔

۱۔ ”عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ“ زبان سے درود بھیجنے والوں کی تعداد میں ”مَثَلًا لَكُمْ“ انسان اور جن ”وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ“ اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما۔ آپ پر درود نہ بھیجنے والوں

کی تعداد میں اور وہ ہیں کافر انسان اور جنات اسی طرح بے عقل حیوانات اور جمادات جب ہم یہ کہیں کہ یہ زبان سے درود

شریف نہیں بھیجتے۔ ”وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ“ ”تَنْبَغِي“ فعل مضارع ہے ”کہا جاتا ہے

إِنْتَبِغِي الشَّيْءُ“ اس لائق ہے کہ طلب کی جائے اس میں واجب اور مستحب ہونے کا احتمال ہے ہمارے لئے حضور اقدس

ﷺ پر درود بھیجنا واجب بھی ہے اور مستحب بھی۔

”وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ“ اس جگہ وجوب سے مراد وجوب عرفی ہے یعنی جیسے کہ آپ پر رحمتیں نازل کرنا لائق ہے، یا وجوب شرعی مراد ہے، یعنی ہم پر جیسے کہ اس کے بعد کہا ”کَمَا أَمَرْتُ“ (جیسے کہ تو نے حکم دیا) البتہ! اس جگہ واجب ہونے کی تصریح کر دی ہے۔

”وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ“ یعنی جیسے کہ تو نے واجب کیا، کیونکہ امر وجوب کے لئے ہے، اگرچہ اس میں دوسرے معانی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔

ع ”وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ نُورُهُ مِنْ نُورِ الْأَنْوَارِ“ نورہ مبتدا اور مِنْ نُورِ الْأَنْوَارِ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ صلہ ہے الذی کا، موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر حضور ﷺ کے اسم شریف کی صفت ہے، جو پہلے جملے میں واقع ہے۔

حضور اکرم ﷺ کا حسی و معنوی نور

حضور ﷺ کا حسی اور معنوی نور ظاہر و باہر اور بصارت و بصیرت پر روشن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نور رکھا۔ ارشاد ربانی ہے۔ ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ تفسیر میں ہے کہ نور سے مراد حضور سید عالم ﷺ ہیں۔ نیز آپ کے بارے میں فرمایا ”مِنْ أَجْلِ مُبِينٍ“ (نورانی چراغ) ”مِنْ نُورِ الْأَنْوَارِ“ میں من ابتداء یہ ہے اور نور الانوار اللہ تعالیٰ ہے، کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ نور استعمال کیا گیا ہے۔ حضور انور ﷺ کے نور الانوار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ یہی خصوصیت تعریف کے لائق ہے، ورنہ اس کا کچھ مطلب نہیں، کیونکہ ہر نور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اگرچہ بلا واسطہ ہو۔

حضور اقدس ﷺ بلا واسطہ مخلوق ہیں

حضور ﷺ کا بلا واسطہ مخلوق ہونا اس حدیث کے موافق ہے کہ میں پیدائش میں تمام انبیاء سے پہلے اور بعثت میں سب سے آخر ہوں۔ اسی طرح وہ حدیث جس میں حضور ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا: یہ حدیث عبد الرزاق نے بیان کی۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا اور میرے نور سے ہر شے کو پیدا فرمایا۔ ان حدیثوں سے حضور ﷺ کا اول ہونا اور تمام مخلوق سے پہلے ہونا اور سب کے لئے وسیلہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ حضور انور ﷺ کی تورانیت کے مسئلے کی تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو ”صلاة الصفا في نور المصطفى“ از

امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ۔

آپ کا نور تمام نوروں کی اصل ہے

نسخہ سلیہ اور اکثر نسخوں میں مِنْ نُورِ الْاَنْوَارِ ہے، بعض نسخوں میں مِنْ نہیں ہے تب پھر نور الانوار، نورہ کی خبر ہو گا، معنی یہ ہو گا کہ حضور انور ﷺ کا نور سب سے زیادہ حسین ہے، یا تمام نوروں کی اصل ہے، جس سے تمام نور پیدا ہوئے ہیں، اور استفادہ کرتے ہیں یا آپ کا نور تمام نوروں کا مادہ ہے، اسی سے باقی نور پیدا ہوئے ہیں، اور اپنی اپنی صورتوں سے متصف ہوئے ہیں، یا تمام نور آپ ہی کے نور سے تباہی حاصل کرتے ہیں۔ دلائل الخیرات میں آئندہ آئے گا۔ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی نُورِ الْاَنْوَارِ" اسی طرح "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ فَاحَصَتْ مِنْ نُورِهِ جَمِیعُ الْاَنْوَارِ" اے اللہ! اس ذات اقدس پر رحمتیں نازل فرما جن کے نور سے تمام نوروں کا فیضان ہوا۔

بعض نسخوں میں ہے "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُتَوَرِّدِ الْاَنْوَارِ" اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نور دوسرے انوار کو نور بنانے والا اور ان کے نور بنائے جانے کا سبب ہے، کیونکہ تمام نور آپ کے نور پر موقوف ہیں۔ یہ نسبت مجازی ہے، درحقیقت انوار کو نور بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، یا یہ مطلب ہے کہ آپ کا نور باقی انوار کا مددگار ہے۔ بعض نسخوں میں ہے "اَلَّذِیْ مِنْ نُورِهِ الْاَنْوَارُ" اس کا مطلب ظاہر ہے، الانوار پر الف لام جنس کے لئے ہے۔ دلائل الخیرات شریف میں آئے گا۔ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ فَاحَصَتْ مِنْ نُورِهِ جَمِیعُ الْاَنْوَارِ" واللہ تعالیٰ اعلم۔

"وَاشْرِقْ بِشُعَاعِ سِرِّهِ الْاَنْوَارِ" اَشْرِقَ فعل لازم ہے اور اَسْتَرَاذ اس کا فاعل ہے، یعنی اسرار روشن ہو گئے۔ فعل کے ساتھ تاء تانیث نہیں لائی گئی، کیونکہ جس فعل کا فاعل جمع تکمیل ہو، اس میں دونوں صورتیں (تاء کا لانا اور نہ لانا) جائز ہیں۔ شعاع شین کے ضمہ کے ساتھ۔ وہ شے (چمک) ہے جو بذاتہ روشن کرنے والے جسم پر پوری قوت سے جھلکاتی ہے، جیسے کہ سورج کے جسم، چمکنے والی روشنی۔ یہی اس جسم کے مقابل کو حاصل ہوتی ہے، جیسے زمین سورج کے سامنے ہے اور سورج اپنی روشنی اس پر پھیلتا ہے۔ غلیل نے کہا: "اَشْعَتِ الشَّمْسُ شُعَاعًا" اس وقت کہا جاتا ہے، جب اس کی کرنیں پھیل جائیں، شعاع پر داخل ہونے والی باء سبب ہے یا مِنْ کے معنی میں ہے۔

"اَلْاَسْتَرَاذِ" سِرِّ کی جمع ہے، اصل میں اس کا معنی مخفی چیز ہے، ممکن ہے کہ "سِرِّ" اور اَسْتَرَاذ دونوں کا معنی روح کا باطن یا پوشیدہ احوال ہو، یا ایک سے پہلا معنی مراد ہو اور دوسرے سے دوسرا "سِرِّ الْاَخْوَالِ" کا معنی استاز قشیری نے بیان کیا کہ وہ چیز جو احوال میں بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان محفوظ اور پوشیدہ ہو۔ صاحب عوارف المعارف نے روح، نفس اور عقل کے بارے میں گفتگو کے بعد فرمایا: کہ سر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا روح کی طرح اپنا مستقل وجود اور ذات ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ جب نفس تزکیہ اور صفائی کی منزلیں طے کر لیتا ہے تو روح، نفس کی تاریکی کی قید سے خلاصی حاصل کر کے محل قرب کی طرف پرواز شروع کرتی ہے اور دل کیفیت معلوم کرنے کے لئے روح کا چچھا کرتا ہے، تب دل اپنی صفت کے علاوہ ایک صفت حاصل کرتا ہے اور جب دل کو ایک نئی صفت حاصل ہوتی ہے تو روح کو پرواز کے دوران اپنی صفت کے علاوہ ایک نئی صفت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس کیفیت سے دو چار ہوتے ہیں وہ اس صفت کو کوئی نام نہ دے سکے تو انہوں نے اس کا نام سر رکھ دیا۔

اللہ تعالیٰ کی امداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرار سے مراد ذات و صفات اور اسماء و افعال کے اسرار ہوں۔ مطلب یہ ہو کہ نبی اکرم ﷺ کے باطن کی شعاعوں کے سامنے آنے کی وجہ سے مخلوقات کے باطن جگمگا اٹھے اور انہیں ان کی استعداد اور صفائی کے مطابق آپ کی جاری و ساری امداد حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی امداد آپ کے واسطے سے ہی ملی۔

یا یہ مطلب ہو کہ حضور انور ﷺ کا باطن ذات و صفات اور اسماء و افعال کا مظہر اور ان کی تجلی کی جلوہ گاہ ہے۔ کیونکہ آپ کا باطن (بغیر کسی حائل کے) ان اسرار کے سامنے ہے اور ان اسرار کے وارد ہونے والے انوار کا قائل ہے۔ لہٰذا یہ اسرار آپ کے باطن میں جلوہ گر اور اس کے واسطے سے ظاہر ہیں، اور ان اسرار کے جو انوار مخلوق کو تقسیم کئے گئے ہیں وہ آپ کے باطن ہی کے واسطے سے ہیں جس کا مخلوق سے تعلق ہے۔

لفظ اسرار کی مراد میں تین صورتیں ہوں گی۔ (۱) روح کا باطن (۲) مخلوق کے اسرار و رموز (۳) مخلوق سے پوشیدہ امور۔ آخری دو صورتوں میں روشن ہونے کی جگہ محذوف ہے، یعنی مخلوق کے باطن۔

سے ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَنْبِيَاءِ أَجْمَعِينَ“ اسرار جمع ہے بڑی اور وہ کثیف کے وزن پر ہے یا بناؤ کی جمع ہے اور وہ ضارِب کے وزن پر ہے۔ دونوں صورتوں میں راء کا راء میں ادغام کیا گیا ہے۔ بڑا اس شخص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ اس کی ضد فَجَحَ ہے (بدکار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے) معنی یہ ہوا کہ آپ کے اہل بیت پر جو طیب و طاہر ہیں۔ حضرت حسن نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو چوٹی کی ایسی مخلوق کو بھی تکلیف نہیں دیتے اور کسی صورت میں بھی برے کام پر راضی نہیں ہوتے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ بِخَيْرِ أَنْوَارِكَ وَمَعْدِنِ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر درود بھیج جو تیرے انوار کا دریا، تیرے اسرار

أَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرْوُسِ مَمْلُكَتِكَ وَإِمَامِ حَضْرَتِكَ

کی کان، تیری دلیل کے ترجمان، تیری مملکت کے دولہا، تیری بارگاہ کے امام

وَخَاتِمِ أَنْبِيَائِكَ صَلَوةً تَدْوُمُ بَدْوَامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ

اور تیرے انبیاء کے خاتم ہیں، ایسا درود کہ تیری بقا کے ساتھ ہمیشہ اور تیری بقا کے ساتھ باقی ہے

صَلَوةً تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ○

اے رب العالمین! ایسا درود جو تجھے اور انہیں راضی کرے اور تو اس کے سبب ہم سے راضی ہو جائے۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَرَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

اے اللہ! اے حل و حرم، مشعر الحرام، عزت والے گھر

وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اَبْلِغْ لِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِنَّا السَّلَامَ ۝

اور رکن و مقام ابراہیم کے پروردگار! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو ہمارا سلام پہنچا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا اور تمام اولین و آخرین کے سردار محمد مصطفیٰ ﷺ پر درود بھیج

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِيْنٍ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ہر وقت اور ہر زمانے میں درود بھیج

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر فرشتوں کے بلند گروہ میں قیامت کے دن تک رحمتیں نازل فرما۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى تَرِثَ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما یہاں تک کہ تو زمین اور اس پر رہنے والوں کا

وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ۝

وارث بنے اور تو بہترین وارث ہے۔

۱۔ ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ بِخَيْرِ اَنْوَارٍ“۔ بحر (سمندر) کا استعمال اس جگہ چند وجوہ کی بنا پر مجازاً کیا گیا

ہے۔ (۱) سمندر کی وسعت کی بنا پر بحر کے مختلف صحنے وسعت پر ہی دلالت کرتے ہیں۔ (۲) سمندر کے پانی کی کثرت کی بنا پر حضور

اکرم ﷺ کا نور تمام انوار سے زیادہ قوی، سب سے زیادہ پاک اور سب سے زیادہ عظیم ہے۔ (۳) سمندر کے موجزن ہونے کی

وجہ سے ”نور خود موجزن رہتا ہے۔“ (۴) سمندر باقی پانیوں کو مدد دیتا ہے اور تمام پانی اسی کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔

انوار کی اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت، ”ملوک کی مالک کی طرف اور فعل کی فاعل کی طرف اضافت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ

کے ارشاد ”مَنْ لِّئُوْرِهِ“ اور اس کے ارشاد ”يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهِ مَنْ يَّشَاءُ“ الایہ میں ہے۔

”وَمُعْدِنِ اَسْرَارٍ“ زبیدی نے کہا کہ ہر شے کی معدن (کان) وہ جگہ ہے جہاں اس کی اصل پائی جائے۔ (علامہ زبیدی کا

قول اس جگہ ختم ہوا) کہا جاتا ہے ”عَدَنٌ بِالْمَكَانِ“ وہ مکان میں ٹھہرا۔ کان کو معدن اس لئے کہتے ہیں کہ شے وہاں پائی جاتی ہے،

اور وہ جگہ اس کے لائق ہے۔ مثلاً سونے کے لائق یہ ہے کہ وہ اپنے خالص مکان (کان) میں پایا جائے، اسی جگہ اسے ڈھونڈا جاتا

ہے، وہیں اسے تلاش کیا جاتا ہے۔ یہی اس کی اصل جگہ ہے۔

اسرار سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال کے اسرار مراد ہیں۔ نبی اکرم ﷺ ان اسرار کے حصول اور برقرار رہنے کی جگہ ہیں۔ ان اسرار کی شان یہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس میں حاصل ہوں۔ آپ ہی سے طلب کئے جائیں اور آپ ہی سے ان کا نور حاصل کیا جائے۔

”وَلِسَانٌ حُجَّتٌ“ اور مخلوق کے لئے تیری دلیل کی زبان پر۔ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کی دلیل کے لئے زبان کی حیثیت رکھتے ہیں، جو اس دلیل کے لئے ترجمان، اسے بیان کرنے والے، اس کی ولایت کا انداز بتانے والے اور اس پر وارد ہونے والے شہادت کو دور کرنے والے ہیں۔

کائنات کے دولہا

”وَ عَزَّوَسَ مَمْلُكُكَ“ عَزَّوَسَ بروزن صُبُور ہے، شادی کے موقع پر دولہا اور دِلْسَن دونوں کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ مملکت بادشاہی کو کہتے ہیں، مملکت کو شادی کے اجتماع کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس اجتماع میں مختلف لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، طرح طرح کی آرائش کی جاتی ہے۔ خوب بناؤ سنگھار ہوتا ہے۔ مختلف امور کو سلیقے سے ترتیب دیا جاتا ہے، اس میں جدت اور مسرت کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جاتا ہے، اس کے شرکاء خوشی اور مسرت اور ناز و نعمت میں ڈوبے ہوئے اور اپنے دولہا پر خوش اس سے محبت اور رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا حکم بجالاتے ہیں اور اس کے ساتھ قسم قسم کی دل پسند چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پوری دنیا کو شادی کی محفل قرار دیا گیا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے لئے دولہا ثابت کیا گیا ہے جو ایسی محفل کے لئے لازم ہوتا ہے۔

عام طور پر شادی کی محفل کو مملکت سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ لیکن اس جگہ تقاضائے مقام کی بنا پر اس کے برعکس مملکت کو محفل شادی سے تشبیہ دی گئی ہے، تاکہ معلوم ہو کہ مملکت کا راز، اس کا مرکزی نقطہ وہ روح ہے جس کے لئے مملکت معرض وجود میں آئی۔ وہ کائنات کے دولہا ہیں۔ حضور ﷺ سب سے بڑے مرتبے والے انسان، ملک و ملکوت میں خلیفہ علی الاطلاق ہیں، آپ ہی کو اسماء و صفات کے اسرار کی خلعت عطا کی گئی اور آپ ہی کو بسانک و مرکبت میں تصرفات کی قدرت عطا کی گئی ہے، دولہا کی حیثیت بادشاہ ایسی ہوتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، سب اس کی خدمت کرتے ہیں، سب اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسے آرام کے ساتھ پسند اور خواہش کے مطابق ہر چیز ملتی ہے، اس کے ساتھی اس کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں اور اسی کا کھاتے ہیں۔ اس تفصیل کے بعد تشبیہ مکمل ہو گئی اور استعارہ صحیح ہو گیا۔

مواہب لدنیہ میں ہے کہ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ”لَقَدْ زَايَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى“ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں دیکھیں، کی تفسیر میں فرمایا: کہ حضور ﷺ نے عالم بلا میں اپنی ذات مبارکہ کی صورت دیکھی کہ آپ قریم کائنات کے دولہا ہیں۔

”وَإِنَّمَا حَضَرْتُكَ“ اور تیری بارگاہ والوں کے امام پر جن کی اقتداء کی جاتی ہے، اور تیرے قرب اور مشاہدہ کے مقام تک پہنچنے کے لئے جن کے دامن کا سہارا لیا جاتا ہے۔

”حضرة“ (بارگاہ) حضور سے ماخوذ ہے اور اس کی طرف امام کی اضافت فنی کے معنی میں ہے، جیسے امام المسجد (مسجد میں امامت کرنے والا) یا امام کے معنی میں ہے اور مضاف مقدر ہے، یعنی تیری بارگاہ والوں کے امام، ایک نسخہ میں اس کے بعد ہے ”وَطَرَا زِمْلُكَ“ یہ الفاظ جہاں کتب میں آئیں گے ان پر گفتگو کی جائے گی۔

”وَخَاتِمُ أَلْبَانِكَ صَلَاةٌ تَذُوْمُ“ ایسی رحمت جو ہمیشہ نازل ہوتی رہے اور کبھی منقطع نہ ہو ”يَذُوْ اَمْلِكَ“ تیری بیٹھلی کے ساتھ ساتھ ”وَ تَبْقَى بِنَفَائِكَ“ اور تیری بقا کے ساتھ باقی رہے، نہ کبھی فنا ہو، نہ ختم ہو ”صَلَاةٌ تُزْجِيكَ“ ایسا درود جو تجھے راضی کر دے، اس لئے کہ وہ تیرے حکم کے مطابق اور آمیزشوں سے خالی ہے۔ تو اپنے فضل سے اسے قبول فرما۔ ”وَ تَزْجِيْنِي“ ایسا درود جو حضور اکرم ﷺ کو راضی کر دے، اس لئے کہ نورانیت اس کے ساتھ ہو اور اقبالیت کے آثار نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہو۔ بعض نسخوں میں اس کے بعد یہ الفاظ ہیں ”وَ تَزْجِيْ بِهَا عَنَّا“ یہ باعسیہ ہے، یعنی وہ درود ہم سے تیرے راضی ہونے کا سبب ہو۔

”يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ“ اے سب سے زیادہ رحم والے! جس کی وسیع رحمت اور اوصاف کلمہ سے ہمیں اپنی دعا کے قبول ہونے کی امید ہے، ورنہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ بعض نسخوں میں اس کے بعد یہ الفاظ ہیں۔ ”يَا زَبَّ الْعَالَمِيْنَ“ البتہ! نسخہ سلیہ اور دیگر بعض نسخوں میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔

”اللّٰهُمَّ زَبَّ الْجَلِّ وَالْخَوَامِ“ حضرت جبر اور عزنی وغیرہ کا بیان ہے، کہ حضرت محمد بن وضاح سے مروی ہے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ جو شخص جمعرات کے دن عصر کے بعد یہ دعا مانگے گا۔

اللّٰهُمَّ زَبَّ الشَّهْرِ الْخَوَامِ وَالْمَشْعَرِ الْخَوَامِ وَالزُّكْنِ وَالْمَقَامِ
وَزَبَّ الْجَلِّ وَالْخَوَامِ اَفْرَنْتَنِي مُحَمَّدًا بِتَبِيِّ السَّلَامِ

اے اللہ! اے شہر حرام! (عزت والے مہینے)، مشعر الحرام (مزدلفہ کا پہاڑ) حجر اسود اور مقام ابراہیم کے رب! اور اے حل و حرم کے رب! حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو میرا سلام پہنچا۔

بارگاہ رسالت میں سلام پہنچانے والا فرشتہ

اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس کا سلام بارگاہ رسالت میں ان لفظوں میں پہنچا دے گا، کہ فلاں ابن فلاں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے۔ فاکہانی وغیرہ علماء نے ابن سبکوال کی ”کتاب القربۃ“ سے یہ روایت نقل کی ہے۔

حل اور حرم کی تحقیق

نصف سلیہ وغیرہ میں ہے "وَبِذِّ الْحَبْلِ وَالْخَزَامِ" راء کے بعد الف کے ساتھ، بعض دیگر نسخوں میں الف نہیں ہے۔
 نئے صحیح ہیں جیسے زَنْقٌ اور زَنْقَانٌ کا ایک ہی معنی ہے، حل حاء کے کسرہ کے ساتھ، حرم کے علاوہ خطہ زمین کو بھی کہتے ہیں۔ حرم
 استعمال حرم مکہ اور حرم مدینہ دونوں کے لئے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے، عموماً اس کا استعمال حرم مکہ
 کے لئے ہوتا ہے۔ بعض اوقات حرم سے حرام (عزت والا) مراد ہوتا، یعنی عزت والا شہر اور عزت والا مدینہ، بعض نے حرم سے
 مراد وہ شخص لیا ہے، جس نے احرام باندھ رکھا ہو، اور حل سے وہ شخص مراد لیا جو احرام سے فارغ ہو گیا ہو، واللہ تعالیٰ اعلم۔
 ۱۔ "أَشْهُذُ الْخَزَامِ" چار ہیں۔ شوال، ذہقہ، ذوالحجہ اور ربیع ۱۲

"وَبِذِّ الْمَشْغَرِ الْخَزَامِ" مشعر فصیح ترین لغت میں میم کے فتح کے ساتھ، اور ایک لغت میں میم کے کسرہ کے ساتھ ہے۔
 یہ مزدلفہ میں ایک معروف جگہ اور چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام قروح ہے، پہلا حرف مضموم اور دو مرا مفتوح ہے۔ اس پہاڑی
 پر حضور ﷺ نے دس ذوالحجہ کی صبح وقوف فرمایا تھا، بعض علماء نے کہا کہ قَرْحٌ۔ مزدلفہ کا نام ہے، بعض نے کہا، مشعر حرم
 مزدلفہ ہے، اور مزدلفہ حدود حرم میں داخل ہے۔

"وَبِذِّ الثَّنِيَّتِ الْخَزَامِ" یہ کعبہ مبارکہ ہے، بیت الحرام بطور غلبہ بیت اللہ شریف کا نام ہے، ایک نام "الثَّنِيَّتِ الْغَنِيَّةِ"
 ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام ہیں۔ مشعر الحرام۔ بیت اللہ شریف اور مکہ معظمہ کو حرام اس لئے کہا گیا کہ ان میں جگہ
 اور خود رو درختوں کو کٹنا حرام ہے، اور ان جگہوں پر محرم کے لئے وہ کام ممنوع ہیں جو دوسروں کے لئے جائز ہیں۔

مقام ابراہیم مشہور پتھر

"وَبِذِّ الرُّسْنِيِّ" رکن سے بیت اللہ شریف کا مشرقی (جنوب مشرقی) کونہ مراد ہے، جس میں حجر اسود نصب ہے۔ "وَبِذِّ الرُّسْنِيِّ"
 یہ وہ مشہور پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، آپ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اس پر کھڑے ہوئے تھے، یہ پتھر ایک ہاتھ کی
 ہے اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کی سات انگلیوں کے نشان ہیں۔

اس جگہ ان مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظیم الشان ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے
 ان کا خالق و مالک ہے۔ نیز ان اشیاء کو حصول مقصد کے لئے وسیلہ بنانا مطلوب ہے۔ اس مقام کے ساتھ ان کی مناسبت یہ ہے
 ان کا تعلق نبی اکرم ﷺ کے وطن کے ساتھ ہے، اور ان کی خصوصیت و عظمت آپ کی خصوصیت اور عظمت کے عین
 اور آپ ہی کی بدولت ہے۔

"أَبْلَغُ" پہنچا، پسپدنا۔ یہ لفظاً أَبْلَغُ کا مفعول اول ہے، چونکہ آپ کو سلام پہنچایا جاتا ہے اس لئے معنی کے لحاظ سے
 مفعول ثانی ہے، فعل کو اس جگہ لام کے ذریعے متعدی کیا گیا ہے، حالانکہ مشہور یہ ہے کہ وہ دونوں مفعولوں کی طرف بلا

تعدی ہوتا ہے۔ ”وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ مِّنَّا السَّلَامُ“ ابلغ کا مفعول ثانی ہے۔ لوگ جو ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں یا دوسرے کو سلام بھیجتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سلامتی عطا فرمائے۔

حضور علیہ السلام کا جواب دیتے ہیں

اس جگہ سلام بھیجنے کی بنیاد، محبت، تعظیم اور شوق ہے اور سلام بھیجنا ان امور کی علامت ہے۔ سلف صالحین کی عادت یہ تھی کہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ سلام بھیجا کرتے تھے، مثلاً حضرت عبد اللہ ابن عمر اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، آپ اسے جواب عنایت فرماتے ہیں۔ مقن میں جو ہدیہ سلام عرض کیا گیا ہے، اس کے بارے میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو بارگاہ رسالت میں سلام نیاز پیش کرتا ہے، اس جگہ جو اللہ تعالیٰ سے سلام پہنچانے کی دعا کی گئی ہے، اس سے یہی مراد ہے۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ“ حضور پہلی مخلوق کے سردار ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انسان ہوئے، آپ سب کے سردار ہیں۔ ”وَ سَيِّدِ الْآخِرِينَ“ اور آپ ان لوگوں کے بھی سردار ہیں جو آپ کے بعد قیامت تک پیدا ہو چکے یا ہوں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مخلوق کا طبقہ بعد والوں کے لئے اول اور پہلوں کے لئے آخر ہے، مراد یہ ہوگی آپ تمام مخلوق کے سردار ہیں۔ تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اولین سے وہ حضرات مراد ہوں جنہیں سرداری اور سردوری کے لحاظ سے سبقت حاصل ہے، یہ شرافت اور بزرگی کے لحاظ سے تقدم ہے، یعنی مخلوق کے برگزیدہ حضرات انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور آخرین سے انبیاء کے علاوہ باقی مخلوق مراد ہو، واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لفظ سید کے استعمال کی دلیل وہ حدیث صحیح ہے جس میں آپ نے فرمایا: ”أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ“ میں اولاد آدم کا سردار ہوں (اسی سے لفظ مولیٰ کے استعمال کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ولی اور سید کا ایک ہی معنی ہے، نیز حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”مَنْ كُنْتُ مَوْلَاً فَعَلَيْهِ مَوْلَاةٌ“ امام شافعی نے فرمایا: اس سے ولاء اسلام مراد ہے، یعنی جس کا میں مددگار، معاون، دوست، محب اور ہمدرد ہوں، اس کے لئے علی مرتضیٰ بھی اسی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بھی یہی معنی مراد ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ

یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

أَصْبَحْتُ مَوْلَى لِكُلِّ مُؤْمِنٍ

میں ہر مومن کا مددگار ہوں۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَ جَنٍّ“ وقت اور جہن سے مطلق زمانہ مراد لیا جاتا ہے تھوڑا

ہو یا زیادہ، دونوں کی ایک دوسرے سے تفسیر کی جاتی ہے، وقت سے وہ معین زمانہ مراد لیا جاتا ہے جو کسی کام کے لئے مقرر ہو۔ مثلاً نماز کا وقت اور زراعت کا وقت وغیرہ اور عین سے وہ معین زمانہ مراد لیا جاتا ہے جو مطلق زمانے کی ایک جز اور حصہ ہو۔ اس سے مطلق اور مسلسل زمانہ مراد نہیں لیا جاتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ

کیا انسان پر زمانے کا ایسا حصہ گزرا ہے؟

واضح یہ ہے کہ یہ ایک مرادف یا اس کے مشابہ کا دوسرے مرادف عطف ہے اور دونوں سے مطلق اور کم سے کم مراد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ہے "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى" ایسی رحمت نازل فرما جو روز جزا تک مسلسل جاری رہے۔

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ" ایسی رحمت جو دائم ہو "حَتَّى" الیٰی "آں" کے معنی میں ہے، یعنی یہاں تک کہ "نَبْرُ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا" تو زمین اور اس پر بسنے والوں کا وارث بنے، یعنی اس وقت تک کہ دنیا کے فنا ہونے اور اس کے رہنے والوں کے خاتمہ کے بعد، سب کی ملکیت تیری طرف لوٹ جائے گی۔ (ظاہری طور پر بھی ملکیت کا کوئی دعویٰ نہیں کرے گا اور ہر شے اسی کی طرف لوٹ جائے گی، اس وقت وہ فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اور خود ہی جواب دے گا، اللہ والہ و قہار کے لئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا

ہے شک ہم زمین اور اس پر رہنے والوں کے وارث ہوں گے۔

علامہ بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا: جب سب مخلوق کو ہلاک کر دیا جائے گا تو زمین اور زمین کے رہنے والوں کی کسی کی ملکیت اور حکومت نہیں رہے گی، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زمین اور اس کے رہنے والوں کو فنا کر کے سب کو قبض کر لیں گے، جیسے وارث اپنی وراثت کو قبض کرتا ہے۔

"وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ" اور تو سب سے بہتر وہ ذات ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے گا، یا ہلاک ہونے والوں کی ہلاکت کے بعد تو سب سے بہتر باقی رہنے والا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر جیسے

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا ہے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے اور برکت نازل فرما ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر جیسے تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر ان اشیاء کی گنتی کے برابر جنہیں خیرا علم

عِلْمُكَ وَجَرَى بِهِ قَلَمُكَ وَسَبَقَتْ بِهِ مَشِيئَتُكَ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُكَ

محیط ہے تیرے قلم نے انہیں لکھا اور اس سے پہلے ان کے متعلق تیرا ارادہ ہو چکا اور اتنی تعداد میں کہ فرشتوں نے حضور اقدس پر

صَلَاةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِكَ بَاقِيَةٌ بِفَضْلِكَ وَاحْسَانِكَ إِلَى أَبَدِ الْأَبَدِ لَا

درود بھیجا ایسا درود کہ تیرے دوام کے ساتھ ہمیشہ رہے اور تیرے فضل و احسان کے ساتھ ابد الابد تک ہمیشہ باقی رہے

نَهَايَةً لَا بَدِيَّتَهُ وَلَا فَنَاءً لَدَيْمُومِيَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کہ اس کی پہچانی کی نہ انتہا ہو اور نہ فنا اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر درود

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَاحْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهِدَتْ

بھیج ان اشیاء کی تعداد میں جن کا تیرے علم نے احاطہ کیا تیری کتاب نے ضبط کیا اور تیرے فرشتوں نے ان کی گواہی دی

بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَأَرْضٌ عَنْ أَصْحَابِهِ وَارْحَمْ أُمَّتَهُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

اور تو راضی ہو آپ کے ساتھیوں سے اور آپ کی امت پر رحم فرما، بے شک تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔

۱۔ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ" یہ روایت حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ اس کے

نقل کرنے والوں کا بیان اس سے پہلے گزر چکا ہے، نسخہ سلیبہ میں اس درود شریف اور آئندہ درود پاک میں لفظ نبی ہمزہ کے

ساتھ ہے۔ (نبیؐ)

۲۔ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ" اس پر گفتگو گزر چکی ہے۔ "و"

جزائی" اور نافذ ہوا ہے اور گزر چکا ہے "بہ" یہ ضمیر ما موصولہ کی طرف راجع ہے اور باء مصابحت کے لئے ہے۔ قَلَمُكَ جن

سور کو تیرا قلم ماضی میں لوح محفوظ میں لکھ چکا ہے۔ اور اس وقت سے لے کر اس درود شریف تک اور آئندہ اس نقل کے

جانے والے نسخوں میں لکھا گیا یا لکھا جائے گا

ظاہر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ چکا تھا، اس میں

قیامت ہونے والی تمام اشیاء کی مقداریں لکھ دی تھیں، اس کے بعد جو کچھ لکھا گیا وہ ان صحیفوں میں تھا، جو اس سے نقل کئے

گئے، جیسے جیسے ایک اصل سے نقلیں تیار کی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں جو ”تَضَحُّوْا لِلّٰہِ مَا یَشَآءُ وَ یُنِیْسُ“ نحو و اثبات کا ذکر ہے تو وہ انہی صحیفوں کے بارے میں ہے۔

”وَ سَبَقَتْ بِہِ مَقَبِلُکُمْ“ اور جن اشیاء کے موجود ہونے کے بارے میں تیرا ارادہ ہو چکا، کیونکہ ہر موجود ممکن اللہ تعالیٰ کے ارادے اور تقدیر ہی سے ہے۔

”بَاقِیَةُ بِفَضْلِکَ“ یہ بقاء مسبیہ ہے، یعنی وہ رحمت تیرے فضل و کرم کے سبب باقی رہے، ”وَ اِحْسَانُکَ“ احسان کا معنی ہے اچھائی کے ساتھ معاملہ کرنا الہی انتہاء غایت کے لئے ہے۔ یا منع کے معنی میں اَبَدُ الْاَبَدِ ابد کہتے ہیں زمانہ مستقبل کو جس کی کوئی انتہاء نہیں ہے، جیسے آخرت میں ہو گا یا وہ زمانہ جہاں زمانے ختم ہو جائیں گے جیسے اس دنیا میں (قیامت آنے پر) پہلا لفظ اَبَد دوسرے کی طرف مضاف ہے، یعنی کئی کے معنی میں مبالغہ اور تاکید کے لئے اور منقطع نہ ہونے پر دلالت کے لئے دو دفعہ لفظ اَبَد لائے ہیں۔

اَبَدًا پہلے جار مجرور سے بدل ہے یا دوسری طرف ہے۔ لَا یَنْہَیۃً لَا بُدَّیۃً یہ ضمیر اَبَدًا کی طرف راجع ہے، یعنی ہمیشہ کہ اس کی پہچانی کی کوئی انتہاء نہیں ”وَ لَا فَنَآءٌ لِّذِیۡمُوۡعَہٖ“ یعنی ایسا دائم کہ اس کے دوام اور بقاء کے لئے فنا نہیں۔ ذِیۡمُوۡعَۃً ایک نسبت ہے ذِیۡمُوۡعَۃً اور اس کے موصوف کے درمیان ذِیۡمُوۡعَۃً میں دوسرے میم کے بعد یا نہیں ہے اور یہ مصدر ہے لَا یَنْہَیۃً لَا بُدَّیۃً یہ جملہ اَبَدًا کی صفت ہے اور دوسرا جملہ لَا فَنَآءٌ لِّذِیۡمُوۡعَہٖ پہلے جملے پر معطوف ہے اور اس کی ضمیر بھی اَبَدًا کی طرف راجع ہے۔

سَلَامٌ عَلَیْہِمْ صَلَی عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَزَّ ذَا جَلَالِہٖ عِلْمُکَ وَ اَخْصَاہُ بِحَسَنَاتِکَ“

اور ان چیزوں کی تعداد میں جن کا تیری کتب نے احاطہ کیا، کتب سے مراد لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَ کُلُّ شَیْءٍ اَخْصٰیۡنَا فِیۡ اِمَامٍ مُّبِیۡنٍ

اور ہم نے کتب میں یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کا احاطہ کیا

شہادت ملائکہ کی اقسام

”وَ شَہَدَتْ بِہِ مَلَائِکَتُکَ“ اور ان چیزوں کی تعداد میں جن کی تیرے فرشتوں نے گواہی دی۔ مثلاً تیری وحدانیت، تیرے نبی کی نبوت اور تیرے رسولوں کے فرائض تبلیغ انجام دینے کی شہادت، رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے خلاف شہادت، لوگوں کے لئے شہادت جن کو بخش دینے پر تو نے انہیں گواہ بنایا، مثلاً وہ ذکر الہی کرنے والے جن کے پاس سے فرشتوں کا گزر ہوا اور میدان عرقات میں وقوف کرنے والوں کی شہادت اور ان کے علاوہ تیری مخلوق میں سے بعض کے حق میں اور بعض کے خلاف شہادت اور خاص طور پر انسان کے دائیں بائیں اعمال لکھنے والے فرشتوں کی شہادت۔

”وَ اِذْ حَضَّ عَنْ اَصْحَابِہِ“ اور حضور ﷺ کے صحابہ سے قبولیت، التفات اور اعزاز و اکرام کا معاملہ فرما۔

”وَ اِذْ حَمَّ اُمَّتُہُ“ اور آپ کی امت پر احسان فرما اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں مرحمت فرما۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث

۴ کے بعد صحابہ کرام کے لئے خاص طور پر ﷺ اور دیگر ایمانداروں کے لئے رحمہ اللہ تعالیٰ کے استعمال کرنے کے بارے میں گفتگو گزر چکی ہے، لفظ امت صحابہ کرام کو بھی شامل ہے، لہذا یہ تخصیص کے بعد تعمیم ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ، آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر

أَصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ! درود بھیج ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر جیسے

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور اے اللہ! برکت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

اور ان کی آل پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝

اور ان کی آل پر، تمام جہانوں میں، بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔

اللَّهُمَّ بِخُشُوعِ الْقَلْبِ عِنْدَ الشُّجُودِ لَكَ يَا سَيِّدِي

اے اللہ! تجھے سجدہ کرتے وقت دل کی عاجزی کے ساتھ میرے آقا! بغیر انکار کے اور تیری

بِغَيْرِ جُحُودٍ وَبِكَ يَا اللَّهُ يَا جَلِيلُ فَلَا شَيْءَ يُدَانِيكَ فِي غَلِيظِ

امداد کے ساتھ اے اللہ! اے بزرگ و برتر! کوئی چیز بھی وعدوں کی پختگی میں تیرے قریب نہیں اور تیری کرسی کے ویلے

الْعُهُودِ وَبِكُرْسِيِّكَ الْمُكَلَّلِ بِالنُّورِ إِلَى عَرْشِكَ الْعَظِيمِ الْمَجِيدِ ۝

سے جس کا نور سے جزاؤ کیا گیا ہے، تیرے بزرگی والے عرش عظیم تک اور اس چیز کے

وَبِمَا كَانَ تَحْتَ عَرْشِكَ حَقًّا قَبْلَ أَنْ تَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَصَوْتَ الرَّعْدِ لَكَ إِذْ

ویلے سے جو فی الواقع تیرے عرش کے نیچے تھی پہلے اس سے کہ تو آسمانوں کو پیدا کرے اور تیرے حکم کے تحت پیدا ہونے والی

كُنْتَ مِثْلَ مَا لَمْ تَزَلْ قَطُّ إِلَهًا عُرِفَتْ بِالتَّوْحِيدِ فَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُحْسِنِينَ

جلیلوں کی آواز کے طفیل، کیونکہ تو ماضی کی طرح اب بھی معبود ہے، توحید کے ساتھ پہچانا گیا، پس تو مجھے ان لوگوں میں

الْمَحْبُوبِينَ الْمُقَرَّبِينَ الْعَارِفِينَ الْعَاشِقِينَ لَكَ يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا اَللهُ
سے بنا جو تیرے محبوب ہیں، محبوب ہیں، عارف اور تیرے عاشق ہیں یا اللہ! یا اللہ! یا اللہ! یا اللہ!

يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا وَدُودُ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ
یا اللہ! یا اللہ! یا اللہ! اے محبت والے! اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنی تعداد میں درود بھیج
مَا اَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا اَحْصَاہُ
جتنی اشیاء کو تیرا علم محیط ہے، اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنی چیزوں کا
كِتَابُكَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا نَفَذْتَ ۝ بِهِ قُدْرَتُكَ ۝
تیری کتاب نے احاطہ کیا ہے۔ اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنی چیزوں پر تیری قدرت نافذ ہے
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَصَّصْتَهُ ۝ اِزَادَتُكَ
پہنچی ہے، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنی چیزوں کو تیرے ارادے نے خاص کیا ہے۔ اے
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَوَجَّهَ اِلَيْهِ اَمْرُكَ وَ نَهَيْتُكَ ۝
اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج، جتنے لوگوں کی طرف تیرا امر اور تیری نہی متوجہ ہوئی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اقسام

۱۔ "وَعَلَىٰ جَمِيعِ اصْحَابِ مُحَمَّدٍ" اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے تمام صحابہ پر، خواہ وہ مہاجرین و انصار ہوں یا ان کے علاوہ۔ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہوں یا اس کے بعد، انہیں خصوصی یا عمومی طویل صحبت حاصل ہوئی ہو یا نہ، حضور ﷺ کے رشتہ دار ہوں یا نہ، عربی ہوں یا عجمی، مرد ہوں یا عورتیں، آزاد ہوں یا غلام، بالغ ہوں یا نابالغ، جنہیں آپ کی خاص یا عام صحبت میسر ہوئی، انسان ہوں یا جن، اگر جنت کو صحابہ میں شمار کیا جائے۔ اسی طرح وہ مسلمان جنہوں نے آپ کا زمانہ پایا، شرف زیارت حاصل نہ کر سکے، جیسے حضرت نجاشی (نام احمد) اور حضرت اویس قرنی اگر انہیں صحابہ میں سے شمار کیا جائے۔ صحابہ کرام پر درود بھیجنے کے بارے میں نبی اکرم ﷺ سے نص وارد نہیں ہوئی، آپ سے آل پاک کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے۔ ائمہ دین رحمہم اللہ نے صحابہ کرام کی رفاقت کے پیش نظر ان پر درود بھیجنے کو مستحب قرار دیا ہے۔

ابو اونی کے لئے دعائوبی

۱۔ بارگاہ رسالت میں صدقہ حاضر کرنے والے صحابہ کے بارے میں ارشاد ربانی ہے۔ "وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتُكَ

سَكُنْ لَّهُمْ" ان پر درود بھیجو اور ان کے لئے دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے سکون کا باعث ہے۔ حضرت

ابو اوفیؓ کے لئے حضور ﷺ نے دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِ اَیْمِنِ اَوْفٰی

۱۔ "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰهَیْمَ وَ بَارِکْ، اَللّٰهُمَّ عَلٰی مُحَمَّدٍ

وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرٰهَیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهَیْمَ فِی الْعَالَمِیْنَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مُّجِیْدٌ"

یہ بھی حضرت ابو مسعود انصاریؓ کی روایت ہے۔ لیکن حضرت مصنف نے یہ الفاظ ذکر کئے ہیں و

بَارِکْ اَللّٰهُمَّ یہ روایت مجھے مستطرف نہیں ہے۔ نسخہ سلیہ میں تینوں جگہ لفظ علی موجود ہے (جہاں جہاں لفظ

آل ہے) بعض معتبر نسخوں میں موجود نہیں ہے۔

"اَللّٰهُمَّ بِخُشُوْعِ الْقَلْبِ عِنْدَ السُّجُوْدِ لَکَ یَا سَبِّدٰی" ایک نسخہ میں ... یَا سَبِّدٰی ہے 'دال کے بعد یاء نہیں ہے۔

۲۔ "اَللّٰهُمَّ بِخُشُوْعِ الْقَلْبِ" سے لے کر یہاں تک کہ یہ دعا حضرت ابو مسعود انصاریؓ کے روایت کردہ درود

کے بعد بعض نسخوں میں موجود ہے، جبکہ بہت سے دیگر صحیح نسخوں میں نہیں ہے، اسی لئے میں نے اس پر گفتگو نہیں کی۔

ایک مقبول دعا

شیخ ابو القاسم عبد الغفور بن عبد اللہ بن محمد نقری۔ سری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی "کتاب الادعیہ" میں یہ دعا منقول ہے، وہ فرماتے

ہیں کہ میرے والد نے مجھے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری ایک حاجت تھی، جس کے لئے میں تیس ۳۰ سال تک دعا

مانگتا رہا، اتنا عرصہ تک دعا کے مقبول نہ ہونے کے باوجود میں مایوس نہیں ہوا، ایک رات میں بستر پر لیٹا تو مجھے کسی کہنے والے

نے کہا: یہ قسمیں لے لو جو تمہارے سر کے پاس رکھی ہوئی ہیں اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجت کے لئے دعا مانگو، میں نے اٹھ

کر دیکھا تو ایک ڈبیہ میں یہ قسمیں لکھی ہوئی تھیں۔ خدا کی قسم! ان کے وسیلے سے جب بھی میں نے کوئی حاجت طلب کی، اسی

وقت وہ حاجت پوری کر دی گئی۔ وہ قسمیں یہ ہیں۔

بِخُشُوْعِ الْقُلُوْبِ عِنْدَ السُّجُوْدِ لَکَ یَا سَبِّدٰی بِغَیْرِ جَحُوْدِ

آقا! تجھے سجدے کے وقت۔ بغیر کسی انکار کے، دلوں کی عاجزی کے طفیل

وَ بِکَ یَا اَللّٰہُ یَا جَبَلِیْلُ فَلَا شَئْ یُذَاتِیْکَ فِیْ غَلِیْظِ الْعٰہُوْدِ

اور اے اللہ! اے برتر! اپنی ذات کے طفیل کوئی چیز پختہ عمدوں میں تجھے نہیں پہنچ سکتی

وَ بِکُرْسِیْکَ الْمَکْکَلِ بِالْمُؤَدِّ اِلٰی عَرْشِکَ الْعَظِیْمِ الْمَجِیْدِ

اور تیری کرسی کے طفیل جس کی نورانی شعاعیں تیرے عرش مجید تک پہنچتی ہیں

وَ بِمَا کَانَ تَحْتَ عَرْشِکَ حَقًّا وَ بِحَقِّ السَّمَاءِ وَ صَوْتِ الرُّعُوْدِ

اور ان امور و اشیاء کے طفیل جو تیرے عرش کے نیچے ہیں اور آسمان اور بجلیوں کی آواز کے طفیل

ذَٰلِكَ اِذْ مَخَّصْتُ مِثْلَ مَا لَمْ تَزَلْ قَطُّ اِلَٰهَا عَرَفْتُ بِالتَّوْحِيدِ

تو بعد کی طرح پہلے بھی معبود اور توحید کے ساتھ جانا پہچانا تھا

حضرت شیخ (صاحب دلائل الخیرات) نے ان قسموں کو اس سے مختلف حالت میں بصورت تشریافا ہے، شیخ ابوالقاسم کی عبارت ختم ہوئی۔

یہ دعا دلائل الخیرات کے بعض نسخوں میں کسی قدر مختلف واقع ہوئی ہے، جیسے کہ تم نے بعض مذکورہ کلمات میں دیکھا، متن میں فَاَجْعَلْنِي سے ملے کر اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت (اللہ) کے آٹھ مرتبہ ذکر تک کا اضافہ ہے۔

یہ "نَفَذْتُ بِهٖ قَدْرَتُكَ نَفَذْتُ" قاء کے فتح اور ذال کے ساتھ۔ یعنی ان چیزوں کی تعداد میں جن کے ساتھ تیری قدرت کا تعلق فی الواقع ہو چکا ہے۔

لا "عَدَدُ مَا خَصَصْتَهُ اِذَا ذَلِكُ" ان ممکنات کی تعداد میں جن کو چھ متقابل اشیاء میں سے ان کے مناسب کے ساتھ تیرے ارادے نے خاص کیا، وہ چھ چیزیں یہ ہیں۔ وجود و عدم، مقدار و صفت، زمان و مکان

یہ "عَدَدُ مَا تَوَجَّهَ اِلَيْهِ اَمْرُكَ وَ نَهْيُكَ" ان چیزوں کی تعداد میں جن کی طرف تیرے امر اور نہی کا خطاب متوجہ ہوا، توجہ کا معنی ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا اور اس کی طرف ملتفت ہونا، حقیقت میں توجہ، موصوف کی صفت ہے امر اور نہی کی طرف توجہ نسبت کی گئی ہے۔

امر اور نہی میں دو احتمال ہیں۔

(۱) امر سے مراد فعل کا طلب کرنا اور نہی سے رک جانے کا مطالبہ ہو، اس صورت میں ان کا تعلق اس مخلوق سے ہوگا جو فعل کی صلاحیت رکھتی ہے، یا خطاب کو سمجھ سکتی ہے، یعنی وہ ذی عقل ہے۔ اس میں ہر ملکیت داخل ہوگا اور ما معنی عقل ہوگا (ما اصل میں غیر ذی العقول کے لئے اور من ذی العقول کے لئے آتا ہے)

(۲) ان سے ممکن فیکون والا امر نکوینی مراد ہو۔ اس وقت یہ خطاب ان ممکن چیزوں کے ساتھ خاص ہوگا جن میں موجود ہونے اور اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے، ممکن کو ممکن کا حکم ہوگا تو وہ موجود ہوگا اور لا ممکن کی نہی ہوگی تو وہ موجود نہیں رہے گا، اس صورت میں یہ خطاب ہر ممکن کو ہوگا (خواہ ذی العقول میں سے ہو یا نہ) اور امر اسے کہا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ کے مطابق موجود ہونے والا ہے اور نہی اسے ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ کے مطابق معدوم ہونا ہے۔ یہ گفتگو اس بنیاد پر ہے کہ ممکن کے ساتھ حقیقتاً امر ہے، اور اس میں اختلاف ہے اور جسے حکم دیا گیا ہے وہ علم الہی میں حاضر ہے اسے وجود میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ مَا وَسِعَتْ سَمْعُكَ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنی اشیاء کا تیرے سننے نے احاطہ کیا ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ مَا اَحَاطَ بِهِ بَصْرُكَ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنی اشیاء کا تیرے دیکھنے نے احاطہ کیا ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنے لوگوں نے آپ کو یاد کیا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغٰفِلُونَ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنے لوگ آپ کی یاد سے غافل ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ قَطْرِ الْأَمْطَارِ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنے بارشوں کے قطرے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْزَاقِ الْأَشْجَارِ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنے درختوں کے پتے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَابِّ الْقِفَارِ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنے جنگل کے چوپائے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَابِّ الْبَحَارِ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنے دریاؤں کے جانور ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِيَاهِ الْبَحَارِ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنے سمندروں کے پانی ہیں۔

۱۔ "عَدَدُ مَا وَسِعَتْ سَمْعُكَ" وسیع سین کے کسرہ کے ساتھ یعنی احاطہ کیا۔

۲۔ "عَدَدُ مَا اَحَاطَ بِهِ بَصْرُكَ" ان موجود اور ممکن اشیاء کی تعداد میں جن کا تیرے دیکھنے نے احاطہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی سماعت کلمہ کے ساتھ اگرچہ اس کی صفت سمع اور بصر کا تعلق ہے، لیکن یہ عبارت انہیں شامل نہیں، کیونکہ ان کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ لہذا ان کے لئے کوئی عدد بھی نہیں ہو گا۔

متکلمین کا مذہب

دارقطنی جنت و دوزخ میں آئندہ پائی جانے والی اشیاء ممکنہ کو بھی یہ عبارت شامل نہیں ہے، متکلمین کے مذہب پر تو اس

لئے کہ ان کے نزدیک اشیاء کے وجود سے پہلے ان کے ساتھ سمع و بصر کا تعلق تھیں ہی نہیں ہے (کہ وہ اب دیکھی اور سنی جا رہی ہوں) شیخ ابو طالب مکی اور ان کی ہمنوا ایک جماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ ان اشیاء کو وجود سے پہلے دیکھ اور سن رہا ہے ان کے نزدیک بھی یہ عبارت انہیں شامل نہیں ہے، کیونکہ ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لہذا کوئی عدد ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

خواب میں امام شافعی کی زیارت

۱۔ عَذَّذْ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ ایک جماعت نے عبد اللہ ابن عبد الجلم سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے فرمایا: مجھ پر رحم کیا اور مجھے بخش دیا۔ مجھے دولہا کی طرح زیب و زینت کے ساتھ جنت کی طرف بھیجا گیا اور مجھ پر دولہا کی طرح رحمت کے پھول نچھاور کے گئے، میں نے پوچھا آپ کس سبب سے اس حالت کو پہنچے؟ تو انہوں نے فرمایا: مجھے کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ اعزاز اس سبب سے ہے۔ کہ تم نے "کتاب الرسالہ" میں یہ درود شریف لکھا ہے۔

وَضَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَذَّذْ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ

وَعَذَّذْ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر آپ کا ذکر کرنے والوں کے ذکر اور آپ کے ذکر سے غافل ہونے والوں کی غفلتوں کی تعداد میں رحمتیں نازل فرمائے۔

حضرت عبد اللہ ابن عبد الجلم فرماتے ہیں، صبح کے وقت میں نے "کتاب الرسالہ" کو دیکھا، تو اس میں یہی درود شریف لکھا ہوا تھا۔

حجتہ الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ، "احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، کہ ابوالحسن شافعی سے مروی ہے، کہ مجھے خواب میں حضرت سید عالم ﷺ کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! امام شافعی "کتاب الرسالہ" میں لکھتے ہیں۔

وَضَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

آپ کی طرف سے انہیں اس کی کیا جزا دی گئی؟ فرمایا: میری طرف سے انہیں یہ جزا دی گئی کہ انہیں حساب کے لئے نہیں کیا جائے گا۔

صاحب مواہب نے بھی "کتاب الرسالہ" کے خطبے سے یہی درود شریف نقل کیا ہے۔ امام غزالی اور صاحب مواہب صاحب مواہب کی کتاب سے دو سروں کی نسبت زیادہ واقف ہیں۔

ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔

۱۔ ذکر کرنے والوں نے زبان سے آپ کا ذکر کیا، مثلاً درود شریف بھیجا یا آپ کی کوئی حدیث نقل کی یا کسی اور طریقے سے۔

۲۔ دل سے آپ کو یاد کیا۔

پہلا مطلب زیادہ قرن قیاس ہے۔

وَعَفْلٌ عَنْ ذِكْرِهِ سے یا تو بالکل بھلا دینا مراد ہے یا کسی قدر غافل ہونا مراد ہے۔ کیونکہ عَفْلٌ عَنْ ذِكْرِهِ کہا ہے (یعنی آپ کے ذکر سے غفلت کی) عَفْلٌ عَنْهُ نہیں کہا (جس کا معنی یہ ہوتا کہ آپ سے غفلت کی)

ذکر قلبی غفلت دور کرتا ہے

ذکر سے ذکر قلبی مراد لینے کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ذکر کے مقابل غفلت کو لائے ہیں اور غفلت کا محل دل ہی ہے، لہذا ذکر کا محل بھی دل ہی ہو گا، کیونکہ دونوں ضدوں کا محل ایک ہونا ضروری ہے۔ ذکر لسانی کی ضد سکوت (خاموشی) ہے اور اس کا محل زبان ہے۔ البتہ غفلت سے مجازاً ترک ذکر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ (اب ذکر اور غفلت کا محل زبان ہو گی؟) واللہ تعالیٰ اعلم

”عَدَدٌ مَا ذُكِّرَ“ میں ما مصدر یہ ہے، جیسے کہ عَدَدٌ مَا غَفِلَ میں بھی مصدر یہ ہے۔

”عَدَدٌ مَا غَفِلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ“ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔

۱۔ جن مقامات میں سرکارِ دو عالم ﷺ کا ذکر کرنا چاہئے تھا، ان میں غفلتوں کی تعداد میں۔

۲۔ غفلت شعار لوگوں پر سید عالم ﷺ کے ذکر سے غفلت کی حالت میں جتنے زمانے گزرے، ان میں جس قدر آپ کے ذکر کی گنجائش تھی، اس ذکر کی تعداد میں۔

یہ ”عَدَدٌ قَطْرِ الْأَمْطَارِ“ قطر یا تو مصدر ہے جو فاعل کی طرف مضاف ہے (یعنی بارشوں کے قطرات برسانے کی تعداد میں) یا اسم جنس ہے جو جمع کے لئے استعمال کیا گیا۔ واحد قطرة ہے، اور اسم جنس تا کے بغیر ہے (یعنی بارشوں کے قطرات کی تعداد میں الامطار، منظر کی جمع ہے، بادل کے پانی کو کہتے ہیں۔

”عَدَدٌ أَوْزَاقٍ“ وَزَقٍ کی جمع ہے، جیسے حَجْوُ کی جمع أَحْجَاؤُ اور حَجَلُ کی جمع أَحْجَالُ ہے، یہ اسم جنس جمعی ہے اور اس کا مفرد وَزَقَةٌ ہے۔

”الْأَشْجَارِ شَجْوَةً“ کی جمع ہے، زمین کی پیداوار میں سے جس کا تا ہو ”عَدَدٌ ذَوَابِّ الْبَقَارِ“ ذَوَابِّ، ذَابَّة کی جمع ہے۔ لغت میں زمین پر چلنے والے کو کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے ”وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ“ (ہر زمین پر چلنے والا) نیز فرمایا: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ ذَابَّةٍ اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والے کو پیدا فرمایا: اس جگہ یہی مراد ہے، اس کا مذکر اور مونث دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

۳۔ ”عَدَدٌ ذَوَابِّ الْبَحَارِ“ بَحَارُ، بَحْر کی جمع ہے، وسیع جگہ پر پھیلے ہوئے کثیر پانی کو بحر کہتے ہیں۔

”عَدَدٌ مِثَاہِ الْبَحَارِ“ مِثَاہُ، مِثَاہ کی جمع ہے، یہ اسم جنس ہے جو قلیل و کثیر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، قیاس کا تقاضا یہ

ہے کہ اس کی جمع نہ لائی جاتی، لیکن اس کے مختلف اوصاف کی رعایت کرتے ہوئے جمع کا صیغہ لایا گیا، کیونکہ اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلاً میٹھا اور نمکین وغیرہ، اسی طرح پانی مختلف جگہوں میں پایا جاتا ہے، اس قسم کے دیگر اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس جگہ انہی اختلافات کے اعتبار سے تعداد مراد ہے، یعنی دریاؤں کے مختلف اوصاف والے پانیوں کی تعداد میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٍ

یہ بہت ہی میٹھا پانی ہے اور یہ کڑوا نمکین پانی

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دریاؤں کے اجزاء کے پیش نظر جمع کا صیغہ لایا گیا ہو، یعنی دریاؤں کے تمام اجزاء کی تعداد میں رخصت نازل فرما، جزء سے مراد پانی کی وہ کم سے کم مقدار ہے جسے پانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ چھوٹی سے چھوٹی جز جس سے پانی کا جسم مرکب ہوتا ہے، یا ایسے ہی دیگر اجزاء مراد ہوں، جن سے موقع کی مناسبت سے کثرت مراد لی جاسکے۔ چونکہ یہ مقام ایسا ہے جس کے لئے کثرت موزوں ہے۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ ”عَذْبٌ فُرَاتٍ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٍ“ سے زمین و آسمان عرش و کرسی اور دنیا و آخرت کے تمام پانی مراد لئے جائیں، کیونکہ احادیث سے ان تمام مقامات پر دریاؤں کا پتا چلتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدُ مَا اَظْلَمَ عَلَيْهِ النِّيلُ وَ اَصْأَاءُ

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنی تیروں پہ رات کی تاریکی چھائی ہے

عَلَيْهِ النَّهَارُ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِالْعُدُوِّ وَ الْاَصَالِ ۝

اور دن کی روشنی ان پر واقع ہوئی ہے اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر صبح و شام درود بھیج

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّمَالِ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنے ریت کے ذرے ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنی تعداد میں عورتیں اور مرد ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رِضَاءَ نَفْسِكَ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنی ذات کی رضا کے مطابق درود بھیج

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنے کلمات کی مقدار کے مطابق درود بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَلَأَ سَمَوَاتِكَ وَأَرْضُكَ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنے آسمانوں اور زمین کی پری کے برابر درود بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِينَةِ عَرْشِكَ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنے عرش کے وزن کے برابر درود بھیج

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَخْلُوقَاتِكَ

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنے درود بھیج جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر افضل ترین درود بھیج اے اللہ! نبی رحمت ﷺ

نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَفِيعِ الْأُمَّةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى كَاشِفِ

پر درود بھیج اے اللہ! درود بھیج امت کی شفاعت کرنے والی ہستی پر اے اللہ! درود بھیج غم کے دور کرنے والے پر

الْغَمِّ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُجَلِّي الظُّلْمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُوَلَّى التَّعَمَّةِ ۝

اے اللہ! درود بھیج کفر کی تاریکی دور کرنے والے پر اے اللہ! درود بھیج صاحب نعمت پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُوَلَّى الرَّحْمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْحَوْضِ الْمَوْزُودِ ۝

اے اللہ! درود بھیج رحمت کے دینے والے پر اے اللہ! درود بھیج صاحب حوض کوثر پر جس پر تمام امت اترے گی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

اے اللہ! درود بھیج صاحب مقام محمود پر اے اللہ! درود بھیج باندھے ہوئے جہنم کے والے پر

الْبَوَائِ الْمَعْقُودِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْمَكَانِ الْمَشْهُودِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ! درود بھیج اس مکان والے پر جہاں (سید عالم شب معراج) حاضر کئے گئے اے اللہ! اس ذات

عَلَى الْمَوْصُوفِ بِالْكَرَمِ وَالْجُودِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي السَّمَاءِ

اقدس پر رحمت نازل فرما جو خود و کرم سے متصف ہے اے اللہ! اس ذات کریم پر رحمت نازل فرما جو آسمانوں میں سیدنا

سَيِّدُنَا مَحْمُودٌ وَفِي الْأَرْضِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

محمود ہیں اور زمین میں سیدنا محمد ہیں اے اللہ! رحمت نازل فرما مہربانیت کے نشان والے پر

الشَّامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْعَلَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُوصُوفِ

اے اللہ! رحمت نازل فرما صاحب نشانی پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما اس ذات والا پر جو بزرگی سے موصوف ہے

بِالْكَرَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَخْصُوصِ بِالزَّعَامَةِ ۝

اے اللہ! ان پر رحمت نازل فرما جو سرداری سے خاص کئے گئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ تُظِلُّهُ الْعِمَامَةُ ۝

اے اللہ! ان پر رحمت نازل فرما جن پر بادل سایہ کرتا تھا

۱۔ "عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ" اَظْلَمَ فعل لازم ہے (تاریک ہوئی) لیل، سورج کے غروب ہونے سے فجر کے طلوع ہونے تک کے وقت کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا: سورج کے طلوع ہونے تک کے وقت کو کہتے ہیں۔ "اَظْلَمَ اللَّيْلُ" رات کی تاریکی کہتے ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ان اشیاء کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما، جنہیں رات کی تاریکیوں نے ڈھانپ لیا، یا رات نے انہیں اپنی تاریکیوں کے احاطے میں لے لیا۔

"وَأَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ" أَضَاءَ کا معنی ہے روشن ہوا۔ یہ لازمی اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ أَضَاءَ باب فاعل سے اور ضَاءَ مفعول کے بغیر ثلاثی مجرد سے استعمال ہوتا ہے۔ نهار، عربی میں فجر کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک کے وقت کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا: کہ نهار کی ابتدا سورج کے طلوع ہونے سے اور یوم کی ابتدا صبح صادق کے طلوع ہونے سے ہوتی ہے۔

"أَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ" وہ چیز جس کا دن نے اپنی روشنی سے احاطہ کیا۔ روشن ہونے کی نسبت دن کی طرف مجازاً ہے۔ یہ روشن ہونے کا زمانہ ہے، حقیقت میں سورج روشن ہوتا ہے۔

اغلب یہ ہے کہ وَأَضَاءَ میں داؤاؤ کے معنی میں ہے۔ (مطلب یہ ہو گا کہ وہ چیزیں جن کا رات کی تاریکی یا دن کی روشنی نے احاطہ کیا) تاکہ وہ تمام اشیاء مراد لے لی جائیں۔ جن پر رات اور دن دونوں مشتمل ہیں یا صرف ایک مشتمل ہے۔ احاطہ اجسام جو دن یا رات میں پیدا ہوئے اور اسی میں ختم ہو گئے۔ اسی طرح اعراض۔ خصوصاً اشعارہ کے قول پر کہ عرض دو آن نہیں رہتا، یہی مقام کے مناسب ہے۔ جن پر دن اور رات کا گزر ہوتا ہے، وہ تمام اشیاء ہیں جو عالم ملک (دنیا) میں ہیں۔

یہ الفاظ

(۱) عَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ (۲) عَدَدَ وَزْقِ الْأَنْشِبَارِ

(۳) عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ

امام طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کئے اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ "بِالْعَدُوِّ وَالْأَضَالِ عُدُوٌّ" صبح صادق کے طلوع ہونے سے سورج کے طلوع ہونے کے وقت کو کہتے ہیں۔ اور باہم عداوت

کے لئے ہے، یعنی صبح کے اوقات میں۔

”آصال“ جمع ہے اصل کی، ”اصیل“ سورج کے زوال یا عصر کے وقت سے غروب آفتاب تک کے وقت کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ رحمتیں ہمیشہ اور پے در پے تمام اوقات میں نازل ہوتی رہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہا گیا ہے۔ ”وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا“ صبح اور دوپہر کے بعد اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو۔ دن کی دونوں طرف میں اشارہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو۔ بعض نے کہا کہ خاص طور پر دن کی ابتدا اور انتہاء میں پاکیزگی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان دو وقتوں کا خاص طور پر اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتوں کی حاضری کی وجہ سے انہیں دیگر اوقات پر فضیلت حاصل ہے۔

”عَذَّذَ الزَّجَالَ“ راء کے کسر کے ساتھ ”زَفَلَهُ“ (راء مفتوح ہے) کی جمع ہے ”زَجَلًا“ اسم جنس جمع ہے۔

”عَذَّذَ النَّسَاءَ“ اِثْمَاة کی مختلف لفظ کے ساتھ جمع ہے ”وَالزَّجَالَ“ زَجَل کی جمع ہے زَجَلٌ مذکر بالغ کو کہتے ہیں، یا پیدا ہونے ہی لڑکے کو راجل کہہ دیا جاتا ہے۔ سجع کی رعایت کے لئے نساء کا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔

”عَذَّذَ مَخْلُوقَاتِكَ“ ہَذَا كَلِمَاتِكَ سے یہاں تک مذکورہ کلمات پر اس سے پہلے گفتگو کی جا چکی ہے۔ اَفْضَلُ صَلَوَاتِكَ یعنی زیادہ خیر و برکت والی رحمتیں نازل فرما۔

ایک نسخے میں اس کے بعد یہ درود شریف ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اَلْمَلٰی صَلَوَاتِكَ

دوسرے کسی نسخے میں یہ الفاظ نہیں ملے۔

”مَنْفَعِ الْاُمَّةَ“ امت سے تمام مخلوق مراد ہے، کیونکہ حضور ﷺ کی شفاعت کبریٰ سب کے لئے ہوگی، یا صرف آپ کے امتی مراد ہیں، انہیں آپ کی پیروی کی وجہ سے خاص شفاعت نصیب ہوگی۔

غموں کو دور فرمانے والے نبی

”مُكَاشِفِ الْغُمَّةِ“ یعنی غم کو دور اور زائل کرنے والی ہستی پر۔ غُمَّة، غمین کے ضمہ کے ساتھ، ”تَرْقِيبِ قَرِيبٍ“ پریشانی، تنگی، تکلیف اور سختی کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ کا غموں کو دور کرنا اور دنیا و آخرت میں تکلیفوں سے رہائی عطا فرمانا واضح اور معلوم ہے۔ آپ کی شفاعت، آپ کی ذات کا وسیلہ پکڑنے، آپ کی پناہ میں ہونے، آپ کے حرم میں قیام پذیر ہونے، آپ کی ملت کی حفاظت میں آنے، آپ کی سنت کی پیروی، آپ کے رشتہ داروں اور اہل بیت کی محبت سے، اور اس سلسلے میں قیامت کے میدانوں میں آپ کی شفاعت کافی ہوگی۔

”مُخْلِیِ الظُّلْمَةِ“ اندھیرے کو ختم اور زائل کر دینے والی ذات پر۔ ظُلْمَہ خاء کے ضمہ کے ساتھ۔ لغت میں روشنی نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اس جگہ کفر، صریت، اشتباہ اور غم اور ایسی ہی دوسری چیزیں مراد ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور انور ﷺ ان سب کو ختم فرمانے والے ہیں۔

”مُؤَلِّی التَّعْمَةِ“ مؤَلِّی میم کے ضمہ کے ساتھ باب افعال سے اسم فاعل ہے۔ ابن طریف اور ابن القوطیہ نے کہا ”أَوْفَلَکَ احْسَانًا“ کا معنی ہے، میں نے تجھ پر احسان کیا۔ بَعْمَہ نون کے کسرہ کے ساتھ، محسن کا وہ احسان جس کے لائق یہ ہے کہ اس سے سرور اور سکون حاصل کیا جائے۔ اس میں عطا کا معنی معتبر ہے۔ صحاح (لغت کی کتاب) میں ہے، نعت کا معنی احسان اور عطیہ ہے۔

حضور اکرم ﷺ کی عطا کردہ دینی و دنیاوی نعمتیں

حضور اکرم ﷺ کی عطا کی ہوئی دینی اور دنیاوی نعمتیں محتاج بیان نہیں، آپ کا سب سے بڑا احسان، نعت ایمان اور طبقاتِ جنم سے پہچانا ہے، یہ نعت آپ ہی کے ہاتھوں اور آپ ہی کی دعا سے حاصل ہوئی، جس نے بھی کامیابی اور ہدایت پائی، آپ ہی کے واسطے اور آپ ہی کی رحمت کے طفیل پائی، مختصر یہ کہ مخلوق کو ہر نعمت آپ ہی کے واسطے سے ملی۔ لہذا آپ ہی ہر نعمت کے عطا فرمانے اور تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ آپ پر کثرت سے رحمت و سلامتی نازل فرمائے۔

”مُؤَلِّی التَّوْحِيدِ“ مؤَلِّی تاء کے کسرہ کے ساتھ آئی سے اسم فاعل ہے، جس کا معنی ہے دینے والا۔ بعض نسخوں میں ہم کے فتح کے ساتھ ہے، وہ ذات جسے رحمت دی گئی۔ بلاشبہ عالم وجود میں آنے والی ہر نعمت حضور ﷺ کو عطا کی گئی ہے۔ آپ سرایا رحمت ہیں، آپ کا وجود رحمت ہے اور جسے بھی رحمت ملی، آپ ہی کے ہاتھوں اور آپ ہی کے واسطے سے ملی۔ لہ ایک نسخہ میں مؤَلِّی الْحُكْمَةِ ہے۔

۱۔ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

لَا وَ رَبِّ الْعَرْشِ، جس کو جو ملا، ان سے ملا

”صَاحِبِ الْخَوْضِ الْمَوْزُودِ“ مَوْزُودُ ورود سے اسم مفعول ہے۔ وَزْدُ واؤ کے کسرہ کے ساتھ، پانی کی طرف جانا اور اس کے کنارے پہنچنا ہے اور عَادَةُ اس کو پانی کا پینا لازم ہے، اس لئے پانی پینے کو وَزْدُ کہہ دیتے ہیں۔ مَوْزُودُ اگرچہ اسم مفعول ہے تاہم مبالغہ پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے حوض پر لوگ کثرت سے حاضر ہوں گے۔ اگر یہ مطلب نہ ہو تو حوض کی صفت لانے کا کوئی باعث نہیں رہے گا۔ احادیث میں حضور ﷺ کے حوض پر کثرت سے وارد ہونے والوں کا ذکر ہے۔

۲۔ ”صَاحِبِ اللَّوَاءِ الْمَغْفُودِ“ ظاہر یہ ہے کہ وہ لواء الحمد مراد ہے جو حضور ﷺ کو قیامت کے دن دیا جائے گا، یہ بھی کہتا ہے کہ وہ جھنڈا مراد ہو جو آپ جنگوں کے لئے باندھا کرتے تھے۔

کہا جاتا ہے عَقْدَتُ الْخَبْلِ میں نے رسی کو باندھا۔ چونکہ جھنڈا نیزے یا ایسی ہی کسی چیز پر باندھا کر اس کی حالت پر چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ ہوائیں اسے حرکت دیتی رہیں، اس لئے اسے معقود کہا جاتا ہے۔

امام زین العابدین سے مروی درود

”صاحب المکان المشہود“ کہا جاتا ہے شہدۃ الشیء میں فلاں چیز کو حاضر ہوا۔ حضرت زین العابدین ابن علی ابن حسین (رضی اللہ عنہما) سے مروی درود شریف میں یہ الفاظ ہیں۔

بِصَاحِبِ الْمَنْحَضَرِ الْمَشْهُودِ

مکان مشہود کا اشارہ کس مکان کی طرف ہے؟ اس میں چند احتمالات ہیں۔

مکان مشہود میں چند احتمالات

- ۱۔ عرش کے نیچے وہ مکان جہاں آپ شب معراج حاضر ہوئے اور وہاں قلم کے چلنے کی آواز سنی، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کے سوا کوئی نہیں پہنچا۔
- ۲۔ مقام محمود، جہاں اولین و آخرین آپ کی حمد و ثنائیں کرتے اور اس مقام کو دیکھیں گے۔ ایسا ہی مطلب اللہ تعالیٰ کے اس قربان کا ہے۔

وَذَلِكَ يَوْمَ مَّشْهُودٍ

اس دن اولین و آخرین حاضر ہوں گے، جنہیں حساب کے لئے جمع کیا جائے گا۔

- ۳۔ عرش پر آپ کے بیٹھنے کی جگہ۔
- ۴۔ کرسی پر آپ کے تشریف فرما ہونے کی جگہ۔
- ۵۔ عرش کی دائیں جانب آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ۔
- ۶۔ وہ مقام جہاں آپ کو ستر ہزار فرشتوں کے جلوس میں براق پر سوار کیا جائے گا، آپ کو جنت کا اعلیٰ ترین حلقہ پہنایا جائے گا، آپ کے اسم گرامی کا اعلان کیا جائے گا، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہو گا، آپ تمام انبیاء کے امام، قائد اور خطیب ہوں گے۔
- ۷۔ وہ مقام جہاں آپ اللہ تعالیٰ اور حضرت جبرائیل کے درمیان ہوں گے، اور تمام اہل محشر آپ کے اس مقام پر رشک کریں گے۔
- ۸۔ جنت کا وہ مقام جہاں آپ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوں گے، جس کسی کو جو نعمت ملے گی آپ ہی کے واسطے سے ملے گی۔

ان تمام صورتوں میں آپ کا مقام اہل محشر پر ظاہر ہو گا اور وہ اسے دیکھیں گے، آخری صورت میں صرف اہل جنت ہی آپ کے مقام شریف کی زیارت کریں گے۔

اگر مکان مشہود سے مراد المحشر ہو تو صاحب المحشر کی طرح صاحب المکان المشہود آپ کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ ارشاد ربانی

ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ

اور اگر آپ کے اسم گرامی صاحب المحشر میں محشر کو اسم مصدر قرار دیا جائے، تو یہ آپ کے اسم گرامی خاصیت کا اسم معنی ہو گا۔ (وہ ذات جو محشر میں سب سے آگے اور باقی سب پیچھے ہوں گے) یہ تمام صورتیں آخرت میں ہوں گی۔
۴۔ دنیا کی وہ جگہ مراد ہے جہاں ظاہری حیات میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ مشہود کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے وہاں حاضر ہوا کرتے تھے، کیونکہ آپ جہاں بھی تشریف فرما ہوتے، وہاں فرشتے بکثرت حاضر ہوا کرتے تھے۔

فرشتے اپنے پر جھکا کر درود پیش کرتے ہیں

۱۰۔ روضہ مبارکہ جہاں فرشتے حاضری دیتے ہیں، جیسے ابن مبارک فائقؒ میں، ابن ابی الدنیا اور ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں حضرت کعب احبار سے راوی ہیں، کہ وہ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دوران گفتگو نبی اکرم ﷺ کا ذکر خیر ہوا، تو حضرت کعب نے فرمایا: ہر طلوع ہونے والی فجر کے وقت ستر ہزار فرشتے نازل ہو کر روضہ مبارکہ کا احاطہ کر لیتے ہیں، اپنے پروں کو جھکا کر رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ اقدس میں جہیہ صلوٰۃ و سلام پیش کرتے ہیں، شام کے وقت یہ فرشتے واپس ہو جاتے ہیں اور اتنے ہی دوسرے فرشتے نازل ہو کر نذرانہ صلوٰۃ پیش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب آپ روضہ شریف سے باہر تشریف لائیں گے تو ستر ہزار فرشتے تعظیم بجالانے کے لئے حاضر ہوں گے۔

۱۱۔ آپ کا روضہ مبارکہ مراد ہو، کیونکہ وہ معروف و معین ہے، اور وہاں حاضری دی جاتی ہے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات میں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ معین طور پر ان کا علم ہی نہیں ہے۔

۱۲۔ ممکن ہے کہ حضرت حسن بصریؒ کے قول کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو اپنے علم کی منتخب فرمایا، آپ پر کتاب نازل کی، آپ کو مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور آپ کو دنیا میں ایک جگہ ٹھہرایا، تاکہ دنیا والے آپ کی زیارت کریں، پھر دنیا سے آپ کو قوت فراہم کی اور فرمایا:

وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کی ذات میں بہترین راہنمائی ہے۔

۱۳۔ آپ کے تشریف فرما ہونے کا ہر مقام مراد ہے، خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، اس صورت میں مکان مشہود تمام مقامات شامل ہو گا۔

اس جگہ یہ تمام احتمالات مراد ہو سکتے ہیں، ان میں سے بعض احتمالات قریب اور بعض بعید ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۔ امام احمد رضا ہیلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

ستر ہزار صبح ہیں، ستر ہزار شام یوں ہندگی زلف و رخ آنھوں پہر کی ہے

ہے الْمُوصُوفُ یہ وَصْفٌ سے مشتق ہے، جس کا معنی تعریف کرنا ہے، کیونکہ وصف تعریف کرنے والے کے قول کو کہتے ہیں اور صفت وہ عرض ہے جو ذات موصوفہ سے قائم ہے۔ حضرت مصنف کے کلام میں موصوف سے مراد متصف ہے، کیونکہ کسی کی توصیف اسی صفت سے کی جاتی ہے، جس کے ساتھ وہ موصوف ہو، اس لئے کہ خبر کی وضع ہی صدق کے لئے ہے۔ (اور خبر معلوم ہو جانے کے بعد صفت ہوتی ہے)۔

”بِالْكَوْمِ“ یہ کینگی کی ضد ہے، اس کا معنی ہے اہم اور مفید جگہ خوش دلی سے خرچ کرنا۔
 ”وَالْجُودُ“ اس کا معنی سخاوت، آسانی سے خرچ کرنا اور غیر محمود کام سے اجتناب کرنا ہے، نبی اکرم ﷺ کے جود و کرم اور وسعت عطا کا کچھ حصہ بھی بیان کیا جائے تو اس کے لئے دفتر درکار ہیں۔ یہ حقیقت آپ کی سیرت طیبہ اور احوال و آثار کا مطالعہ کرنے والے پر مخفی نہیں، آپ کی بود و سخا کی مثال پوری دنیا میں پیش نہیں کی جاسکتی، بڑے بڑے بادشاہ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں، حالانکہ خود فقر کی زندگی بسر فرمائی۔ مہینہ مہینہ، دو دو مہینے اس حال میں گزر جاتے کہ آپ کے کاشانہ مبارک کے چوٹے میں آگ نہیں جلائی جاتی تھی، خالی پیٹ پر پتھر باندھے، کبھی پے در پے تین دن گندم یا جو کی روٹی تناول نہیں فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اپنی ذلت پر دوسروں کو اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے، یہ سب کچھ اختیاری تھا، ناداری یا نخل کی بنا پر نہ تھا۔

حضور اکرم ﷺ سب سے زیادہ سخی

صحابہ کرام کا بیان ہے کہ نبی اکرم ﷺ سب انسانوں سے زیادہ ہاتھ کے سخی، تیز ہوا سے زیادہ خیر و برکت عطا فرمانے والے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی چیز طلب کی ہو اور آپ نے دینے سے انکار کیا ہو، جس نے جو کچھ مانگا عطا فرمایا، بشرطیکہ وہ ناحق سوال نہ ہو۔

نبی اکرم ﷺ کی سخاوت، جود و عطا کی تمام قسموں کو شامل ہے۔ علم دیا، مال دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، دین کی سر بلندی، بندوں کی راہنمائی اور انہیں ہر طرح کا فائدہ پہنچانے کے لئے اپنی ذات کو وقف کر دیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، جاہلوں کو نصیحت فرمائی، حاکمین و حاکمات کی حاجت پوری کی اور ان کے بوجھ اٹھائے، بلاشبہ جیسے آپ تمام مخلوق سے تمام اوصاف حمیدہ میں افضل و اعظم اور اکمل ہیں، اسی طرح علی الاطلاق تمام مخلوق سے زیادہ صاحب جود و عطا بھی ہیں۔

آپ ﷺ کے آسمانی نام

۱۔ ”مَنْ هُوَ فِي الشَّيْءِ مَخْمُودٌ“ حضرت عزنی اور رصاع نے نبی اکرم ﷺ کے اسماء مبارک کی شرح میں فرمایا: کہ آسمانوں میں آپ کا نام محمود ہے۔ حضرت سکی نے فرمایا: کہ آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے اور زمین میں محمد ہے۔ ابن طغرلک کے ”مولد شریف“ میں بھی اسی طرح ہے، جیسے کہ صاحب مواہب نے نقل فرمایا۔ بیع کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کا اسم شریف ”محمد“

پہلے لایا جاتا لیکن تکلف کے ساتھ بیچ کا استعمال کرنا خصوصاً دعائیں مکروہ اور بدعت ہے، جیسے کہ ائمہ نے تصریح کی ہے۔ البتہ تکلف اور سوچ بچار کے بغیر غیر ارادی طور پر دل میں آجائے اور زبان پر جاری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

یہ "صاحب الشافعی" شامہ کا معنی علامت ہے، اس جگہ مہر نبوت مراد ہے، سرکارِ دو عالم ﷺ کی یہ صفت سیف بن ابی یزن کے قول میں واقع ہوئی تھی، جب اس نے حضرت عبدالمطلب کو کہا تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں ایک بار برکت پچھ پیدا ہوگا جس کے کندھوں کے درمیان علامت ہوگی تو وہ امام ہوگا اور اس کی بدولت تمہیں قیامت تک سرداری حاصل ہوگی، مہر نبوت کے بارے میں آیا ہے کہ سبز علامت ہے جو گوشت میں ابھری ہوئی ہے، اور یہ بھی آیا ہے کہ وہ سیاہ یا مکمل یہ زردی علامت ہے، جس کے گرد گھنے بال تھے، جیسے گھوڑے کی پیشانی پر ہوتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ اس میں کئی قل جمع ہیں جیسے کہ سیاہ رنگ کے مسے ہوں۔

"الْمَوْصُوفُ بِالْكَوَاخِةِ" کَوَاخِہ 'کَوزِہ راء کے ضمہ کے ساتھ کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے کَوزِہ عَلَیْہِ وہ میرے نزدیک محترم ہے "وَلَوْلَا عَلَیْہِ کَوَاخِةٌ" وہ میرے نزدیک محترم ہے۔ اس جگہ نبی اکرم ﷺ کا بارگاہ النبی میں معزز ہونا مراد ہے، بارگاہ خداوندی آپ کے محترم ہونے کی وجہ کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔

"الْمَخْصُوصُ بِالزَّعَاغَةِ" مَخْصُوصٌ، خَصَّصَ بِالشَّيْءِ سے مشتق ہے۔ فلاں کو فلاں شے سے ممتاز کیا زَعَاغَتِہ کا معنی سرداری اور ریاست ہے۔ بلاشبہ نبی اکرم ﷺ تمام جہانوں میں سرداری اور تمام مخلوق کے رئیس ہونے میں منفرد اور ممتاز ہیں۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاص سرداری اور خصوصی طور پر آگے ہونا مراد ہو، یعنی قیامت کے دن شفاعت کے لئے تمام حق سے آگے ہونا۔ بعض حضرات نے "زَعَيْنُمُ الْقَوْمِ" کی تفسیر قوم کے نمائندے اور ترجمان سے کی ہے، وہ اسی کے مطابق ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زَعَاغَتِہ معنی کفالت اور ذمہ داری ہو، اس وقت یہ آپ کے اسم مبارک کفیل اور وکیل کا ہم معنی ہوگا۔ یہ دونوں نام اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔

"مَنْ كَانَ نَظْلُهُ الْغَمَامَةِ" نَظْلُہ کا معنی ہے کہ بادل آپ پر سایہ قلعن ہوتا تھا اور آپ کو سورج کی گرمی سے محفوظ رکھتا تھا۔

"الْغَمَامَةُ" ہر بادل یا سفید بادل یا رقیق بادل کو کہتے ہیں۔ سید عالم ﷺ پر بادل کے سایہ قلعن ہونے کے بارے میں حدیثیں وارد ہیں۔ بہت سے علماء نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ پر اعلان نبوت سے پہلے بطور اربابص ۱۰ اور اعلان نبوت کے بعد خیمہ کے طور پر بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، کیونکہ نبوت کے اعلان کے بعد یہ مروی اور محفوظ نہیں ہے، یہ ثابت ہے کہ یہ مختلف مقامات میں آپ پر سایہ کرتے اور دھوپ سے محفوظ رکھتے تھے، سفروں میں بھی یہی کیفیت ہوتی تھی، جب آپ سایہ درختوں کے نیچے پہنچ جاتے تو بادل علیحدہ ہو جاتے۔

حاشیہ: اے اعلان نبوت سے پہلے خرق عادت ظاہر ہو تو اسے ارباب اور اگر بعد میں ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ۱۲ شرف

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَهُ ۝

اے اللہ! ان پر درود بھیج جو پیچھے والوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے آگے والوں کو دیکھتے تھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ الْمُسْتَفْعِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝

اے اللہ! رحمت نازل فرما شفاعت کرنے والے پر جن کی شفاعت قیامت کے دن مقبول ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الضَّرَاعَةِ ۝

اے اللہ! اس ذات مقدس پر رحمت نازل فرما جو تہی بارگاہ میں معجزہ زاری کرنے والے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْوَسِيلَةِ ۝

اے اللہ! رحمت نازل فرما صاحب شفاعت پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما صاحب وسیلہ پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الدَّرَجَةِ

اے اللہ! رحمت نازل فرما صاحب فضیلت پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما

الرَّفِيعَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْهَرَاوَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

صاحب بلند مرتبہ پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما صاحب عصا پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما

التَّعْلِينِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْحُجَّةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

صاحب تعلین پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما قطعی دلیل والے پر۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما

الْبُرْهَانِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ السُّلْطَانِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

روشن دلیل والے پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما صاحب غلبہ پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما

التَّاجِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

صاحب تاج پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما صاحب معراج پر۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما

الْقَضِيبِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ النَّجِيبِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ

صاحب تلواری پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما اصل اونٹنی کے سوار پر۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما

الْبُرَاقِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُخْتَرِقِ السَّبْعِ الطَّبَاقِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

براق کے سوار پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما ساتوں آسمانوں کو چیر کر گزر جانے والے پر۔ اے اللہ! تمام مخلوق کی
الشفیع فی جمیع الانام ۝ اللہم صل علی من سبّح فی کفہ الطعام ۝

شفاعت کرنے والے پر رحمت نازل فرما، اے اللہ! ان پر رحمت نازل فرما جن کی ہتھیلی میں طعام نے صبح کی

اللہم صل علی من بکی الیہ الجذع وحن لفراقہ ۝

اے اللہ! ان پر رحمت نازل فرما جن کی محبت میں ستون ستانہ رویا، اور جن کے فراق میں اس نے گریہ و زاری کی

اللہم صل علی من توسل بہ طیر الفلاحة ۝ اللہم صل علی من ۝

اے اللہ! ان پر رحمت نازل فرما جن کو جنگل کے پرندوں نے وسیلہ بنایا، اے اللہ! ان پر رحمت نازل فرما

سبّحت فی کفہ الحصة ۝ اللہم صل علی من تشفع الیہ

جن کی ہتھیلی میں کنکریوں نے صبح پڑھی، اے اللہ! ان پر رحمت نازل فرما جن سے جہنمی نے

الظبی بإفصح الکلام ۝ اللہم صل علی من کلمہ الضب فی مجلسہ

فصح گفتگو میں شفاعت طلب کی، اے اللہ! رحمت نازل فرما ان پر جن سے گوہ نے گفتگو کی جہاں آپ اپنے جلیل القدر صحابہ

مع أصحابہ الأعلام ۝ اللہم صل علی البشیر النذیر ۝ اللہم صل علی

کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما خوشخبری اور ڈر سناتے والے پر۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما

السراج المنیر ۝ اللہم صل علی من شکی الیہ البعیر ۝

روشن چراغ پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما ان پر جن کے پاس اونٹ نے شکایت پیش کی

اللہم صل علی من تفجر من بین أصابع الماء النمیر ۝

اے اللہ! رحمت نازل فرما ان پر جن کی انگلیوں سے صاف پانی جاری ہوا

اللہم صل علی الظاہر المظہر ۝ اللہم صل علی نور الأنوار ۝

اے اللہ! رحمت نازل فرما ان پر جو پاک ہیں اور پاک رکھے گئے ہیں۔ اے اللہ! رحمت نازل فرما نوروں کے نور پر

۱۔ "من کان یزی من خلقہ" اس ذات پر جو پیچھے کے لوگوں کو اس طرح دیکھتے تھے۔ کما یزی من أمانہ جیسے آگے

کو ملاحظہ فرماتے۔

حدیث میں من موصول ہو تو خلقہ اور امامہ پر فتح پڑھا جاسکتا ہے، اور من جارہ ہو تو کسرو پڑھا جائے گا۔ لیکن اس جگہ

میں صبح کی رعایت کے لئے فتح ہی متعین ہے (کیونکہ اس سے پہلے بھی من آچکا ہے) متعدد نسخوں میں بھی اسی طرح ہے۔

حضور اکرم ﷺ کا پیچھے والوں کو دیکھتے

نبی اکرم ﷺ کا پیچھے والوں کو دیکھنا حدیث میں ثابت ہے، جسے امام بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے 'حیدری نے اپنی سند میں' ابن منذر نے اپنی تفسیر میں، بیہقی نے مرسلہ حضرت مجاہد سے روایت کیا۔ پھر اس دیکھنے میں اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ دیکھنا آنکھوں سے تھا اور یہی صحیح ہے، اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ عقلی طور پر دیکھنا نہ تو آنکھ سے نکلنے والی شعلہ پر موقوف ہے، نہ ہی اس چیز کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ اکثر روایت آنکھ پر بھی موقوف نہیں، اس لئے حضور ﷺ کا پیچھے والوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا معجزے کے طور پر تھا، حالانکہ وہ لوگ سامنے نہ تھے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دل کا دیکھنا تھا۔ بعض نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دیکھنے سے علم مراد ہے، خواہ بذریعہ وحی ہو یا بذریعہ الہام، یہ قول ضعیف اور خلاف ظاہر ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ آپ کی پشت مبارک پر سوئی کے سوراخ ایسی دو آنکھیں تھیں (جن سے آپ ملاحظہ فرماتے تھے) یہ قول بالکل ہی ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے۔

"الشَّفِيعُ" معنی شافع ہے، مگر اس میں مبالغہ بھی ہے۔ "الْمُشْفِعُ" جن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ "يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قیامت کے دن حضور شفیع المذنبین ﷺ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر درخواست کریں گے، کہ مخلوق کا حسب جلد شروع کیا جائے۔ بعض کا عذاب معاف کر دیا جائے اور بعض کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، تمام مخلوق میں یہ اعزاز صرف آپ کو دیا جائے گا اور آپ کو انتہائی عزت بخشی جائے گی اور فرمایا جائے گا، 'ہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا، تم سفارش کرو، قبول کی جائے گی، یہ مقام محمود ہو گا۔

بارگاہ خداوندی میں عاجزی و انکساری والے

۱۔ "صَاحِبِ الضَّوَاعَةِ" اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی، انکساری والے اور کمال خضوع و خشوع سے اس کی بارگاہ میں دعا کرنے والے، ممکن ہے کہ وہ عاجزی مراد ہو جو آپ شفاعت کے وقت سجدہ کرتے ہوئے پیش کریں گے، جیسے کہ حدیث شفاعت میں ہے۔ (کہ آپ سجدہ کریں گے) کیونکہ تمام گفتگو شفاعت ہی کے بارے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمہ وقتی عاجزی مراد ہو۔ کیونکہ آپ ہمیشہ بارگاہ الہی میں انتہائی عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے تھے، اس لئے کہ آپ تمام مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ خوف خدا رکھتے ہیں، سب سے بلند مقام بندگی پر فائز ہیں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، (کیونکہ اعمال جتنے زیادہ ہوں گے۔ احتیاج اتنا ہی زیادہ ہو گا)

۲۔ "صَاحِبِ الْهَزَاوَةِ" ہزاوۃ ہاء کے کسرہ کے ساتھ، لغت میں عصا کو کہتے ہیں، بعض نے کہا موٹے عصا کو کہا جاتا ہے، حضرت مصنف نے نسخہ سلیمہ کے حاشیہ پر لکھا کہ اس سے مراد موٹا عصا ہے، کتب قدیمہ میں سرکارِ دو عالم ﷺ کا یہ وصف مذکور ہے۔ بادشاہ فارس نے جب عبدالمسیح کو مسیح کا بہن کے پاس (اپنے ایک خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے) بھیجا تو مسیح نے بھی

یہی وصف ذکر کیا تھا۔

نبی اکرم ﷺ اکثر اپنے دست مبارک میں عصا رکھتے اور اس پر ٹیک لگاتے، خادم عصا لے کر آپ کے آگے آگے چلتے اور بوقت ضرورت زمین میں گاڑ دیتا، تاکہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائیں۔ بعض نے فرمایا: کہ اس میں اشارہ ہے کہ آپ عربی ہیں، یعنی نہیں، کیونکہ عصا عام طور پر اونٹ کو مارنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اور وہ عربوں کی سواری تھی۔ کثیر نے اونٹ کے بارے میں کہا۔

يُتْلُوْهُ ثُمَّ يُضْرِبُ بِاِلَهِزَاوَةٍ فَلَاغِيْزَ لَدَيْهِ وَلَا فِكِيْرَ

وہ بیٹھ جاتا، پھر اسے ڈنڈا مارا جاتا، کوئی دوسرا اس کے پاس نہ ہوتا اور نہ ہی انکار کرنے والا

حضرت قاضی عیاض نے فرمایا: میرا گمان یہ ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ عصا مراد ہے جو حوض کوثر کی حدیث میں وارد ہے، کہ میں یمن والوں کے لئے لوگوں کو عصا کے ذریعے حوض سے دور کروں گا، تاکہ یمن والے آگے آئیں۔ امام نووی نے فرمایا: کہ یہ قول ضعیف ہے یا باطل، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی ایسی صفت بیان کی جائے جسے لوگ جانتے ہوں اور اہل کتاب جانتے ہوں، کہ ان کی کتابوں میں اسی وصف کے ساتھ آپ کی بشارت دی گئی ہے، لہذا! ایسی چیز کے ساتھ تفسیر کرنا صحیح نہیں جو آخرت میں ہوگی، اس لئے صحیح مطلب وہی ہے جو گزر چکا ہے۔

سلجی کے کلام کی روش سے یہی ظاہر ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۰ ”صاحب الثعلبین“ یہ نعل کا شیعہ ہے، جس کا معنی جوتا ہے۔ نعلین دونوں پاؤں کے جوتوں کو کہتے ہیں، نعل کلام عرب میں بطور مونث استعمال ہوتا ہے جس کے ساتھ پاؤں کو زمین سے بچایا جائے اور پنڈلیوں تک نہ پہنچے، موزے کو نعل نہیں کہا جاتا۔

انجیل میں حضور اکرم ﷺ کی صفت

انجیل میں نبی اکرم ﷺ کی صفت ”صاحب الثعلبین“ واقع ہے، گویا اس میں آپ کے عربی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ حضور ﷺ دیباغت کئے ہوئے چہرے کے نعلین استعمال فرماتے تھے جس کے بال اتار دیئے گئے ہوتے تھے، آپ کے نعلین میں پاؤں کی پشت پر چہرے کی ایک پٹی دو سری پٹی پر رکھ کر سی ہوئی ہوتی، اس کے آگے دو تسمے ہوتے، ایک انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کے درمیان ہوتا اور دوسرا درمیانی انگلی اور اس کے ساتھ والی چھوٹی انگلی میں ہوتا، ان دونوں تسموں کا تعلق اس پٹی کے ساتھ ہوتا جو پاؤں کی پشت پر ہوتی، نعل مبارک درمیان سے باریک اور اس کا اگلا حصہ لمبائی اور لطافت میں زیادہ کی طرح تھا، نعل اقدس کی لمبائی اور چوڑائی میں اختلاف ہے۔ ۱

۱ نعل اقدس کی برکت اور دیگر تفصیلات کے لئے مطالعہ کیا جائے ”رسالہ مبارکہ“ شفاء الوالد فی صور الحبيب و مزارہ و

نوالہ“ از امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ۔ مولانا حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں۔ ۲۰

جو سر پہ رکھنے کو مل جائے فعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں
 ۱۵ "صَاحِبُ الْقَضِيبِ" ایک نسخے کے حاشیہ پر لکھا کہ قضیب سے مراد تلوار ہے، حاشیہ نگار نے کہا کہ میں نے حضرت مصنف کی تحریر نقل کی ہے۔

"زَاجِبُ النَّجِيبِ" نجیب، اصل اور فرماں بردار کو کہتے ہیں۔ قاموس میں ہے۔ اونٹنی کو نَجِيبُ اور نَجِيبَہ کہا جاتا ہے اور اس کی جمع نَجَائِبُ ہے۔ نبی اکرم ﷺ اونٹنی پر سواری فرمایا کرتے تھے، ہجرت کے موقع پر اسی پر سواری فرمائی۔ آپ کی ایک مشہور اونٹنی تھی جو اصل ہونے میں معروف تھی، حدیبیہ کے روز آپ اس پر سوار تھے، تو وہ ایک جگہ بیٹھ گئی، صحابہ کرام نے ازراہ تعجب کہا کہ قصوی (اونٹنی کا نام) رک گئی ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: قصویٰ خود نہیں رکی اور نہ ہی یہ اس کی عادت ہے، اسے اس ذاتِ اقدس نے روک دیا ہے، جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا اور جب اسی سال آپ نے اونٹوں کی دوڑ کا مقابلہ کرایا، تو ایک اعرابی کا اونٹ حضور ﷺ کی اس اونٹنی (نام) سے آگے نکل گیا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام پر یہ بات گراں گزری تو حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی جس چیز کو بلندی عطا فرماتا ہے، اسے پست بھی کر دیتا ہے۔

بعض نے فرمایا: کہ نجیب نبی اکرم ﷺ کے اونٹ کا نام ہے۔

۱۶ "مُخْتَرِقُ السَّيْعِ الطَّبَاقِ" نسخہ سلیہ میں مُخْتَرِقُ الف لام کے بغیر ہے، بعض نسخوں میں الف لام کے ساتھ واقع ہے، وہ ذات جو آسمانوں سے گزر کر آگ چلی گئی۔

"السَّيْعِ" سے مراد سات آسمان ہیں۔

"الطَّبَاقِ" طَبَقۃ کی جمع ہے، یعنی آسمانوں کے مختلف طبقات ہیں۔ ایک کے اوپر دوسرا ہے، لیکن آپس میں متصل نہیں ہیں، جیسے علامہ بیضاوی نے اس آیت کریمہ کے تحت فرمایا ہے۔

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طَبَاقًا

کہ طباقاً یا تو مصدر بمعنی اسمِ فاعل ہے، یعنی بعض آسمان بعض کے اوپر اور مطابق ہیں۔ کہا جاتا ہے طَبَقْتُ الثَّغْلَ جب ایک ٹکڑا دوسرے کے اوپر رکھ کر سی دیا جائے یا اسمِ مفعول کے معنی میں ہے یعنی ایک کو دوسرے پر منطبق کیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ معنوی طور پر صفت ہے یا اس سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی آسمان آپس میں مطابقت والے ہیں۔ طَبَاقِ یا تو طَبَق کی جمع ہے، جیسے جَنَل کی جمع جَنَال ہے یا طَبَقۃ کی جمع ہے جیسے رَحَبۃ کی جمع رَحَاب ہے۔

متن میں الطَّبَاقِ کا موصوف السَّمَوَاتِ معروف ہونے کی وجہ سے محذوف ہے الطَّبَاقِ اس کی صفت ہے۔ "مُخْتَرِقُ" الف لام کے بغیر ہو تو السَّيْعِ کی طرف بغیر کسی اشکال کے مضاف ہے اور اگر الف لام کے ساتھ ہو تو دو صورتیں ہیں۔ (۱) السَّيْعِ کی طرف مضاف ہے یا اسے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے نصب دے رہا ہے، اور الطَّبَاقِ نصب اور جر میں السَّيْعِ کے تابع ہے۔

”الشَّفِيعُ فِي جَمِيعِ الْأَنْكَامِ“ وہ ذات اقدس جو عمومی اور شفاعت کبریٰ فرماتے والی ہے۔ الانام کی تفسیر میں مختار یہ ہے کہ اس کا معنی مخلوق ہے، لیکن اس جگہ مکلفین مراد ہیں۔

طعام کی تسبیح

۷ ”مَنْ مَسَّحَ فِي كَفِّهِ الطَّعَامَ“ امام بخاری حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور اس دوران کھانے کی تسبیح سن رہے تھے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں روایت کی ہے۔

انار اور انگوروں نے تسبیح پڑھی

حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک ناساز تھی، حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں تھال لائے جس میں انار اور انگور تھے، آپ نے وہ تناول فرمائے، تو وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ یہ روایت حضرت قاضی عیاض نے شفاء شریف میں بیان کی اور علامہ ابن حجر نے ان کے حوالے سے نقل کی۔ متن میں ہے ”فَنِي كَفِّهِ“ مواہب لدنیہ میں علامہ قسطلانی نے یہی الفاظ نقل کئے ہیں، ابن سید الناس نے عیون الاثر میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔

وَمَسَّحَ الطَّعَامَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

طعام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں تسبیح پڑھی۔

۸ ”مَنْ بَكَى إِلَيْهِ الْجَذْعُ“ جذع جیم کے کسرہ اور ذال کے سکون کے ساتھ، کھجور کے تنے کو کہتے ہیں۔

ستون حنانه نبی علیہ السلام کے فراق میں رویا

”وَ حَقَّ“ فراق کے وقت محب کی عمیق آواز کو حنین کہتے ہیں۔ ”لِفِرَاقِهِ“ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے جدا ہونے کے سبب (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے) جب منبر تیار ہو گیا تو آپ کی جدائی کے سبب ستون رونے لگا، یہ حدیث مشہور و معروف ہے، یہ واقعہ اتنا ظاہر و باہر ہے کہ متاخرین نے حنفیہ میں سے بکثرت روایت کیا۔ یہ روایت حدیث کو پہنچی ہوئی ہے، جسے صحاح کے مصنفین نے روایت کیا ہے، اس کے راوی دس سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، یہ واقعہ اس کثرت سے مروی ہے کہ اس پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی چھت کھجور کے تنوں پر قائم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب آپ کے لئے منبر تیار کیا گیا تو ہم نے اس ستون کے رونے کی آواز سنی۔

جیسے اونٹنی اپنے بچے کی جدائی میں روتی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے مسجد گونج اٹھی ۱۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس کی والہانہ محبت کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی بہت روئے، حضرت مطلب بن وداعد اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ وہ فرط غم سے پھٹ گیا، حتیٰ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس پر دست شفقت رکھا تو وہ چپ ہو گیا۔ بعض دوسری روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اس کے رونے کا سبب یہ ہے کہ اس سے ذکر الہی جاتا رہا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اسے اپنے ساتھ نہ لے جاتا تو یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں روتا ہی رہتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا: کہ اسے منبر کے نیچے دفن کر دیا جائے۔

۱۔ حضرت رومی فرماتے ہیں۔

استن حنانه در ہجر رسول نالہ می زد بہو ارباب عتول

۲ "مَنْ فُؤَسِلَ بِهِ" جن کو مطلب کے حصول کے لئے وسیلہ بنایا "ظَلَّوْا" ظاہر کا اسم جمع ہے، بعض نے کہا: کہ ظاہر کی جمع ہے۔ ایک کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ الفلأۃ یعنی جنگل اس کی جمع فلا اور فلوأت آتی ہے۔

ایک پرندے کی تکلیف رفع فرمائی

امام بیہقی دلائل النبوة میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک صحابی جنگل میں گئے اور ایک سرخ پرندے کے انڈے نکال لائے، وہ مادہ پرندہ آکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سروں پر اڑنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا میں اس کے انڈے نکال لیا ہوں، آپ نے اس پرندے پر رحم کرتے ہوئے فرمایا: واپس کرو، واپس کرو۔

امام بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے، جس پر سرخ رنگ کے پرندے کے دو بچے تھے، ہم نے وہ دونوں پکڑ لئے، مادہ پرندہ آکر بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزرنے لگی۔ آپ نے فرمایا: اس کے بچے پکڑ کر اسے کس نے تکلیف دی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہم نے پکڑے ہیں، فرمایا: انہیں واپس کرو، چنانچہ ہم انہیں ان کی جگہ رکھ آئے۔

امام بیہقی نے فرمایا: میری کتاب میں یہ لفظ ہے "تَغْرِضُ" وہ چڑیا سامنے آتی تھی، بعض دیگر روایات میں تَغْرِضُ ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ پروں کو پھیلا کر زمین کے قریب آتی تھی۔ یہ لفظ سنن ابوداؤد میں ہے۔

صاحب تیسیر الموصول نے امام ابو داؤد کی روایت میں "تَغْرِضُ" کا لفظ نقل کیا ہے، جس کا معنی ہے کہ وہ چڑیا پروں کو پھیلا کر اس طرح زمین کی طرف آتی تھی گویا وہ زمین پر اترنا چاہتی ہے، لیکن اترتی نہ تھی۔ انہوں نے فرمایا: کہ ایک روایت میں

تَفْرِش ہے، کہا جاتا ہے فَرَشَ الْخِنَاحَ پر مدے نے پر پھیلائے۔

اس روایت میں اَلْخُمْرَةُ کا لفظ حاء کے ضمہ اور میم کی تشدید کے ساتھ ہے، بعض اوقات تشدید کے بغیر بھی پڑھا جاتا ہے۔
 چڑیا کے ہم شکل پر مدے کا نام ہے۔ بعض نے کہا کہ چھوٹی چڑیا کا نام ہے، بعض نے کہا کہ خود چڑیا ہی کو کہتے ہیں۔
 "مَنْ سَبَّحْتَ فِي كَفِّهِ الْخُصَّافَةَ" الحسا کنکری کو کہتے ہیں، اس کی جمع الحصاصہ ہے۔

کنکریوں کا کلمہ پڑھنا

محمد بن یحییٰ ذہلی "الزحریات" میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے سات، نو یا اس کے قریب کنکریاں دست اقدس میں لیں، تو انہوں نے آپ کے دست مبارک میں تسبیح پڑھی، آپ کی مٹھی میں ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی جھنناہٹ ایسی سنی گئی، پھر آپ نے مجھے چھوڑ کر وہ کنکریاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائیں، ان کے ہاتھ میں بھی کنکریاں تسبیح خواں رہیں، پھر آپ نے لے کر زمین پر رکھ دیں، تو وہ خاموش ہو گئیں اور محض کنکریاں ہو گئیں، پھر سرکار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائیں تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح پڑھی، آپ نے لے کر زمین پر رکھ دیں تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائیں، تو انہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح پڑھی، اور جب آپ نے لے کر زمین پر رکھیں تو وہ پھر خاموش ہو گئیں۔ یہ حدیث امام طبرانی نے معجم اوسط میں اور امام بزار نے روایت کی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حلقے میں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام نے ان کی آواز سنی، پھر ہمیں دی گئیں تو ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں انہوں نے تسبیح نہیں پڑھی، یہ حدیث امام بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت ابن ابی عاصم سے اور ابن عساکر نے تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

«مَنْ تَشَقَّقَ إِلَيْهِ الظَّنِّي» جن کی بارگاہ میں ہر نبی حاضر ہوئی کہ میرے لئے سفارش فرمائیں۔

«ظَنِّي» ہر ایک کہتے ہیں، اس کی جمع اظناب اور ظنن ہے مونث کے لئے ظننہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جمع ظنن ہے۔ حدیث میں ہر نبی کا ذکر ہے۔

«بِإَفْصَحِ كَلَامٍ» ایسی واضح گفتگو جس کا مقصد ظاہر ہو اور سننے والے کو الفاظ اور معانی کی وضاحت کی ضرورت نہ ہو دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے عربی میں گفتگو کی ہو دوسری زبانوں سے زیادہ فصیح ہے، یا انسانی زبان میں گفتگو کی ہو ہر نبی کی زبان سے زیادہ واضح ہے، یہ اس وقت ہے جب ہر نبی کی ان آوازوں کو کلام کہا جائے، جن کا مطلب سمجھا جاسکتا ہے۔ جیسے «عَلَّمَنَا مَنْطِقَ الظَّنِّي» (ہمیں ہر نبی کی گفتگو کا علم دیا گیا ہے) میں ہے۔ لیکن عرف میں منطق اور منطق کلام سے مراد ہے۔ ہر کلام منطق ہے، لیکن ہر منطق کلام نہیں ہے۔ منطق، عقائد اور غیر عقائد دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں «نَطَقْتُ الْحَمَامَةَ» کبوتری بولی، اسی کے مطابق آیت کریمہ میں ہے۔ «عَلَّمَنَا مَنْطِقَ الظَّنِّي» منطق ہر آواز کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ

مفرد کی ہو یا مرکب کی، مفید کی ہو یا غیر مفید کی، اور کلام عقائد کے ساتھ خاص ہے، فصاحت کا معنی واضح گفتگو ہے۔
 ہرنی کی حدیث امام بیہقی نے دلائل النبوة میں ایسی سند سے روایت کی ہے جس میں متعدد راوی نامعلوم ہیں۔ ائمہ کی ایک جماعت نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ ابن کثیر نے کہا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لیکن اس کی متعدد سندیں ایک دوسری کے لئے تقویت کا باعث ہیں۔ قاضی عیاض نے شفاء شریف میں، حافظ منذری نے الترغیب والترہیب میں اور حافظ ابن حجر نے "تخریج احادیث المختصر" میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، علامہ ابن سبکی نے شرح مختصر ابن حاجب میں فرمایا: کہ کنکروں کا تسبیح پڑھنا اور ہرنی کا سلام عرض کرنا ایسے معجزات ہیں کہ اگرچہ آج یہ متواتر نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ دوسرے معجزات نقل کر دینے پر اکتفا کیا گیا ہو اور اس طرف توجہ نہ ہوئی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت یہ متواتر ہوں۔

ہرنی نے حضور علیہ السلام کو مدد کے لئے پکارا

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک جنگل میں تشریف فرما تھے کہ کسی نے تین مرتبہ پکارا یا رسول اللہ! آپ نے توجہ فرمائی تو دیکھا کہ ایک ہرنی رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے اور ایک اعرابی دھوپ میں چادر اوڑھے ہوئے سو رہا ہے، آپ نے فرمایا: کیا بات ہے؟ ہرنی نے عرض کیا، مجھے اس اعرابی نے پکڑ لیا ہے، اور میرے اس پہاڑ میں دو بیچے ہیں۔ آپ مجھے رہا فرما دیجئے، تاکہ میں جا کر انہیں دودھ پلا دوں، پھر واپس آ جاؤں گی، آپ نے فرمایا: تو اپنا وعدہ پورا کرے گی؟ اس نے عرض کیا، کہ اگر میں پلٹ کر نہ آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب میں مبتلا فرمائے جس میں دس مہینے کی حاملہ اونٹنی مبتلا ہوتی ہے، سرکار ﷺ نے اسے رہا فرما دیا، وہ گئی اور واپس آ گئی۔ آپ نے اسے دوبارہ پانڈھ دیا، اتنے میں اعرابی بیدار ہو گیا، اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو کوئی کام ہے؟ آپ نے فرمایا: اس ہرنی کو رہا کر دو، اعرابی نے اسے رہا کر دیا، تو وہ خوشی سے سرشار ہو کر دوڑتی ہوئی جاری تھی اور کہتی جا رہی تھی۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ

میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔
 "مَنْ كَلَّمَهُ الصَّبُّ ضَادٌ" ضاد کے فقرہ کے ساتھ، ایک معروف جانور (گواہ) جو جنگل میں پلایا جاتا ہے۔ "فِي خُجْلِسِهِ" بیٹھنے کی جگہ میں "فِي أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ" عَلَم (پہاڑ) کی جمع، استقامت میں پہاڑوں کے ساتھ مشابہت کے سبب صحابہ کرام کے لئے اَعْلَام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

امت سے سنوں میں "فِي أَصْحَابِهِ" کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ یہ الفاظ ہونے چاہئیں، کیونکہ ان کے بغیر عبارت بے معنی ہو جائے گی۔ (ظاہر ہے کہ الْأَعْلَام کو مجلس کی صفت نہیں بتایا جاسکتا، بعض سنوں میں یہ الفاظ ہیں "فِي مَجْلِسِ الْأَعْلَامِ" مجلس کی اعلام کی طرف اضافت ہے۔ حدیث میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے، جیسے کہ عنقریب آئے گا، صحابہ کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما ہونے کا ذکر کر کے صورت حال کی

طرف اشارہ کیا ہے۔ نیز اس واقع کی شہرت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ آپ صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما تھے۔
 مواہب لدنیہ میں ہے کہ ان معجزات میں سے گویہ والی حدیث ہے، جو زبان زد عام ہے۔ امام بیہقی نے اسے متحدہ حدیثوں میں روایت کیا، لیکن یہ حدیث غریب ہے۔ مزنی نے کہا کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے نہ متن کے اعتبار سے، حضرت قاضی عیاض نے اسے شفاء شریف میں ذکر کیا ہے۔

گاہ نے رسالت کی گواہی دی

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے، اسے میں بنو سلمہ ایک اعرابی آگیا، اس نے ایک گویہ پکڑ کر اپنی آستین میں چھپا رکھی تھی، وہ اسے اپنے گھر لے جا کر اور بھون کر کھانا چاہتا تھا، اس نے صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھا تو حضور ﷺ کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگا، یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اس نے گویہ اپنی آستین سے نکالی اور کہنے لگا، لات و عزی کی قسم! میں آپ پر تب ایمان لاؤں گا جب یہ گویہ نکالے گی اور اسے رسول اللہ ﷺ کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اے گویہ! وہ فصیح زبان میں گویا ہوئی جس کو تمام حاضرین نے سنا۔

لَيْفِكَ وَتَسْخَدُ لَكَ يَا زَيْنُ مَنْ وَافَى الْقِيَامَةَ

میں دل و جان سے حاضر ہوں، اے تمام انسانوں کی زینت! جو قیامت سے دو چار ہونے والے ہیں۔

آپ نے فرمایا: تو کس کی عبادت کرتی ہے؟

گویہ نے کہا: اس ذات کی جس کا آسمانوں کے اوپر عرش ہے، زمین پر جس کی سلطنت ہے، سمندر میں جس کے راستے ہیں جنت میں جس کی رحمت اور جہنم میں جس کا عذاب ہے۔

آپ نے فرمایا: میں کون ہوں؟ گویہ نے کہا: آپ رب العالمین کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہوا اور جس نے تکذیب کی وہ ناکام ہوا۔ اعرابی یہ گفتگو سن کر مسلمان ہو گیا۔

اس طویل حدیث پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ موضوع ہے۔ لیکن احادیث میں نبی اکرم ﷺ کے اس سے بھی بڑے معجزات موجود ہیں، اس روایت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر شرعاً اعتراض کیا جاسکے، خصوصاً جبکہ ائمہ حدیث نے اس کی روایت کی ہے، زیادہ سے زیادہ اسے ضعیف کہا جاسکتا ہے، موضوع نہیں کہا جاسکتا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (شفاء شریف)

ابن دجیہ نے اسے موضوع قرار دیا ہے، جب کہ امام طبرانی، دار قطنی، ابن عدی، اور حاکم نے اسے روایت کیا ہے۔ امام بیہقی نے فرمایا: یہ حدیث حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے، ہم نے جو سند بیان کی ہے، ضعیف ہونے کے باوجود عمدہ ہے۔

ابن عساکر نے یہ حدیث حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

”مَنْ شَكَّى إِلَيْهِ النَّبِيَّ“ ابو علی فارسی نے فرمایا: لفظ بھیر، اونٹ اور اونٹنی دونوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح لفظ انسان مرد اور عورت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ قاموس میں ہے کہ بعض اوقات لفظ بھیر کی باء پر کسرہ پڑھا جاتا ہے، اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جو عمر کے پانچویں سال میں داخل ہو یا نو سالہ ہو۔ بعض اوقات اونٹنی کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ جمل میم کی حرکت کے ساتھ، بعض اوقات میم ساکن بھی پڑھا جاتا ہے، عام طور پر اونٹ کے لئے اور اونٹنی کے لئے بہت کم استعمال ہوتا ہے۔

اونٹ نے آپ ﷺ کو سجدہ کیا

شفاء شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ نے حاضر ہو کر آپ کو سجدہ کیا، یہ حدیث حضرت ثعلبہ بن مالک، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت یحییٰ بن مرہ اور حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جو شخص بھی اس باغ میں داخل ہوتا، وہ اونٹ اس پر حملہ آور ہوتا تھا۔ جب نبی اکرم ﷺ اس باغ میں تشریف لے گئے تو اس اونٹ کو بلایا وہ حاضر ہوا، ہونٹ زمین پر رکھ دیے، اور گھٹنے آپ کے سامنے ٹیک دیئے۔ آپ نے اسے نکیل ڈال دی۔ آپ نے فرمایا:

زمین و آسمان کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس اونٹ کے مالکوں سے دریافت کیا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اسے ذبح کرنا چاہتے تھے۔

بارگاہ رسالت میں اونٹ کی شکایت

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس کے مالکوں سے فرمایا: کہ اس نے شکایت کی ہے، کہ مجھ سے کلام زیادہ لیا جاتا ہے اور چارہ کم دیا جاتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم بچپن سے اس عمر تک اس سے سخت مشقت کروا رہے ہو اور آج تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو، اس کے مالکوں نے اس بات کی تصدیق کی (شفاء شریف)

اونٹ والی حدیث، امام بزار نے سند حسن سے حضرت ابو ہریرہ سے، امام ابو نعیم نے حضرت ثعلبہ بن مالک سے، امام احمد، حاکم اور بیہقی نے سند صحیح سے، امام بغوی نے شرح السنہ میں، امام مسلم، ابو داؤد اور ابن شاپین نے دلائل میں حضرت عبد اللہ بن جعفر سے روایت کی۔ مصابیح میں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ابو نعیم اور بیہقی نے حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ سے روایت کی۔ یہ حدیث امام احمد اور نسائی نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی۔ امام طبرانی نے حضرت عکرمہ سے انہوں نے حضرت

ابن عباس سے "سند ضعیف سے روایت کی۔

۳۱ "تَفَجَّرَ" جاری ہوا اور یہ پڑا "مِنْ يَنْبِيْ اَصَابِعِهِ الْمَاءُ التَّيْمِيَّتُ" پاک اور صاف پانی۔

انگلیوں سے پانی جاری ہوا

امام قرطبی فرماتے ہیں کئی مواقع پر، عظیم اجتماعات میں نبی اکرم ﷺ کی مبارک انگلیوں سے طیب و طاہر پانی برآمد ہوا۔ واقعہ بکثرت روایات سے مروی ہے، جو معنوی اعتبار سے تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اور مجموعی طور پر ان سے علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے، ایسا معجزہ نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سنا گیا، یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے جسد اقدس کی ہڈیوں، پھولوں، گوشت اور خون سے پانی جاری ہوا (علامہ قرطبی)

انگلیوں سے پانی جاری ہونے کی حدیث، صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے۔ حضرت انس سے امام بخاری و مسلم اور ابن شاپین نے روایت کی، حضرت جابر سے امام بخاری و مسلم اور امام احمد نے اپنی مسند میں، امام بیہقی نے دلائل النبوة میں اور ابن شاپین نے روایت کی۔ ابن عباس سے امام دارمی، اور ابو نعیم نے روایت کی۔ حضرت ابولیلیٰ انصاری سے امام طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کی۔

حضرت قاضی عیاض نے پانی کے جاری ہونے سے متعلق دو قول نقل کئے ہیں۔

۱۔ نبی اکرم ﷺ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا۔ یہ اکثر کا مذہب ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو کثرت عطا فرمادی، تو وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان زائد ہوتا رہا۔

علامہ ابن حجر نے فرمایا: پہلا قول معجزے کے زیادہ مناسب ہے۔ احادیث میں کسی طرح اس کی تردید نہیں ہوتی؟ لہذا پہلا قول ہی بہتر ہے۔

انگلیوں سے جاری پانی کی قدر و منزلت

حضرت خطاب نے فرمایا: میں کہتا ہوں کہ پہلے قول کے مطابق وہ پانی دنیا و آخرت کے تمام پانیوں سے زیادہ افضل ہے۔ بلقیسی نے فرمایا: کہ زمزم کا پانی، کوثر کے پانی سے افضل ہے، کیونکہ اس سے نبی اکرم ﷺ کے دل انور کو غسل دیا گیا تھا۔ اس پانی کا کیا کہنا ہو آپ کی ذات اقدس سے جاری ہوا (حضرت خطاب)

مواہب لدنیہ میں ہے کہ کتاب "ہیجۃ النفوس" میں عارف ابن ابی حجرہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی کوثر کے پانی سے افضل ہے۔

علامہ سیوطی نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا: کہ کوثر کا پانی زمزم کے پانی سے افضل ہے، کیونکہ نہر کوثر نبی اکرم ﷺ کو عطیہ گئی اور زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

۵۱ "الظَّاهِرُ الْمُبْظَهَّرُ" ہاء مشدود مفتوح کے ساتھ وہ ذات جسے ان کے رب نے پاک اور صاف رکھا۔ یہ پہلی صفت الطاهر کی تاکید ہے کیونکہ دونوں کی دلالت طہارت کے ثبوت پر ہے اور یہ صفت دلالت کرتی ہے کہ فاعل نے اس طہارت کا ارادہ کیا اور اس کا ثبوت اس کے فعل سے ہے۔ اس نے اظہار عنایت کے لئے طہارت کو آپ سے مختص فرمایا اور وہ فاعل بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے فرمان "وَيُظَهِّرُكُمْ تَظْهِيرًا" کی طرف اشارہ ہے۔

۵۲ "عَلَىٰ نُورِ الْأَنْوَارِ" یعنی اس نور پر جو تمام نوروں سے زیادہ روشن ہے، یا اس نور پر کہ تمام مخلوق کا نور اس سے مدد لیتے ہیں اور وہ تمام انوار کی اصل ہے۔ ایک نسخہ میں "النُّورُ الْأَنْوَارُ" ہے، اسم تفضیل کے صیغہ کے ساتھ جیسے عرب کہتے ہیں "بَلَّ أَفْئِلٍ" گہری سیاہ رات، رعایت جمع کی بنا پر یہ نسخہ مناسب ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ انْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الطَّيِّبِ ۝ الْمُطَيَّبِ ۝

اے اللہ! درود بھیج ان پر جن کے لئے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اے اللہ! رحمت نازل فرما خوشبو والی معطر بنائی گئی ہستی پر۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُولِ الْمُقَرَّبِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْفَجْرِ السَّاطِعِ ۝

اے اللہ! رحمت نازل فرما رسول مقرب پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما روشن صبح پر۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّجْمِ الثَّاقِبِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ۝ اللَّهُمَّ

اے اللہ! رحمت نازل فرما تابندہ ستارے پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما محکم دستاویز پر۔

صَلِّ عَلَى نَذِيرِ أَهْلِ الْأَرْضِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ يَوْمَ الْعَرْشِ ۝

اے اللہ! رحمت نازل فرما زمین والوں کے ڈرانے والے پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما قیامت کے دن شفاعت کرنے والے پر۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّاقِي ۝ لِلنَّاسِ مِنَ الْحَوْضِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ! رحمت نازل فرما ساق کوثر پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما

صَاحِبِ لَوَاءِ الْحَمْدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُشَمِّرِ ۝ عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ ۝

صاحب لواء الحمد پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما کوشش کے بازو سے آستین اوپر چڑھانے والے پر،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُسْتَعْمِلِ فِي مَرْضَاتِكَ غَايَةِ الْجَهْدِ ۝

اے اللہ! رحمت نازل فرما ان پر جو تیری رضا کے لئے انتہائی کوشش صرف کرنے والے ہیں،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْخَاتِمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الرَّسُولِ الْخَاتِمِ ۝ اللَّهُمَّ

اے اللہ! رحمت نازل فرما نبوت کے ختم کرنے والے نبی پر، اے اللہ! رحمت نازل فرما رسالت کو ختم کرنے والے رسول پر،

صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفَى ۝ الْقَائِمِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُوْلِكَ اَبِي الْقَاسِمِ ۝

اے اللہ! رحمت نازل فرما برگزیدہ اور تیری فرمانبرداری میں قائم ہستی پر اے اللہ! رحمت نازل فرما اپنے رسول ابو القاسم

چاند اشارے سے دو ٹکڑے ہوا

۱۔ "مَنْ انْشَقَّ لَه الْقَمَرُ" جن کے لئے چاند دو ٹیم ہو گیا۔ چاند کو اس کی سفیدی کے سبب قمر کہا جاتا ہے اور یہ ہم نگر راتوں کے بعد مہینے کے آخر تک استعمال کیا جاتا ہے۔ (ابتدائی راتوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے) بعض علماء نے کہا کہ سترہ رات سے چکیوں میں شب تک کا چاند قمر کہلاتا ہے۔

مواہب لدنیہ میں ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں واقع ہے۔ "اِنْشَقَّتِ الشَّامَةُ وَالْقَمَرُ" قیامت قریب ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔ "وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سَحَابٌ مُمِثِّلٌ" اور اگر وہ نشانی دیکھیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو سے چلا آتا اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ "اِنْشَقَّ الْقَمَرُ" سے مراد یہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے کہ کافریہ بات قیامت کے دن نہیں کہیں گے اور جب ظاہر ہو گیا کہ کافروں نے یہ بات دنیا ہی میں کہی تھی تو یہ بھی واضح ہو گیا کہ چاند بھی دنیا ہی میں دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور یہی وہ نشانی ہے جسے کافروں نے جادو کہا تھا۔

کسی اور نبی سے شق القمر کا معجزہ رونما نہیں ہوا

ہمارے آقا و مولا ﷺ کے علاوہ چاند کسی کے لئے دو پارہ نہیں ہوا اور یہ آپ کے اہم معجزات سے ہے۔ مفسرین اور محدثین سنت کا اتفاق ہے کہ یہ معجزہ نبی اکرم ﷺ کے لئے واقع ہوا کیونکہ کفار قریش نے تصدیق کی بجائے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے دعوے کی سچائی پر دلیل طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظیم نشانی عطا فرمائی جس کا ایجاد کرنا کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہے نبی اکرم ﷺ نے دعویٰ کیا تھا کہ (۱) اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ (۲) وہ ربوبیت میں یکتا ہے۔ (۳) مشرکین جو خداؤں کی پوجا کرتے ہیں وہ معبودان باطلہ ہیں اور نفع و ضرر کی قدرت نہیں رکھتے۔ (۴) عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے لا شریک ہے معجزہ شق القمر اس بات کی دلیل تھا کہ آپ کے یہ تمام دعوے سچے ہیں۔

علامہ قسطلانی نے فرمایا: ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ شق القمر کی حدیث صحابہ کرام کی بڑی جماعت سے مروی ہے۔ ابن تیمیہ کی بڑی جماعت نے روایت کی پھر ان سے بہت بڑی جماعت نے روایت کی یہاں تک کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے اس حدیث کو آیت کریمہ کی تائید بھی حاصل ہے۔

علامہ ابن سبکی، مختصر ابن حبان کی شرح میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا حدیث میں پہنچا ہوا ہے۔ نص قرآن میں واقع ہے اور صحیحین اور ان کے علاوہ کتب حدیث میں متعدد سندوں سے مروی ہے۔

علامہ قسطلانی نے امام ابو نعیم کی تصنیف دلائل النبوة سے ایک ضعیف سند سے مروی روایت بیان کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا: مشرکین کی ایک جماعت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، ان کے چند سرکردہ افراد کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، آپ نے اپنے رب کریم سے دعا کی تو چاند ٹکڑے ہو گیا۔

شق القمر کا معجزہ ہجرت سے پانچویں سال پہلے ہوا

شق القمر کا معجزہ ہجرت سے پانچ سال پہلے رونما ہوا۔ چاند کے دو ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ پیدا ہو گیا کہ پہاڑ ان کے درمیان جلی دینے لگا۔ البتہ! یہ جو کہا گیا ہے کہ چاند آپ کے گریبان میں داخل ہو کر آپ کی آستین سے باہر نکلا۔ تو محدثین نے تخریج کی کہ یہ باطل اور بے اصل بات ہے۔

۱۔ ”الْقَلْبُ“ وہ ذات جو فی حد ذاتہ پاک ہے اور اس کی پاکیزگی محسوس کی جاسکتی ہے، طیب کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس شے سے پاک جو شرعاً یا طبعاً ناپسندیدہ ہو اور شریعت و طبیعت کے موافق اوصاف سے موصوف ہو، طہارت اور طیب کا قریب قریب ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے منزہ ہونا، البتہ! طیب میں ثبوت بھی معتبر ہے۔

”الْمُطَهَّرُ“ یاہ کے فتح کے ساتھ اسم مفعول ہے، اس میں وہی تفصیل ہے جو اس سے پہلے ”الْمُظَهَّرُ“ میں گزر چکی ہے، فرق یہ ہے کہ اس میں آیت کی طرف اشارہ نہیں ہے۔

”الْمُقَرَّبُ“ راء مفتوحہ ہے، جو مکانی طور پر نہیں، بلکہ عزت و کرامت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔
 ۲۔ ”الْفَجْرُ“ استعارہ مصرعہ کے طور پر آپ کی ذات اقدس پر فجر کا اطلاق کیا گیا ہے، اور مناسبت یہ ہے کہ جس طرح فجر رات کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے نبی اکرم ﷺ نے کافروں کے کلام کو مٹا دیا۔ ”الشَّاطِئُ“ مشرق کی جانب شمال و جنوباً پھیلنے والی روشنی، یہ استعارہ ترشیمہ ہے (شبہ بہ کے عرض مناسب کا ذکر کیا گیا ہے)۔

فرشتوں کی طرف مبعوث رسول

۱۔ ”تَنْذِيرُ أَهْلِ الْأَرْضِ“ زمین کے تمام باشندوں یعنی انسانوں اور جنوں کو ڈر سنانے والے، اس عبارت کے لانے کا یہی قصد ہے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہیں اور جنوں کی طرف بھی اور یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ مصنف نے خاص طور پر جنوں اور انسانوں کا ذکر کیا ہے، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ فرشتوں کی طرف بھی مبعوث ہیں، یہ یہ ہے کہ نافرمانی جنوں اور انسانوں سے ہی صادر ہوتی ہے، لہذا ڈر سنانے کا تعلق بھی انہیں سے ہو گا، فرشتے تو معصوم ہیں۔

فرشتے نافرمانی نہیں کرتے

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ“ الآية

اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ لہذا ڈر سنانے کا ان سے تعلق نہ ہو گا۔ رسالت کا ان سے تعلق ایک خاص طریقے سے ہو گا، اور چونکہ وہ معصوم ہیں، اس لئے ان سے مخالفت محض نہیں ہو سکتی۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاص طور پر اہل ارض کا ذکر اس لئے کیا کہ مذہب متفق علیہ کا لحاظ کیا ہے اور ان حضرات کی رعایت کی ہے جنہوں نے اس بات پر اجماع نقل کیا کہ فرشتے آپ کی رسالت میں داخل نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ فرشتے غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے ان سے گفتگو کرنا ایک ناہر صورت ہے جس کی طرف ذہن بآسانی ملتفت نہیں ہوتا۔ وہی مخلوق باقی رہ جائے گی جس کے ساتھ عادتاً عام طور پر گفتگو کی جاتی ہے اور جب یہ مراد ہو تو جن بھی کلام سے خارج جائیں گے، صرف انسان باقی رہ جائیں گے، کیونکہ عام طور پر وہی حاضر ہوتے ہیں۔

۵ ”يَوْمَ الْغَوْضِ“ جس دن کہ اٹھایا جائے گا اور حساب کتاب کے لئے پیش کیا جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں کہا گیا ہے۔ ”يَوْمَئِذٍ نُّعْرَضُونَ“ جس دن تم پیش کئے جاؤ گے۔ علامہ بیضاوی نے فرمایا: حساب کو تشبیہ دی گئی ہے بادشاہ کے سامنے ملاحظہ کے لئے پیش کرنے سے۔

ساقی کوثر

۱ ”السَّاقِي“ پلانے کی نسبت نبی اکرم ﷺ کی طرف اس لئے کی گئی ہے کہ حوض کوثر آپ ہی کا حوض ہے اور آپ اس سے پانی پینے کی دعوت دینے والے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے ”أَطْعَمَ زَيْنُ الدِّينِ الثَّامِسَ“ زید نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ یعنی ان کے لئے کھانا تیار کیا، انہیں پیش کیا اور انہیں کھانے کی اجازت دی۔ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے حوض منہ میں کھانا ڈالا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن علی مرتضیٰ میرے حوض کے صاحب ہوں گے۔ یہ حدیث امام طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔

”الثَّامِسُ“ یہ لام اسم فاعل کو قوت دینے کے لئے ہے، کیونکہ اس کا عمل فعل کے عمل سے ضعیف ہوتا ہے۔ الثَّامِسُ مراد نبی اکرم ﷺ کی امت ہے۔ یہ لفظ عام ہے، لیکن اس سے مراد خاص افراد ہیں، نبی اکرم ﷺ کی تمام امت، حوض سے پانی پیئے گی اور پانی پینے میں ان کے حالات ابتداء ہی مختلف ہوں گے، یا ایک وقت کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ احوال میں ہے کہ مرتدین کو اس سے روک دیا جائے گا۔

”مِنَ الْخَوْضِ“ الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، معنی یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے حوض سے۔

لواء الحمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں

۷ "لَوَاؤُ الْحَمْدِ" علامہ خطابی کہتے ہیں کہ میں لواء الحمد کے معنی کی تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے اس کا معنی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت میں مل گیا کہ پہلے پہل جنت میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کے لئے حمد کا جھنڈا باندھا جائے تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔۔۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک حمد اور احمد کی شرح میں صاحب شفاء کا کلام گزر چکا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا: کہ اس اسم کو اسی پر محمول کرنا بہتر ہے۔

۸ "الْمُسْبِر" عرب کہتے ہیں "مُسَبَّرُ الْكَلَمِ عَنْ ذِرَاعِهِ" اس نے اپنی کلائی سے آستین سمیٹی۔ اسی طرح "سَمِعُوا الثَّوْبَ عَنْ سَاقِهِ" اس نے اپنی پٹنٹی سے کپڑا سمیٹا۔ تَشْمِيتُ کا معنی ہے اکٹھا کرنا اور سمیٹنا۔

"عَنْ سَاعِدٍ" اس کا معنی کلائی ہے۔ جب کوئی شخص کسی کام کو پوری قوت سے کرنا چاہتا ہے تو اپنی آستین سمیٹ لیتا ہے تاکہ رکاوٹ نہ بنے، کلائیاں تو دو ہیں، لیکن جنس مراد ہونے کے سبب واحد کا صیغہ لائے ہیں، یا دائیں کلائی مراد ہے، یا بائیں اس کے تابع ہوگی۔ بعض اوقات ایک ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے، لہذا اسی کی آستین سمیٹی جائے گی۔

"الْحِجْدُ" اس کا معنی کوشش اور کسی کام میں مبالغہ کرنا۔ شیخ ابو عبد اللہ عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سَاعِدُ کی اضافت جَدُّ کی طرف اختصاص کا معنی دیتی ہے اور وصفیت کے معنی میں ہے، یعنی کوشش کرنے والی کلائی۔ جیسے "لِسَانُ صِدْقٍ" سچ بولنے والی زبان۔ "رَجُلٌ الدُّنْيَا" دنیا کا مرد۔ "يَذْأَلُ الْخُزْدُ" سخاوت والا ہاتھ "قَلْبٌ صَبِيرٌ" صبر کرنے والا دل۔ "زَاخَةُ نَذَى" سخاوت والی جھیلی وغیرہ مثالوں میں ایک قسم کی خصوصیت ہی مراد ہے۔

"لُجَيْنُ النَّمَاءِ" چاندی ایسا پانی وغیرہ مثالوں کی طرح یہ کہنا کہ اس میں شبہ بہ کی شبہ کی طرف اضافت ہے۔ ذوق سلیم کے خلاف ہے۔ فنی لحاظ سے یہ گفتگو طویل ہے جس کی اس جگہ ضرورت ہے اور نہ ہی گنجائش۔ اس جگہ کلائی سے کپڑا سمیٹنا اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، بلکہ اسے دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے جسے معنی حقیقی کے ساتھ بطور تمثیل تشبیہ دی گئی ہے۔ اس جگہ جو معنی مراد ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ہمت و قوت کے ساتھ فرائض رسالت انجام دیئے۔ تبلیغ دین فرمائی اور اپنے رب کا حکم پورے عزم و استقلال کے ساتھ واشگاف انداز میں بیان فرمایا: اور اس راستے میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو خس و خاشاک کی طرح دور کر دیا، اس کاروائی کو اس شخص کی کیفیت سے تشبیہ دی جو اپنی کلائی سے آستین سمیٹ کر ہمت اپنے کام کی طرف متوجہ ہو جائے، لہذا یہ مجاز مرکب ہے اور بطور استعارہ تمثیل ہے، مجاز اس لئے کہ یہ الفاظ غیر حقیقی معنی میں استعمال کئے گئے ہیں اور مرکب اس لئے کہ اس جگہ لفظ مفرد نہیں بلکہ متعدد الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ تمثیل اس لئے کہ تشبیہ مقصود ہے اور وجہ تشبیہ امور متعدده سے مختزع ہے اور بطور استعارہ اس لئے کہ اس میں شبہ بہ کا ذکر کر کے شبہ مراد لیا گیا ہے، جیسے کہ استعارہ میں ہوتا ہے۔

۹ "الْمُسْتَعْمِلُ لِمَنْ مَرْضَاتِكَ غَايَةُ الْبَهْدِ" جو تیری رضا میں انتہائی کوشش کو عمل میں لانے والے ہیں۔ "غَايَةُ الْبَهْدِ"

کا معنی ہے کوشش کا آخری درجہ، الجہد کے جیم پر بعض نسخوں میں ضمہ بھی ہے اور فتح بھی، ضمہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی طاقت ہے۔ فتح کے ساتھ معنی مشقت ہے۔ جیسے کہ خلیل وغیرہ نے کہا، یعقوب نے کہا کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا "وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ" میں جیم پر ضمہ اور فتح دونوں پڑھے گئے ہیں۔ بعض علماء نے کہا، جہد معنی مشقت ہے یا مبالغہ کے معنی میں ہے، اور اگر اس کا معنی انتہاء ہو تو اس کا جیم مفتوح ہی ہو گا، اس کا معنی وسعت اور طاقت بھی ہے اس وقت بعض کے نزدیک جیم مضموم ہی ہو گا اور بعض کے نزدیک ضمہ اور فتح دونوں پڑھے جاسکتے ہیں۔

تبلیغ رسالت کے دوران سب سے زیادہ تکالیف

نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ کا تھوڑا بہت مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی عبادت، فریضہ رسالت کی تبلیغ اور اس کے دشمنوں کو ڈر سنانے اور ان سے جہاد کرنے میں اس قوت کا مظاہرہ کیا جو انسانی طاقت کی انتہا تھی۔ اس راستے میں آپ کو جو مصائب پیش آئے، مشرکوں نے جو اذیتیں دیں اور آپ نے جس طرح ان پر صبر کیا، وہ سب مشہور و معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ظَلَمْنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ" (طہ ۲۰-۲۱) "اے محبوب! ہم نے تم پر یہ قرآن اس لئے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو" اس آیت میں جو نبی اکرم ﷺ کے تمام قوت صرف کر دینے کی گواہی ہے، وہ ہمارے لئے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "فَتَقَوَّلَ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلْمُومٍ" "اے حبیب! تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں" یعنی کافروں کے منہ پھیر لینے سے تم پر کوئی حرف نہ آئے گا، کیونکہ تم نے تو تبلیغ رسالت میں تمام کوشش صرف کر دی ہے۔

۱۱ "عَلَى الرَّسُولِ الْخَاتِمِ" اس جگہ لفظ خاتم دو دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اکثر نسخوں میں دونوں جگہ نقطے والی خاء کے ساتھ ہے۔ بعض نسخوں میں تاء پر کوئی حرکت نہیں ہے۔ بعض نسخوں میں دونوں جگہ خاء کے نیچے کسروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان "وَالْحَافِظِ الْبَاقِ" تاء کے کسروہ اور فتح دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت مصطفیٰ دونوں قراءتوں کی موافقت کے لئے ایک درود شریف میں تاء کو مکسور لائے ہوں اور دوسرے میں مفتوح، البتہ! پہلے درود شریف میں النبی اور دوسرے میں الرسول لائے ہیں کیونکہ نبوت، رسالت سے مقدم ہے۔ بعض نسخوں میں حاتم خاء کے ساتھ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لفظ رسول کے ساتھ حاتم پڑھا جائے اور النبی کے ساتھ خاتم تاکہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والی آیت مبارکہ کے کلمات کے موافق ہو۔ یوں بھی خاتم کا ذکر النبی کے ساتھ مناسب ہے۔ کہ نبی، رسول سے عام ہے اور عام کا خاتم لازماً خاص کا بھی خاتم ہو گا۔ نیز "خَتَمَ اللَّهُ الشَّيْءَ حَتْمًا" کا معنی ہے "اللہ تعالیٰ نے فلاں شے کو لازم فرمایا" اور رسالت کا مطلب بھی دعوت کے قبول کرنے اور ملت اسلامیہ میں داخلے کو لازم کرنا ہے۔

۱۲ "الْمُصْطَفَىٰ" کا معنی ہے منتخب اور برگزیدہ۔ "الْقَاتِمِ" یعنی حق، اللہ تعالیٰ کے دین اس کی اطاعت، دین کے اہتمام دشمنوں کے جہاد پر قائم، نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے پائے اقدس میں درم آجاتا، قائم کا معنی مستقیم، ثابت اور دائم بھی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا دین مستقیم، ثابت اور دائم ہے۔ اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدیلی

واقع ہو گا اور نہ ہی تحریف اور نسخ، وہ قیامت کے دن تک ثابت اور باقی رہے گا۔

حضور اکرم ﷺ تقسیم فرمانے والے ہیں

۳۔ ”ایسی القاسم“ یہ نبی اکرم ﷺ کی مشہور کنیت ہے۔ آپ کے اسم مبارک قاسم کی طرح اسے بھی آپ کی شان کے ساتھ مناسبت ہے۔ آپ کے اسم گرامی قاسم کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اموال میں مخلوق کے حقوق مثلاً زکوٰۃ، غنیمت اور میراث کے احکام بیان فرمائے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي“ میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ امام حاکم، مستدرک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں ابو القاسم ہوں۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

آپ ہر شخص کو صدقات، اموال غنیمت وغیرہ سے اس کا لکھا ہوا حصہ عنایت فرماتے تھے، آپ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا واسطہ اور اس کے عطیات و عنایات کی تقسیم کے متولی ہیں، عالم وجود میں جسے بھی رحمت ملتی ہے یا دنیا و آخرت۔ ظاہر و باطن، علوم و معارف اور طلعات کا جو بھی حصہ ملتا ہے، وہ آپ ہی کے ہاتھوں اور آپ ہی کے واسطے سے ملتا ہے، آپ ہی جنتوں میں جنت تقسیم فرمائیں گے۔ اسی لئے علماء نے آپ کی ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ کو خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں۔ بعض علماء نے فرمایا: کہ یہ اقسام علم کے خزانے ہیں، جنہیں آپ طالبان علم کی طلب کے مطابق تقسیم فرماتے ہیں۔

ہمارے آقا و مولا ﷺ کے دست اقدس میں چابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جسے جو بھی ملتا ہے وہ آپ ہی کے ہاتھوں اور آپ ہی کے وسیلے سے ہے۔ اس جگہ لفظ رسول اس لئے لایا گیا ہے کہ تقسیم اور رسالت میں باہمی مناسبت ہے۔ دونوں میں خلق اور خالق کے درمیان واسطہ ہونا قدر مشترک ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ اے حبیب! ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت تمام جہانوں کے لئے اَرْسَلْنَاكَ فرمایا: نہ کہ نَبَاۃً نَّالَكَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْآيَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الدَّلَالَاتِ ۝

اے اللہ! صاحب آیات پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ! راہنما یوں والے رسول پر رحمتیں نازل فرما۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْإِشَارَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْكَرَامَاتِ ۝

اے اللہ! صاحب اشارات پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ! صاحب کرامات پر رحمتیں نازل فرما۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْعَلَامَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْبَيِّنَاتِ ۝

اے اللہ! نشان یوں والے رسول پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ! روشن دلائل والے نبی پر رحمتیں نازل فرما۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْمُعْجَزَاتِ ۵ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ خَوَارِقِ

اے اللہ! صاحبِ معجزات پر رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ! خلافِ حادث امور (معجزات) والے نبی پر رحمتیں نازل فرما۔

الْعَادَاتِ ۱ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ الْأَحْجَارُ ۲ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ! اس نبی پر رحمتیں نازل فرما جنہیں پتھروں نے سلام کیا۔ اے اللہ! اس نبی پر رحمتیں نازل فرما جن کے آگے درختوں

مَنْ سَجَدَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ الْأَشْجَارُ ۳ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَفَتَّقَتْ مِنْ نُورِهِ

نے سجدہ کیا، اے اللہ! اس رسول پر رحمتیں نازل فرما جن کے نور سے پھول کھلے۔ اے اللہ! اس نبی پر رحمتیں نازل فرما

الْأَزْهَارُ ۴ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ طَابَتْ بِرَكَتِهِ الشِّمَارُ ۵ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

جن کی برکت سے پھل شیریں ہوئے، اے اللہ! اس نبی پر رحمتیں نازل فرما جن کے وضو کے باقی ماندہ پانی سے

اخْضَرَّتْ مِنْ بَقِيَّتِهِ وَضُوئِهِ الْأَشْجَارُ ۶ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

درخت سرسبز ہو گئے۔ اے اللہ! اس نبی پر رحمتیں نازل فرما

فَاصَتْ مِنْ نُورِهِ جَمِيعُ الْأَنْوَارِ ۷

جن کے نور سے تمام نور ظاہر ہوئے۔

۱۔ "صاحبِ الانبیاء" آیات جمع ہے آیت کی اور اس کا معنی علامت ہے۔ اس کی مراد میں دو احتمال ہیں۔ (۱) ہر وہ چیز جو نبی اکرم ﷺ کی نبوت کی علامت ہے مثلاً معجزات، اربابصا (اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے خوارق) کتب ساری کی خبریں وغیرہ، قرآنی آیات بھی معجزات میں داخل ہیں۔ قرآن پاک تمام کا تمام آیت ہے، کیونکہ وہ نبی اکرم ﷺ کا معجزہ اور کتب کی صداقت کی دلیل ہے، اس کے اجزاء بھی آیات ہیں اور نبوت کی علامات ہیں، کیونکہ ہر سورت کے ساتھ منکرین کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مختصر ترین سورت یعنی سورہ کوثر بھی سورت ہے، جو تین آیات پر مشتمل ہے۔ (۲) آیات سے مراد صرف قرآنی آیات ہوں، کیونکہ ان کی شان عظیم ہے اور وہ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی باقی ہیں اور باقی رہیں گی۔

۲۔ "صاحبِ البذلّ لآب" یہ جمع ہے دلالت کی، دال کے کسرہ کے ساتھ۔ دلالت کا معنی ہے ایک شے کا اس طرح ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازماً آجائے۔ پہلی شے دال اور دوسری مدلول کہلائے گی۔

آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی دلیل

نبی اکرم ﷺ کی طرف دلالت کی نسبت اس لحاظ سے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی ذات اقدس پر دلالت کرائی گئی ہے۔ پہلی بات کی تفصیل یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی دلیل اعظم ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ

ذات و صفات اور اسماء و افعال کی طرف مخلوق کی راہنمائی فرمائی، اس تک پہنچنے کا راستہ بتایا، اس کے دروازے کی طرف مخلوق کو لوٹایا اور انہیں راہ راست پر چلایا، اس لئے آپ کی رسالت عام اور دعوت مکمل ہے، آپ نے اپنے اقوال و افعال سے اللہ تعالیٰ کی طرف راہنمائی فرمائی۔ اور روجوں کو اس کے جلال و جمال کے مشاہدے کے لئے بیدار کیا، ہر رہنما اپنی دعوت اور راہنمائی سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے آپ پہلے اور آخری داعی ہیں اور آپ ہی پہلی اور آخری دلیل ہیں، دوسرے داعی آپ کے منظر اور نائب ہیں۔

اعلان نبوت سے پہلے کے خوارق عادت امور

دوسری بات کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم ﷺ کو نبوت و رسالت اور فضیلت و جلالت کے ساتھ مختص فرمایا اور اس کی دلیل آپ کی ذات اقدس کا وہ خدا داد خصوصی جمال و کمال ہے جس کی زیارت سے آپ کی سچائی کا پتا چل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عظمت اخلاق، حسن خصائل اور آپ کا اس زمانے میں تشریف لانا ہے، جس سے ایک عرصہ پہلے رسولان گرامی کی آمد منقطع ہو چکی تھی، لوگ ان کے زمانے سے دور تھے، ان کی تعلیمات فراموش کر چکے تھے، ان کی شریعتوں میں رد و بدل کر چکے تھے اور مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہوئے اس نور کی محتاج تھی، جو انہیں گرمی اور حیرت کی تاریکی سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً بندوں کی غلطیوں کے ازالے کے اسباب فرماتا ہے، نبی اکرم ﷺ کی تشریف آوری اس طریقے کے عین مطابق تھی، اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر خوارق ظاہر فرمائے جو آپ کی بعثت کے لئے تمہید کی حیثیت رکھتے تھے، اعلان نبوت کے بعد معجزات عطا فرمائے، کتب سابقہ میں آپ کی بشارتیں دی گئیں، انبیاء کرام سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت و حمایت کا عہد لیا گیا، انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے اس بات کا عہد لیا، اس عہد کا ام سابقہ کی زبانوں اور کتابوں میں چرچا رہا، پھر کابنوں نے آپ کی آمد کی خبریں دیں، ایسے حوادث ظاہر ہوئے جو لوگوں کو آپ کی جستجو پر ابھارتے تھے، کچھ لوگوں کو ایسی خوفناک خوابیں دکھائی گئیں جو آپ کی تشریف آوری کی طرف اشارہ کرتی تھیں اور ان کی تعبیر دریافت کرنے پر مجبور کرتی تھیں، اس تعبیر سے آپ کی آمد کا حال کھل جاتا تھا، غیبی آوازوں نے بے در پے آپ کی بشارتیں دیں، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پوری کی پوری کائنات ایک زبان ہے جو آپ کی خبریں دے رہی ہے، اور ایک ایسا ہاتھ ہے جو آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر نبی اکرم ﷺ کی نشاندہی اور کیا ہو سکتی ہے۔

”صاحب الإشارات“ اشارہ کی جمع ہے۔ فرغانی نے کہا کہ اشارات کا جہان غیر محدود ہے، ان کی لطافت اور ان کے جہان کی وسعت کے سبب ان میں مختلف ادبہ معانی کی گنجائش ہے، الفاظ کا جہان محدود ہے، نیز ان میں کثافت ہے، اس لئے ان میں اتنے پہلو دار معانی کی گنجائش نہیں ہوتی۔

اس جگہ اشارات سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ (۱) صریح کلام اور عبارت کے علاوہ امور جو نبی اکرم ﷺ کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً معجزات، ابرہصا (اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والے خوارق) اور خوابیں۔

بخت نصر کا خواب

جیسے بخت نصر کا خواب، جس کی تعبیر دانیال علیہ السلام نے بیان فرمائی۔

۱۔ بخت نصر مختلف علاقوں میں جانی چاکر پتل لوٹ گیا وہاں اس نے ایک خواب دیکھی، اس کے بعد معاً ایک اور چیز دیکھی جس نے وہ خواب بھلا دی، اس کے پوچھنے پر حضرت دانیال علیہ السلام نے بتایا کہ تم نے ایک مجسمہ دیکھا جس کے پاؤں اور پنڈلیاں جھتی ہوئی مٹی کی ہیں۔ گھٹنے تانے کے، پیٹ چاندی کا، سینہ سونے کا، گردن اور سر لوہے کا ہے۔ تم اسے پسندیدگی سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک بھاری پتھر بھیجا، جس نے اس مجسمے کو پاش پاش کر دیا۔ اس نے پوچھا: اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ بادشاہوں کی حکومتوں کی طرف اشارہ ہے۔ کسی کی حکومت کمزور، کسی کی نرم، کسی کی سخت اور خوبصورت، تیری بادشاہی لوہے کی طرح سخت اور غالب ہے، اور وہ بھاری پتھر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس نے سب کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کا اشارہ اس مٹی کی طرف ہے جسے اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجے گا، پھر انہی کا اقتدار ہو گا۔

(الکامل لابن الاثیر (دار صادر، بیروت ج ۱: ص ۳۶۶)

موبدان کا خواب اور سطح کاہن کی تعبیر

اور موبدان کی خواب ۱۔ جس کی تعبیر سطح نے بیان کی۔

۱۔ نبی اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت کی شب ڈٹلے سے شاہ فارس کے محل کے چودہ کنکرے گر گئے اور آٹھ باقی رہ گئے۔ مدائن کے بادشاہ ساسان نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے اپنے ملک کے تمام کاہن، جادوگر، نجومی اور علماء یہود کی ایک جماعت کو بلایا، جنہیں موبدان کہا جاتا تھا، انہیں کہا کہ میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے، تم بتاؤ کہ وہ خواب کیا ہے؟ اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ سب حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس سوال کا جواب تمہیں سطح سے مل سکتا ہے، وہ سال میں ایک بار باہر نکلتا تھا اور آئندہ سال کی خبریں دیتا تھا، بادشاہ کا نمائندہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ کسریٰ نے خواب میں دیکھا کہ عربی گھوڑوں نے مدائن کو بھر دیا ہے اور وہ عراقی اونٹوں کو ہٹکاتے ہوئے وہاں سے نکال رہے ہیں، اور یہ نبی عربی ﷺ کی پیدائش کی نشانی ہے، جن کی نعت توراۃ اور انجیل میں ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نبی عربی ﷺ کے صحابہ فارس کے شہروں کو فتح کریں گے، اور ساسان کے انٹھویں بادشاہ سے مدائن چھین لیں گے، محل کے باقی رہنے والے آٹھ کنکروں کا اسی طرف اشارہ ہے، یہ کہہ کر سطح رو پڑے اور کہا سطح کی عمر ست کم باقی ہے اور وہ اس نبی طویل ﷺ کی بعثت کے زمانے کو نہیں پاسکے گا، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ (شرح قصیدہ بردہ، از شیخ زادہ (نور محمد، کراچی) ص ۳۳-۳۴)

(۳) صریح عبارت کے بغیر دلالت کرنے والے امور مثلاً علوم و محارف، اسرار خبریں اور رونما ہونے والے واقعات وغیرہ دوسرا احتمال زیادہ قریب ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۱ صاحب الکواکب یہ کرامت کی جمع ہے اس سے مراد یا تو وہ عزت و کرامت اور شرافت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی اور اس کے ذریعے آپ کو تمام مخلوق پر فضیلت دی، یا تمام خارق عادت امور اور یا وہ خوارق مراد ہیں جو زمان بعثت سے پہلے صادر ہوئے۔

”صاحب الغلامات“ یہ علامت کی جمع ہے، اس سے مراد وہ علامات نبوت ہیں جن کے ذریعے اہل کتاب آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ تمام ارباصات اور معجزات مراد ہیں، جو نبی اکرم ﷺ کی نبوت پر دال ہیں اور جن سے آپ کی نبوت کا علم حاصل ہو جاتا ہے اور وہ حد شمار سے باہر ہیں۔

”صاحب النبئات“ ایسے دلائل و براہین والے جو اپنے مدلول کی حقانیت اور صداقت پر قطعی طور پر دلالت کرتے ہیں جن کے بعد شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی، اس میں معجزات اور ان کے علاوہ دلائل داخل ہیں۔ بانی نبی کا معنی ظاہر ہونا ہے، اس سے پتہ بطور صفت مستعمل ہے، بطور اسم بھی اس کا استعمال کثرت سے ہے۔

۱۲ ”صاحب المعجزات“ یہ معجزہ کی جمع ہے۔ معجزہ وہ خرق عادت امر ہے جو رسالت کے مددعی کے ہاتھ پر اس کے دعوے کے موافق ظاہر ہو اور اس کے ساتھ زبانی یا دلالت حال سے چیلنج بھی پایا جائے اور کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔۔۔۔۔ چیلنج، دعوائے رسالت ہے، یا یہ کہنا کہ کون معجزہ پیش کر سکتا ہے؟ اور جو کچھ میں لایا ہوں، اس کی مثل کوئی نہیں لاسکتا۔ یا غیر کو عاجز کرنے کے لئے اس سے مقابلہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مثلاً کہا جائے کہ اگر میری بات نہ مانو تو مجھ جیسا کام کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ“ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی تو اس کی مثل ایک چھوٹی سی سورت لا کر دکھاؤ۔ امام الحرمین کے قول کے مطابق چیلنج یہ ہے کہ دعوائے نبوت کے وقت دعوے کو معجزے سے منسلک کرنا ہے۔

معجزہ، عجز سے ماخوذ ہے اور وہ قدرت کے مقابل ہے۔ اصل میں اعجاز کا معنی عجز کا ثابت کرنا ہے، پھر بطور استعارہ اسے اعمار عجز کے لئے استعمال کیا گیا، پھر مجازاً اس کا اسناد سبب عجز کی طرف کیا گیا، پھر اسے سبب عجز کا اسم قرار دے دیا گیا، اور اسے معجزہ کہا گیا، لفظ حقیقہ کی طرح اس میں تاء۔ و منیت سے اسمیت کی طرف نقل کے لئے ہے۔ بعض نے کہا: مبالغہ کے لئے ہے۔۔۔۔۔ چیلنج کے وقت رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے خوارق کو معجزہ کہنا علماء کلام کی اصطلاح ہے، ان کے نزدیک چیلنج کے بغیر رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے خرق عادت امر کو صرف آیت اور دلیل کہتے ہیں، لیکن آیات مجموعی حیثیت سے انبیاء کرام کے حق میں معجزہ ہیں، کیونکہ یہ آیات کثیرہ معجزہ کے ساتھ منضم ہیں، اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے اپنے اس فرمان سے اشارہ فرمایا: ہر نبی کو ایسی آیات عطا فرمائی گئیں جن کی مثل پر انسان ایمان لائے اور مجھے وہ وحی عطا کی گئی جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ متکلمین کے علاوہ دیگر اہل ائمہ نے اپنے خوارق کو دلائل نبوت اور آیات نبوت کہا ہے، اسی لئے وہ اس موضوع پر لکھی

کئی کتابوں کا نام دلائل النبوة یا دلائل الاعجاز رکھتے ہیں۔ اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء کلام نے معجزہ انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے، اور اولیاء کرام کے خوارق کو کرامات کہتے ہیں۔ امام احمد وغیرہ ائمہ سلف تمام خوارق کو معجزہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک آیت اور یہاں کے الفاظ انبیاء کرام کے لئے مختص ہیں، بعض اوقات کرامات کو بھی آیات کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس نبی کی حقانیت کی دلیل ہیں جس کی پیروی اس ولایت کی ہے۔

۱. "علی صاحب خوارق الغادات" عادت وہ طریقہ جاریہ ہے جس کی تبدیلی عقل کے نزدیک جائز ہے، خرق عادت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ طریقہ جاریہ، کسی ظاہری سبب کے بغیر تبدیل ہو جائے، اس جگہ وہ خوارق مراد ہیں جن کا تعلق بعثت سے ہے، مثلاً معجزات اور اربابسات۔

نسخہ سلیمہ میں "الخوارق الغادات" ہے، خوارق پر بھی الف لام ہے، دوسرے بعض مستند نسخوں میں الف لام کے بغیر

ہے۔ "الاحجاز" حجر کی جمع ہے، پتھروں نے دو طرح سلام عرض کیا (۱) قول سے یعنی اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ کہا (۲) فعل سے مجبور کیا۔

مکہ معظمہ میں پتھر حضور علیہ السلام کو سلام کرتا تھا

امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مکہ معظمہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کہا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں، بعض علماء نے کہا، وہ حجر اسود تھا۔ بعض نے کہا، وہ دوسرا پتھر تھا۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ کے بعض اطراف میں جانے کا اتفاق ہوا جو درخت اور پتھر آپ کے سامنے آیا، اس نے کہا "اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا ذَا مَنُونِ اللّٰهُ" امام ترمذی نے یہ حدیث روایت کی اسے حسن قرار دیا، امام راوی اور حاکم نے بھی اسے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب جبرائیل امین نے مجھے پیغام رسالت دیا تو میں درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتا، وہ کہتا "اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا ذَا مَنُونِ اللّٰهُ"۔۔۔۔۔ یہ حدیث امام ہزار اور ابو نعیم نے روایت کی۔ امام ابو نعیم حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے آپ کو سجدہ کرتا۔

۲. "الاشحاز" زمین پر پیشانی رکھنے کو سجود کہا جاتا ہے، اصل میں اس کا معنی جھکنا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا اصل معنی خضوع اور تذلل ہے۔ سجدہ کا معنی ہوا عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار کیا۔ نماز کے سجدے کو اس لئے سجود کہا گیا ہے کہ انتہائی عاجزی ہے۔

شجر و حجر صرف نبی کو سجدہ کرتے ہیں

اس سے پہلے ابھی ابھی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ حدیث گزر چکی ہے۔ امام تہذیبی، دلائل النبوة میں اور امام ترمذی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً بارہ سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پہلا سفر شام کی طرف کیا۔ اس سفر میں آپ کا گزر بحیرہ راہب کے پاس سے ہوا تو اس نے آپ کے ساتھیوں کو بتایا کہ میں نے ایک سفید بادل دیکھا جو صرف آپ پر سایہ نکلن تھا اور کوئی پتھر اور درخت ایسا نہیں تھا جس نے آپ کو سجدہ نہ کیا ہو اور یہ کہ شجر و حجر صرف نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں فروکش ہوئے تو اس کا سایہ آپ کی طرف پلٹ گیا۔ راہب نے کہا: دیکھو درخت کا سایہ آپ کی طرف پلٹ گیا ہے۔ علماء سیرت وغیرہم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔

یہ تعظیمی سجدہ تھا جو غیر مملکت نے کیا۔ بعض علماء نے کہا: کہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی محض جھکنے کا نام تھا۔ زمین پر ماتھا نہیں رکھا جاتا تھا۔ اساس (لغت کی کتاب) میں ہے کہ سجدہ کا مجازی معنی جھکنا ہے کہا جاتا ہے شَجَرَ سَاجِدًا وَ سَوَاجِدًا جُھکے ہوئے درخت اور اَلْكَفِيفَةُ تَسْجُدُ لِلزَّيْجِ کشتی ہواؤں کے دباؤ کے آگے جھک گئی۔

درخت زمین پھاڑتا ہوا حاضر خدمت اقدس ہوا

حضرت -علی ابن مرہ ثقفی فرماتے ہیں۔ ہم نے دوران سفر ایک جگہ قیام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے تھے کہ ایک درخت زمین کو پھاڑتا ہوا حاضر ہوا اور آپ کو ڈھانپ لیا، پھر اپنی جگہ چلا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے میری بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ یہ حدیث امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کی۔۔۔۔ متعدد احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درختوں کے ہم کلام ہونے، آپ کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرنے، آپ کی فرامہداری کرنے، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے اور پھر اپنی جگہ واپس چلے جانے اور آپ کی رسالت کی گواہی دینے کا ذکر ہے۔

۱. الاَزْهَازُ زَهْرَةٌ کی جمع ہے اس کا معنی ہے ہنرہ اور شگوفہ، اس جگہ مجازی نسبت ہے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ شگوفوں کے غلاف کھل گئے من تعلیلیہ ہے، مراد یہ ہے کہ آپ کے نور کی برکت سے وہ شگوفے عالم وجود میں آئے جن کی نشان یہ ہے کہ ان کے غلاف کھل جاتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ من ابتدائی ہو، اب مطلب یہ ہو گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے شگوفے پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے یہ گفتگو گزر چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اصل کائنات ہے۔ خاص طور پر شگوفوں اور پھولوں کا ذکر ان کے حسن رنگ اور خوشبو کی بنا پر کیا گیا ہے اور اس لئے کہ ان میں جنت کی خوشبو کی ایک جھلک ہے۔

یہ حدیث کہ گلاب کا پھول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا براق کے پسینے سے پیدا ہوا تو علامہ زرکشی نے فرمایا: کہ مسند الفردوس اور ابن

فارس کی کتاب الریحان میں یہ متعدد سندوں سے مروی ہے۔ امام نووی نے فرمایا: یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں: ابن عساکر نے فرمایا: یہ موضوع ہے۔۔۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے اسے موضوع قرار دیا۔

کھجوروں کے تین سو پودے

عَلَى الْبَيْتِ وَه ذات اقدس جن کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و کرامت کے سبب پھل پک گئے۔۔۔ اس کے چار مطلب ہو سکتے ہیں۔ (۱) ان حضرات کی طرف اشارہ ہے جنہیں نبی اکرم ﷺ کھجور کے تر اور مادہ کے ملاپ سے منع فرمایا تو ان کی کھجوروں نے ملاپ کے بغیر پھل دیا۔ (۲) یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے انہیں فرمایا: کہ اپنے مولا سے اپنی آزادی کا سودا کریں۔ ان کے مولانا نے کہا کہ تم تین سو کھجوروں کے پودے لگاؤ اور پھل دینے تک ان کی دیکھ بھال کرو۔ اس کے علاوہ چالیس اوقیہ سونا ادا کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے یہ تمام شرائط نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پودے لگانے میں ان کی امداد کرو اور خود آپ نے اپنے دست اقدس سے پودے لگائے۔ ان میں سے کوئی بھی ضائع نہیں ہوا، بلکہ اسی سال سب کے سب بار آور ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک پودا کسی اور نے لگایا وہ سرسبز نہیں ہوا۔ آپ نے اسے اکھیر کر دوبارہ لگایا تو اس نے بھی اسی سال پھل دیا۔ نیز انہیں مرغی کے انڈے برابر سونے کی ڈلی زبان اقدس پر پھیر کر دی۔ جس میں سے انہوں نے چالیس اوقیہ کی مقدار سونا تول کر اپنے مولا کو دیا اور اتنا ہی سونا ان کے پاس بچ گیا۔ (۳) تمام پھل مراد ہوں کیونکہ جو بھلائی بھی وجود میں آئی ہے، وہ آپ ہی کے سبب اور آپ ہی کی برکت سے ہے۔ خاص طور پر پھلوں کا ذکر ان کے حسن۔ ان کے خصوصی نعمت ہونے۔ خوراک کے لئے ان کی سخت حاجت ہونے اور دلوں میں ان کا شوق پائے جانے کے سبب کیا گیا ہے۔

خشک لکڑی سرسبز ہو گئی

اِخْضُرَتْ مِنْ وَطْنِهِ الْأَشْجَارُ جن کے وضو کے پانی سے درخت سرسبز ہو گئے۔ وضوء واؤ کے فتح کے ساتھ وضو میں استعمال کیا جانے والا پانی۔۔۔ جس واقعہ کی طرف مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ صاحب مواہب نے ذکر کیا کہ خشک لکڑی نبی اکرم ﷺ کے دست اقدس میں سرسبز ہو گئی اور اس کے پتے نکل آئے۔ ممکن ہے کہ صاحب مواہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس کھجور کی طرف اشارہ کیا ہو جس کا ذکر اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ خشک ہو گئی تھی۔ آپ نے اسے کھود کر دوبارہ لگایا تو وہ سرسبز اور بار آور ہو گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے واقعہ کی طرف اشارہ ہو۔

جَمِيعُ الْأَنْوَارِ جن کے نور سے تمام حسی اور معنوی اور تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ علیم الصلوٰۃ والسلام کے انوار پیدا ہوئے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَحْطُ الْأَوْزَارُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اے اللہ! اس نبی پر رحمتیں نازل فرما جن پر درود بھیجنے سے گناہ معاف کئے جاتے ہیں۔ اے اللہ! اس نبی پر

بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَنَالُ مَنَازِلُ الْأَبْرَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

رحمتیں نازل فرما جن پر درود بھیجنے سے نیکیوں کے مرتبے حاصل کئے جاتے ہیں۔ اے اللہ! اس نبی پر

بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يُرْحَمُ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

رحمتیں نازل فرما جن پر درود بھیجنے سے بڑوں اور چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! اس نبی پر

بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَتَّعَمُ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَفِي تِلْكَ الدَّارِ ۝

رحمتیں نازل فرما جن پر درود بھیجنے سے ہم دنیا اور آخرت میں نعمتیں پاتے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَنَالُ رَحْمَةُ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۝

اے اللہ! اس نبی پر رحمتیں نازل فرما جن پر درود بھیجنے سے غالب، بہت بخشنے والے کی رحمت حاصل کی جاتی ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَنْصُورِ الْمُؤَيَّدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ الْمُمَجَّدِ ۝

اے اللہ! رحمتیں نازل فرما اس نبی پر جنہیں نصرت و قوت دی گئی۔ اے اللہ! رحمتیں نازل فرما برگزیدہ، بزرگی دیئے گئے نبی پر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ ﷺ پر اے اللہ! رحمتیں نازل فرما

كَانَ إِذَا مَشَى فِي الْبَرِّ الْأَقْفَرِ تَعَلَّقَتْ الْوُحُوشُ بِأَذْيَالِهِ ۝

اس نبی پر جب وہ بے آب و گیاہ جنگل میں چلتے تھے تو وحشی جانور ان کے دامن سے لپٹ جاتے تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

اے اللہ! اپنے حبیب، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر رحمتیں نازل فرما اور خوب خوب سلامتی نازل فرما۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور تمام تعریفیں سب جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لئے۔

۱۔ الْأَوْزَارُ: وزر کی جمع ہے اس کا معنی ہے گناہ کا بھاری بوجھ۔ درود پاک کا گناہوں کا کفارہ ہونا احادیث میں وارد ہے، ان

میں سے کچھ اس سے پہلے فضائل میں مذکور ہو چکی ہیں۔ اس درود شریف اور آئندہ درودوں میں مجبور کو اس کے عامل سے پہلے

ذکر کرنے سے مقصود حصر نہیں ہے (یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے)

مَنَازِلِ الْأَنْبِيَاءِ وہ ذات اقدس جن پر درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا جنت میں ابرار کے خصوصی مقامات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ یہ سب نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرنے کے فضائل میں واقع ہے۔ اس سے پہلے فضائل میں اس قسم کی کچھ حدیثیں بیان کی جا چکی ہیں، اور یہ کہ جس شخص کا مرشد نہ ہو اس کے لئے درود پاک مرشد کے قائم مقام ہے۔ الْكِبَارُ وَالصَّغَارُ اس کے چند مطلب ہو سکتے ہیں۔ (۱) عمر کے لحاظ سے چھوٹے اور بڑے مراد ہوں۔ (۲) قدر و منزلت کے اعتبار سے چھوٹے اور بڑے مراد ہوں۔ (۳) رحمت کے اعتبار سے مختلف افراد مراد ہوں۔۔۔ رحمت سے یا تو آخرت کی رحمت مراد ہے یا عام رحمت۔ جس میں وہ رحمت بھی داخل ہے جو دنیا میں دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح تکالیف و مصائب۔ الم اور غم و اندوہ دور کرنے اور حاجتیں بر لانے کی رحمت بھی داخل ہے اور یہ سب صحیح اور واقع ہے۔

لَمْ نَسْأَلْهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ بِمِ دُنْيَا فِي دُنْيَا فِي نَعْتِمْ اور ایمان و طاعت وغیرہ دینی نعمتیں حاصل کرتے ہیں۔ وَ فِي تِلْكَ الدَّارِ اور ہم آخرت میں جنت کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کریں گے۔ اس درود پاک کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم درود شریف ہی سے دنیا و آخرت میں لطف اندوز ہوں گے جیسے کہ اہل محبت کی شان ہے کہ وہ محبوب کے لئے اس کے تصور سے اور اس کا نام لینے سے کیف و سرور محسوس کرتے ہیں۔ سیدی علی بن وقاصؒ فرماتے ہیں۔

مَسْكَنُ الْغَوَاذِ فَعِشْ هَيْثَا يَأْتِي جَسَدُ

هَذَا التَّعْنِيمُ هُوَ الْمُقِيمُ إِلَى الْأَبَدِ

دل پر سکون ہے، اے جسم! تو خوشگوار زندگی بسر کر یہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے۔

درود شریف جنت کی نعمتوں میں سے ہے

اور یہ بات آخرت میں بھی حاصل ہو گی۔ تلاوت، ذکر اور تسبیح کی طرح جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت درود شریف بھی ہو گا، یہ سب کچھ ان کے لئے سانس لینے کی طرح باعث راحت ہو گا، چونکہ آخرت دار عمل اور دار تکلیف نہیں ہے اس لئے ان اعمال سے اجر و ثواب مطلوب نہیں ہو گا۔

سَلَامُ رَحْمَةِ الْغَزِيْرِ قاضی ابوبکر باقلانی کے قول کے مطابق رحمت، صفات فعلیہ میں سے ہے اور حادث ہے اور اس کا احسان ہے لہذا یہ صفت ذاتیہ قدیمہ ہو گی جس کا ثبوت ذات باری تعالیٰ کے لئے واجب ہے۔ عبد اللہ بن سعید کے نزدیک رحمت، اللہ تعالیٰ کی سات صفات ذاتیہ کے علاوہ ایک ذاتی اور قدیم صفت ہے۔ دوسرے اور تیسرے قول کے مطابق اس کا حاصل کیا جائے گا۔ لہذا اس جگہ یا تو مضاعف (اثر) مقدر نکالا جائے یا سبب کا ذکر کر کے اس کا سبب مراد لیا جائے۔

الغزیر وہ ذات جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اس کی طرف حاجت شدید ہوتی ہے۔ اس کی بارگاہ تک رسائی نہایت مشکل ہے اس کے جلال و جمال کی کما حقہ تعریف سے زبانیں عاجز ہیں۔ الْغَفَّارُ جس کی مغفرت مکمل اور انتہائی درجات کو پہنچی ہوئی ہے۔

یہ الْمُتَضَرِّعَاتُ جن کی خصوصی نصرت و اعانت کی گئی۔ کیونکہ نصرت کا معنی بطور محبت امداد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے حق میں فرمایا:

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ

اگر تم ان کی امداد نہ کرو تو اللہ نے ان کی امداد فرمائی۔

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا

اور اللہ تمہاری شان و شوکت والی امداد فرمائے گا۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

جب اللہ کی امداد اور فتح آئی

الْمُؤَيَّدُ جن کو قوت و تائید عطا کی گئی۔ اِنْدَ کا معنی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِتَصَدُّقِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری تائید کی اپنی امداد اور مومنین سے۔

وَالْمُخْتَارُ وہ جنہیں منتخب کیا گیا اور تمام مخلوق میں سے اعلیٰ ترین مرتبہ عطا کیا گیا۔

الْمُصْجِدُ نبیم کے فتح کے ساتھ اسم مفعول ہے۔ وہ جن کے افعال و کردار کو عزت و شرافت دی گئی یا وہ کہ عظیم شرافت و سیادت، کثرتِ خیر اور ہمہ گیر فضیلت کے ساتھ جن کی تعریف و توصیف کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی طور پر ہر خلق عظیم عطا کیا اور ہر محترم وصف سے مزین کیا اور آپ کی تعریف میں فرمایا:

وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَظِيْمًا

اور اے حبیب! بے شک تم عظیم خلق پر فائز ہو

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

خَرِيصٌ عَلَيْنَكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ زَوْفٌ رَّحِيْمٌ

تحقیق تمہارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول تشریف لایا۔ جسے تمہارا مشقت میں واقع ہونا گراں ہے۔ تم پر بڑی حرص والا مومنوں کے لئے بہت ہی مہربان رحم والا۔

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ

اور اے حبیب! ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت تمام جہانوں کے لئے۔

اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جو وسیع فضیلت اور بلند ترین شرافت پر وال ہیں، جہاں تک آپ کے علاوہ کسی مخلوق کی رسالتی نہیں ہو سکی۔

اِبْتِدَاءُ الرَّبْعِ الثَّانِي

دوسرے چوتھائی حصے کی ابتدا

الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ

تمام تعریفیں اللہ کے لئے اس کے حلم پر باوجود اس کے علم کے

وَعَلَىٰ عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ

اور اس کے معاف کرنے پر باوجود قدرت کے، اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی سے

مِنَ الْفَقْرِ اِلَّا اِلَيْكَ ۝ وَمِنَ الذَّلٰلِ اِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخَوْفِ

مگر تیری طرف، اور ذلیل ہونے سے مگر تیرے آگے، اور خوف سے

اِلَّا مِنْكَ ۝ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَقُوْلَ زُورًا ۝ اَوْ اَغْشٰی

مگر تجھ سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جھوٹ بولوں یا بدکاری کا کار تکلم کروں

فَجُوْرًا ۝ اَوْ اَكُوْنَ بِكَ مَغْرُوْرًا ۝ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ

یا تیرے فضل پر مغرور ہو جاؤں۔ اور تیری پناہ مانگتا ہوں

شَمَاتَةٍ ۝ الْاَعْدَاءِ وَغُضَالِ الدَّاءِ وَخِيْبَةِ الرَّجَاءِ

دشمنوں کی خوشی سے اور شدید بیماری سے اور امید کی ناکامی اور نعمت کے زائل ہونے۔

وَزَوَالِ النِّعْمَةِ وَفَجَاءَةِ النِّقْمَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

اور اچانک مصیبت کے آجانے سے۔ اے اللہ! رحمتیں نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اور ان پر سلامتی نازل فرما اور ہماری طرف سے انہیں وہ جزا عطا فرما

حَبِيْبِكَ ثَلَاثًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ

جس کے وہ لائق ہیں، تیرے حبیب ہیں (تین مرتبہ پڑھئے) اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا ابراہیم علیہ السلام پر

وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ خَلِيْلُكَ ثَلَاثًا ۝

اور ان پر سلامتی نازل فرما اور انہیں وہ جزا عطا فرما جس کے وہ لائق ہیں، تیرے خلیل ہیں (تین مرتبہ پڑھئے)

۱۔ "الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی جَلْبِهِ" ایک نسخے میں جس پر اعتماد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، 'بسم اللہ شریف کے بعد یہ عبارت ہے۔

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

اس کے بعد ہے 'الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی جَلْبِهِ' اس کے علاوہ کسی نسخے میں یہ عبارت نہیں ہے۔ غلی جلمہ کا معنی ہے گنہگار سے علم کا معاملہ کرنے پر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک حلیم کا تقاضا ہے، حلیم وہ ہے جو گنہگاروں کی نافرمانی اور عدم مخالفت دیکھ کر پوری قدرت کے باوجود جلدی انتقام نہ لے۔

بَعْدُ عَلْبِهِ یعنی بعد اس کے کہ گنہگار کی نافرمانی کو جان لے اور معصیت کے جاننے کے باوجود، یہ بات نعمت پر خوشی کے اظہار اور ذکرِ نعمت کے مقام میں گنگو کو طول دینے کے طور پر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کے وجود سے پہلے اور ہر معصیت کے معدوم کو مکمل طور پر محیط ہے۔ یہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ اس پر تنبیہ کی ضرورت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم

مصنف کے کلام میں اگر علم سے مراد اس کا اثر ہو یعنی سب کے پائے جانے کے باوجود انتقام نہ لینا اور علم کے بعد علم کا اثر کا پایا جانا مراد ہو جیسے کہ ظاہر ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور اگر علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت مراد ہو تو ترتیب عقلی لحاظ سے بعد میں ہونا مراد ہے، کیونکہ عقلی طور پر سب کا علم پہلے ہوتا ہے اور علم کا تصور بعد میں۔ جو شخص گنہگار کو اس کے نہیں دیتا کہ اسے اس کی نافرمانی کا علم نہیں ہے، اسے حلیم نہیں کہا جائے گا۔ حلیم تب کہلائے گا جب اسے معصیت کا علم ہو پھر سزا نہ دے۔ یہ اس وقت ہے جب کہا جائے کہ علم صفات معافی میں سے ہے، یا صفات سلبیہ اور تنزیہیہ میں سے ہے۔ اسے صفات فعل و تکوین میں سے قرار دیا جائے جس کا مطلب ہے کائنات کا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادے سے صلہ و بعدیت اپنے معنی پر محمول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کے فعل سے پہلے ہے۔ ازل میں اللہ تعالیٰ کو صفت حلیم سے مراد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس صفت کا تعلق غفور اور درگزر سے ہو سکتا ہے اور اس کا وہی حکم ہو گا جو صفات معافی اور سلبیہ کا ہے، جیسے کہ اس سے کچھ پہلے گزر چکا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم

وَعَلٰی غَفُوْرٍ اور اس کے گناہوں کو مٹا دینے اور ان سے درگزر کرنے پر۔ بَعْدُ فَذَرْنٰہُمْ سَازِیْنِہِ پر قادر ہونے کے بعد قدرت کا معنی یہ ہے کہ چاہے تو کرے اور چاہے تو ترک کر دے۔ بعدیت کا اس جگہ وہی مطلب ہے جو اس سے پہلے گزرا ہے۔ جلدی سزا نہ دینا اور گناہوں کا معاف کر دینا احسان و انعام ہے۔ یہ حمد چونکہ احسان و انعام پر ہے، اس لئے یہ حمد بھی ہے اور شکر بھی۔

حاملین عرش آٹھ فرشتے ہیں

حلیہ میں دو تابعیوں ہارون بن راب اسدی اور حسان بن عطیہ سے مروی ہے کہ عرش کے حامل آٹھ فرشتے ہیں، وہ یکے بعد دیگرے حسین اور نرم آواز میں ان کلمات کا ورد کرتے ہیں۔ ان میں سے چار کہتے ہیں **سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلٰی جَلَمِكَ نَعْدُ** عَلَمُكَ ہم تیری پاکیزگی اور حمد بیان کرتے ہیں علم کے باوجود تیرے علم پر۔ اور چار کہتے ہیں **سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلٰی عَقْلِكَ** نَعْدُ قُدْرَتِكَ ہم تیری پاکیزگی اور حمد بیان کرتے ہیں، قدرت کے باوجود معاف کرنے پر۔

۱۔ "إِلَّا إِلَهُكَ" اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے سوا کسی بھی چیز کی طرف محتاج اور مجبور ہونے سے "وَمِنْ الذَّلٰی" اس کا معنی ہے حقیر، ذلیل اور بے قدر ہونا۔ وَمِنْ الْخَوْفِ اس کا معنی ہے کسی موجود سے ناپسندیدہ چیز کی توقع رکھنا۔ یہ تین چیزیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے۔ سب ایمان کی کمزوری۔ غلبہ وہم اور بصیرت کے بے نور ہونے کا نتیجہ ہیں، درحقیقت ان ہی اشیاء سے پناہ مانگی گئی ہے۔

جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے

"أَنْ أَقُولَ دُورًا" میں تیری پناہ مانگتا ہوں جھوٹ بولنے سے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اس کی قباحت بڑے حدود سے بیان فرمائی۔ جب آپ نے کبیرہ گناہ گنتی کر کے بیان کئے تو آپ پہلے نکیہ لگا کر تشریف فرما تھے۔ پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے خبردار! اور جھوٹ بولنا۔ یہ کلمات بار بار دہرائے۔ یہاں تک کہ حاضرین نے کہا: کہ اب آپ خاموش نہیں ہوں گے اور ازراہ ہمدردی کہا: کہ کاش! آپ خاموش ہو جائیں۔ زور کا معنی ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور ہر باطل اور طمع کی ہوئی چیز۔

أَوْ أَغْشٰی فُجُورًا یا میں محصیت کا ارتکاب کروں۔ فجور کا معنی ہے اطاعت سے نکل جانا اور گناہوں مثلاً زنا۔ جھوٹ وغیرہ میں دلیر ہونا۔

أَوْ أَنْ أَكُونُ یا میں تیری بارگاہ میں مغرور یا شیطان یا نفس امارہ کی طرف سے تیرے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا جاؤں اور تیری ناقربانی میں دلیر بنا دیا جاؤں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مغرور ہونا خسارے والوں اور غفلوں کا شیوہ ہے۔ مغرور ہونا کیا ہے؟ گناہوں اور برے کاموں میں منہمک ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود شکر کا حق ادا کرنے اور گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے کے لئے تیار نہ ہونا، مہلت کے زمانے سے فائدہ نہ اٹھانا اور سزا کے موخر کئے جانے کو اس بات پر محمول کرنا کہ وہ مستحق انعام ہے، حالانکہ یہ مکر خفی اور استدراج ہے۔

مومن کے چار دشمن

سَمَنَاتِهِ الْأَعْدَاءُ الْفَلَامُ مضاف الیہ کے عوض میں ہے (اصل میں اعدائی ہے) اور اعداء جمع ہے عداوت کی۔ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس بات سے کہ دشمن مجھے گرفتار بلا اور جلائے مصیبت دیکھ کر خوش ہوں۔ امام دہلوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ مومن کے چار دشمن ہیں۔ (۱) مومن جو اس پر حسد کرے۔ (۲) منافق جو اسے دشمن رکھے۔ (۳) شیطان جو اسے گمراہ کرے۔ (۴) کافر جو اس سے جنگ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔

وَعُضَالُ عَيْنٍ مضموم اور ضا بغیر شد کے الذاء اس کا معنی بیماری ہے اور عُضَالُ الذاء وہ سخت بیماری جن کے علاج سے اطباء عاجز آ گئے ہوں۔ اس میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف کی گئی ہے، اصل میں الذاء العُضَال ہے، یہ ہر دینی و دینی ظاہری اور باطنی بیماری کو شامل ہے۔ ان میں سے دینی بیماری زیادہ توجہ کے لائق ہے۔
وَخَبِيثَةُ الزَّجَاءِ یعنی آرزو کے حصول میں ناکامی، رجاء کا معنی ہے دل کا کسی چیز کے ساتھ متعلق ہونا اور اس کی توقع کرنا اس کے لئے عمل کا پایا جانا شرط ہے، ورنہ اس امید کو اُمْنِیَّة کہا جائے گا۔ رجاء کے مقابل یاس (ناامیدی) ہے۔

وَزَوَالُ الْبَعْمَةِ اور میں پناہ مانگتا ہوں سلب نعمت سے، نعمہ نون کے کسر کے ساتھ، نرمی، خوشحالی اور مسرت، بعض نے اس کی حقیقت کے بارے میں کہا: کہ ہر وہ چیز جو نفس اور طبیعت کے موافق ہو۔ بعض نے کہا: فرحتوں کی فراوانی، غموں کی دوری، مقاصد کا حصول، بیماریوں سے سلامتی اور عوارض سے محفوظ ہونا، ناشکری اور طاعت کا ادا نہ کرنا سلب نعمت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا يُقْوَمُ حَتَّى يَغْفِرَ مَا بَالِغًا لِنَفْسِهِمْ" اللہ تعالیٰ بندوں سے نعمت اور احسان و کرم سلب نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اطاعت کی بجائے معصیت اور شکر نعمت کی بجائے کفران نعمت نہیں کرتے۔

وَفُجَاءَةُ پَسْلَا حَرْفِ مضموم اور الف کے بعد ہمزہ، بروزن حذافۃ، دوسری صورت یہ ہے کہ پَسْلَا حَرْفِ مفتوح دو سراسر ساقی بروزن حمزہ التَّصْمِیۃ وہ شے جس میں نقصان بھی ہو اور سزا بھی فُجَاءَةُ التَّصْمِیۃ کا معنی ہے عذاب کا بے خبری میں اچانک آ جانا۔
یہ اجزۃ عثا آپ کو ہم مسلمانوں کی طرف سے جزا، خیر عطا فرما کیونکہ آپ ہی کے ذریعے ہمیں رب کریم کی معرفت حاصل ہوئی اور آپ ہی ہماری نجات کا وسیلہ ہیں۔ عَاثُوْهُ اَهْلُوْهُ جس اجر و ثواب کا تو نے انہیں اہل بنایا ہے۔ حَبِیْبُکَ اے محمدؐ پر ہمیں تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور درمیان میں دو جملے معترضے ہیں۔ اور اگر اسے مرفوع پڑھیں تو یہ مبتداء محذوف کی خبر ہے، اصل میں هُوَ حَبِیْبُکَ ہے۔ اس وقت یہ جملہ مستانہ ہے۔ فَلَا تَاِیَہ کلمات تین مرتبہ کہو۔

وَاجْزَۃُ عَثَا اور ابراہیم علیہ السلام کو امت محمدیہ کی طرف سے جزاء خیر عطا فرما، کیونکہ وہ جد الانبیاء ہیں، اور ہم ان کی ملت کے پیروکار ہیں اور انہوں نے اس امت کا نام مسلمین رکھا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ

اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی آل پر جیسے تو نے

وَبَارَكْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

رحمتیں، برکتیں اور برکتیں نازل فرمائیں ہمارے آقا ابراہیم پر تمام جہانوں میں، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔

عَدَدَ خَلْقِكَ ۝ وَرَضٰی نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ ۝

اپنی مخلوق کی تعداد، اپنی ذات کی رضا، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی سیاہی کے مطابق

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ ۝

اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان لوگوں کی تعداد میں جنہوں نے آپ پر درود بھیجا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَیْهِ ۝

اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان لوگوں کی تعداد میں جنہوں نے آپ پر درود نہیں بھیجا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّی عَلَیْهِ ۝

اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان درودوں کی تعداد میں جو آپ پر بھیجے گئے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَضْعَافَ مَا صَلَّی عَلَیْهِ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان درودوں سے کئی گنا زیادہ جو آپ پر بھیجے گئے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهُ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما جن کے آپ لائق ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی ۝ لَهُ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما جسے تو محبوب رکھتا ہے اور ان کے لئے تو پسند فرماتا ہے۔

اَلْحِزْبُ الثَّالِثُ فِيْ يَوْمِ الْاَرْبَعَاءِ

تیسرا حزب بدھ کے دن

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ ۝ وَعَلٰی جَسَدِهِ فِي الْاَجْسَادِ

اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی روح پر روحوں میں اور آپ کے جسد اقدس پر جسموں میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى زَوْجِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَزْوَاحِ وَ صَلِّ عَلَى
جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ وَ صَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي
الْقُبُورِ اللَّهُمَّ أبلغ زَوْجَ مُحَمَّدٍ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمَا

حافظ دمیاطی نے یہ حدیث عمل الیوم واللیلہ میں بیان کی۔

یہ ”فی القنود“ مطلب یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی روح انور، جسم اطہر اور روضۂ اقدس پر رحمت و کرم کی بارش نازل فرما۔ جن روحوں پر اس جگہ درود بھیجا گیا ہے ان سے فرشتوں اور اہل ایمان جنوں اور انسانوں کی روحمیں مراد ہیں۔ اجسام سے اہل ایمان انسانوں کے اجسام اور قبروں سے انہی کی قبریں مراد ہیں۔

وَسَلِّمْ یہ فعل دعا ہے، اس کا عطف صَلِّ پر ہے، اس لئے اس کے لام کے نیچے کسرو ہے اور میم ساکن ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

اے اللہ! رحمتیں اور برکت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نبی امی

وَ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ صَلَوةٌ

آپ کی ازواجِ مطہرات امہات المؤمنین، آپ کی اولاد اور اہل بیت پر

وَسَلَامًا لَا يُحْصَى ۱ عَدَدُهُمَا وَلَا يَقْطَعُ مَدَدُهُمَا

اتنی رحمتیں اور سلام جن کا شمار نہ کیا جاسکے اور جن کی زیادتی منقطع نہ ہو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ

اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان اشیاء کی تعداد میں جن کا تیرے علم نے احاطہ کیا

وَ أَحْصَاهُ كِتَابُكَ صَلَوةٌ تَكُونُ لَكَ رِضًى وَ لِحَقِّهِ أَدَاءٌ

اور تیری کتاب نے ضبط کیا، ایسی رحمتیں جو تیری رضا کا باعث اور ان کے حق کی ادائیگی ہوں

وَ أَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَ ابْنِعْهُ

اور آپ کو مقام و وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور

اللَّهُمَّ الْمَقَامَ الْمُحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَ أَجْرِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

اے اللہ! آپ کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے

وَ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشَّهَدَاءِ

اور ہماری طرف سے آپ کو وہ جزا عطا فرما جس کے آپ لائق ہیں اور آپ کے بھائیوں انبیاء پر اور صدیقین، شہیدوں

وَالصَّالِحِينَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ

اور اولیاء پر، اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اور آپ کو

الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝

قرب والی منزل پر قیامت کے دن قارب فرما، اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر

اَللّٰهُمَّ تَوَجَّهْ بِتَاجِ الْعِزِّ وَالرِّضَا وَالْكَرَامَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ

اے اللہ! آپ کو عزت، خوشنودی اور کرامت کا تاج عطا فرما، اے اللہ!

لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لِنَفْسِهِ ۚ وَاَعْطِ لِسَيِّدِنَا

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے جو کچھ تجھ سے اپنے لئے مانگا

مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لَهُ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَاَعْطِ لِسَيِّدِنَا

اس کا افضل انہیں عطا فرما اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو وہ افضل مرتبہ عطا فرما جو تیری مخلوق میں سے

مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا اَنْتَ مُسْتَوْثِلٌ لَهُ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝

کسی نے آپ کے لئے تجھ سے طلب کیا اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو وہ افضل مقام عطا فرما جو تجھ سے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ سَيِّدِنَا اٰدَمَ ۚ وَ سَيِّدِنَا

قیامت تک مانگا جائے گا، اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ، ہمارے آقا حضرت آدم

نُوْحٍ وَ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ وَ سَيِّدِنَا مُوْسٰی وَ سَيِّدِنَا عِيْسٰی

ہمارے آقا حضرت نوح، ہمارے آقا حضرت ابراہیم، ہمارے آقا حضرت موسیٰ، ہمارے آقا حضرت عیسیٰ

وَمَا بَيْنَهُمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِيْنَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ

اور ان انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام پر جو ان کے درمیان تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں

وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ ثَلَاثًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

اور سلامتی ان سب پر (تین مرتبہ پڑھیں) اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے جد امجد

اَبِيْنَا سَيِّدِنَا اٰدَمَ وَاُمَّنَا سَيِّدَتِنَا حَوَّاءَ صَلَوٰةٌ

سیدنا آدم اور ہماری ماں سیدہ حواء پر، اپنے فرشتوں کا درود، اور انہیں خوشنودی عطا فرما

کے، اسی طرح بعد میں آنے والے معطوف، شہداء اور صالحین، ان سب حضرات کی اخوت، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی محبت اس کی رضا کے لئے محبت، تقویٰ و صلاح اور آیت مبارکہ (إِنَّ الشَّيْبَانَ وَالْمُطَهَّرِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ) میں ذکر کے اعتبار سے ہے۔ اس لحاظ سے وہ سب اخوت کے حامل ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے مومنوں کو اخوت کے عنوان سے یاد کر کے سرفراز فرمایا ہے۔ امام مسلم کی حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے مروی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے، صحابہ کرام نے عرض کیا: کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا: تم تو میرے صحابہ ہو۔ ہمارے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ امام احمد، حضرت انس (رضی اللہ عنہ) سے راوی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں سے ملاقات کرتا جو مجھ پر ایمان لائے۔ لیکن میری زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے۔ ۱۔

دوسرا احتمال یہ ہے کہ الصَّابِقِينَ کا عطف اخوانہ پر ہو، کیونکہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ دیگر انبیاء کرام کی اخوت، یعنی مومنوں کی اخوت سے خاص ہے، کیونکہ انبیاء کرام آپ کے ساتھ مطلق ایمان سے زیادہ خاص وصف، یعنی نفس نبوت میں شریک ہیں۔

صَبَّيْقِينَ صدق سے مشتق اور صَبَّيْقِی کی جمع ہے اور وہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ (بہت ہی سچا) بعض نے کہا: کہ تصدیق سے مشتق ہے۔ بعض نے اسے صداقت (دوستی) سے مشتق قرار دیا۔ مبالغہ دو طرح ہو سکتا ہے۔ (۱) وصف کی کثرت اور قوت کے لحاظ سے (۲) وصف کے دوام کے اعتبار سے۔۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۳۔ سَبَّيْدَنَا مُحَمَّدٌ ایک نسخے میں ”وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ“ کا اضافہ ہے، ایک نسخے میں وَ عَلٰی آلِ سَبَّيْدَنَا مُحَمَّدٌ ہے ایک تیسرے نسخے میں کسی جگہ بھی لفظ سَبَّيْدَنَا نہیں ہے، نہ پہلے اور نہ بعد۔

۴۔ الْمَنْزِلُ الْمُقَرَّبُ، مَنْزِلٌ مِمَّ مَضْمُون اور زاء مفتوح، باب افعال سے اسم ظرف، اور اگر مَنْزِلٌ مِمَّ مفتوح اور زاء مکسر ہو تو یہ ثلاثی مجرد سے ظرف مکان ہے۔ الْمُقَرَّبُ نسخہ سلیمہ میں راء مشدّد مفتوح، اسم مفعول، یہ نسبت مجازی ہے۔ مراد یہ کہ اس مقام کی حامل شخصیت مقرب ہوگی۔ دوسرے نسخوں میں راء مکسورہ ہے اور لفظ مِنْكَ زائد ہے۔ اب معنی یہ ہو گا تجھ سے قریب کرنے والی منزل، اس وقت بھی نسبت مجازی ہے۔ حقیقتاً قریب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس کا تعلق قیام سے ہے یا مقرب سے۔ اس جگہ قرب مکانی مراد نہیں، بلکہ رتبہ اور منزلت کا قرب مراد ہے۔

۱۔ یہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا کمال کرم ہے کہ اپنے مشتاق زیارت غلاموں کو بھائی کے عنوان سے یاد فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی مرتضیٰ، دیگر صحابہ کرام، ازواج مطہرات، بنات طاہرات نے خطاب کیا تو یا رسول اللہ کہہ کر، ذکر کیا تو رسول اللہ کے عنوان سے، ہمیں یہ بات قطعاً زیب نہیں دیتی کہ ہم کہیں ”ان پر وحی نازل ہوتی“ تھی ہم پر نہیں ہوتی لہذا وہ بڑے بھائی ہوئے اور ہم ان کے چھوٹے۔ جیسے کہ تقویتِ ایمان میں ہے ع ایازِ قدر خویش شناس ع چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ ۱۲ قادری۔

درود شفاعت

امام طبرانی نے معجم کبیر میں 'امام احمد' بزار اور ابن ابی عاصم نے السنہ میں حضرت رومیؒ بن ثابت انصاریؒ سے یہ درود شریف روایت کیا۔ وہ فرماتے ہیں جو شخص یہ درود شریف پڑھے، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔ "اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْمُنْتَوِلِ الْمُقَرَّبِ مِنْكَ" ایک روایت میں ہے "الْمُقَرَّبِ الْمُقَرَّبِ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" اے اللہ! محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرما اور انہیں اپنی بارگاہ میں منزل قرب عطا فرما۔ انہیں قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں مقام قرب عطا فرما۔۔۔۔۔ ابن کثیر نے کہا: اس کی سند حسن ہے۔

۱۔ اللّٰهُمَّ تَوَخَّجْ اے اللہ! انہیں عزت، رضا اور کرامت کا تاج خلافت پہنا۔ نسخہ سلیمہ اور بعض دیگر نسخوں میں لفظ اَلْعَزِيز میں ہے۔ جب کہ بعض معتد نسخوں میں موجود ہے۔

تاج سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ (۱) تاج کا معروف اور محسوس معنی مراد ہو جو عزت و کرامت کا حامل ہو۔ یہی خصوصیت کو ظاہر کرنے کے لئے تاج کی اضافت عزت کی طرف کی گئی ہے۔ جیسے قلب صَنِير لِسَانٍ صِدْقٍ اور يَذْأَلُ الْخَوْدِ میں ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ آپ کو خصوصی عزت عطا فرمائے جو شرافت اور ظہور میں تاج ایسی ہو۔ اس وقت شبہ یہ کی اضافت شبہ کی طرف ہوگی۔ جیسے ذَهَبُ الْأَصْبَلِ سَوْنِ اِیسی جز، وَ لُحَيْنُ الْمَاءِ چاندی ایسا پانی، ایک شاعر نے کہا:

وَالزَّيْنُ تَغِيثُ بِالْفُصُولِ وَقَدْ جَزَى ذَهَبُ الْأَصْبَلِ عَلَى لُحَيْنِ الْمَاءِ

ہوا انہیوں سے کھیل رہی ہے، حالانکہ عصر کے بعد کی سونے ایسی دھوپ چاندی ایسے پانی پر پھیلی ہوئی ہے۔

۳۔ "لِنَفْسِهِ" اے اللہ! تیرے حبیب کرم ﷺ نے اپنے لئے جن بلند مقامات شریفہ اور عالی قدر مراتب کی دعا کی اس دعا کو قبول فرما اور آپ کو افضل و اعلیٰ، بلند اور معزز مقام پر فائز فرما۔

أَفْضَلُ مَا سَأَلَكَ لَهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو وہ اعلیٰ ترین منصب عطا فرما جو ہماری اس درخواست سے پہلے کسی مخلوق نے آپ کے لئے طلب کیا ہو۔

"وَأَعْطِ لِسَانَنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا أَلْتَ سَسْئُولُ" لہٰذا اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو عزت و شرافت کا وہ اعلیٰ ترین مقام عطا جو آپ کے لئے تجھ سے اس وقت یا قیامت تک طلب کیا جانے والا ہے۔ علامہ خفاجی نے فرمایا: یہ ایک تعمیم کے بعد دوسری تعمیم ہے۔ شفاء شریف میں ہے کہ حضرت وہیب ابن الورد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت اقلیشی نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں فرمایا: کہ وہیب ابن الورد ابدال میں سے تھے۔

۴۔ "اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ" وہ ابوالبشر ہیں "وَلَوْحٍ" وہ ابوالبشر اصغر ہیں، کیونکہ ان کی اولاد ہی باقی رہی۔ وہ دو زمین والوں کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ "وَأَيُّوَاهِمِ" وہ عرب و عجم کے جمہور یہود و نصاریٰ اور ان کے بادشاہ اور ہمارے نبی اکرم ﷺ کے جد امجد ہیں۔ "وَمُوسَى" اللہ تعالیٰ کے کلیم، جلیل القدر رسول اور تمام بنی اسرائیل کے رسول، امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے بعد ان کی امت سب سے بڑی امت ہے۔ ان کی طرف منسوب کتب۔ توراۃ

اب تک موجود ہے (لیکن اس میں تحریف کی جا چکی ہے) اسی طرح ان کی طرف اپنی نسبت کرنے والی قوم بھی آج تک جتنی "وَعِیْسَى" حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کی طرف منسوب کتاب اور قوم آج تک باقی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام کی طرح مٹی سے پیدا کیا گیا (دونوں باپ کے بغیر پیدا ہوئے) اسی سبب سے ان کے بارے میں خدا کا بیٹا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا۔

اولوالعزم رسل چار ہیں

بیان مذکور سے خاص طور پر ان حضرات کا ذکر کرنے اور صرف ان کا ذکر کرنے کی وجہ معلوم ہو گئی، پھر یہ حضرات انبیاء اور مشاہیر ہیں۔ عَلٰی نَبِیِّنَا وَ عَلَیْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ بقول ابن عطیہ و مجاہد یہ حضرات سوائے آدم علیہ السلام کے اولوالعزم رسل ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اولوالعزم رسل چار ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، عزم کا معنی صبر ہے اور اصل میں اس کا معنی کسی شے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ بخوی نے اس کا معنی نفس کا فعل پر آمادہ کرنا بیان کیا۔ کشاف میں ہے وہ نو حضرات ہیں۔ حضرت نوح، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ایوب اور محمد صلی علیہ وسلم۔

بعض حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء

وَمَا یَنْتَهِمُ مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَ الْمُرْسَلِیْنَ اور ان انبیاء و مرسلین پر جو ان کے درمیان تھے، ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کرام و حضرات کے درمیان تھے، لہذا ان میں سے کوئی بھی خارج نہیں ہو گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے وصی حضرت شیث علیہ السلام تھے۔ آج تمام انسانوں کا نسب ان ہی سے جا کر ملتا ہے۔ ان کے بعد حضرت ادریس، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح، پھر حضرت ابراہیم، حضرت ذوالقرنین، حضرت لقمان حکیم، حضرت خضر، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت شعیب، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور ان کے بعد حضرت موسیٰ بن یثا، پھر حضرت موسیٰ ابن عمران اور ان کے بھائی حضرت ہارون، پھر حضرت یوشع اور حضرت یسع۔ بعض نے کہا کہ وہی حضرت یوشع ہیں، بعض نے کہا: وہ دوسرے ہی ہیں۔ حضرت عزیز، پھر حضرت یوفا، پھر حضرت حزقیل، پھر حضرت الیاس، پھر حضرت شمویل، پھر حضرت داؤد، پھر حضرت سلیمان، پھر حضرت ایوب، پھر حضرت یونس ابن متی، پھر حضرت شعیب، پھر حضرت زکریا اور حضرت ذوالکفل، بعض نے کہا: وہ حضرت الیاس ہی ہیں۔ بعض نے کہا: حضرت زکریا ہیں، بعض نے کہا: ان دونوں کے علیحدہ ہیں۔ پھر حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ارمیا اور حضرت دانیال علی نبینا وعلیہم السلام، یہ حضرات ہیں۔ جن کے نام معلوم ہیں۔ ان میں سے بعض کے نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ یہ تمام نام سریانی زبان کے ہیں یا عبرانی یا عربی۔ ان میں سے بعض یہ ہیں۔ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت اسماعیل، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم۔

انبیاء کرام کی تعداد

تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم ﷺ کو فرمایا: "مِنْهُمْ مَنْ قَضَضْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْضُضْ عَلَيْكَ" ان میں سے بعض وہ ہیں جو تمہیں بیان کئے اور بعض کا اس سے پہلے بیان نہیں ہوا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ انبیاء کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں۔ ایک روایت میں تین سو پندرہ ہیں۔ یہ حدیث امام احمد نے اپنی مسند میں، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، امام طبرانی نے معجم اوسط میں، حاکم نے مستدرک میں آجری نے اربعین میں، ابن مردودہ نے اپنی تفسیر میں، ابو داؤد علیا سی اور یزار نے اپنی اپنی مسند میں اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کی۔ ان سب حضرات نے یہ حدیث ابراہیم بن ہشام بن یحییٰ غسانی اور ابو ادریس خولانی وغیرہ کی سند سے روایت کی۔

فَلَا يَبْدُ لِي لَفْظُ بَعْضٍ نَسُخٍ فِي ثَابِتٍ هُوَ وَأَمَّا بَعْضُ نَسُخٍ فِي مَوْجُودٍ فَهِيَ الْهَاتِيَةُ حَالِيَةً فِي مَوْجُودٍ هُوَ۔ حضرت مصنف کے ملام سیدی محمد امین نے حاشیہ میں لکھا کہ حضرت مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا: جس نے یہ درود شریف تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا پوری کتب پڑھ لی۔

هَذَا "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَنَسَا" یہ درود شریف بعض نسخوں میں واقع ہے۔ ایک نسخہ جس کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ مصنف کے ہاتھ لکھا ہوا ہے، اس کے حاشیہ میں ہے کہ یہ درود شریف شیخ کے نسخہ میں نہیں ہے۔ پھر مجھے مصنف کے بعض متبعین کا ایک نسخہ ملا جس میں اس درود شریف کے لکھنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔

صَلُوةٌ مَلَائِكَتِكَ يَعْنِي جِسْرَ طَرَحٍ تَوْنِ فَرَشْتَوْنَ بِرَحْمَتِ نَازِلِ كِي۔ یہ اضافت معنوی لحاظ سے مفعول بہ کی طرف ہے "عَنْ وَلَدِنَاهُمْ" یعنی جس طرح تو نے کسی بھی باپ کو اس کی اولاد کی طرف سے اور کسی بھی ماں کو اس کی اولاد کی طرف سے جڑا عطا کیا۔

۵. وَ حَمَلَةِ الْغُرُحِ حَامِلِ كِي جمع، اٹھانے والے، حدیث شریف میں ہے آج عرش کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن آٹھ اٹھائیں گے۔ یہ حدیث ابن جریر نے حضرت ابن زید سے مرفوعاً روایت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ "وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ" (قیامت کے دن ان کے اوپر تیرے رب کے عرش کو آٹھ اٹھائیں گے) کی تفسیر میں ابن جریر ابن منذر اور ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ عرش کو فرشتوں کی آٹھ صفیں اٹھائیں گی۔ کل فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ اور تمام فرشتوں اور خصوصاً ان میں سے مقربین پر رحمتیں نازل فرما۔
وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بعض نسخوں میں یہ اضافہ ہے۔ "وَعَلَى جَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ" اور اللہ تعالیٰ کے تمام صالحین بندوں اور انبیاء و مرسلین پر۔

عَذَّذْ مَا عَلِمْتَ تیرے معلومات کی گنتی، ان کی پری اور ان کے وزن کے برابر، یہ اسی طرح ہے جیسے مصنف نے فرمایا
عَذَّذْ مَا عَلِمْتَ اور اس کا مطلب اس سے پہلے گزر چکا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً مَوْضُوعَةً بِالْمَزِيدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اے اللہ! ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ پر وہ رحمتیں نازل فرما جو کبھی منقطع نہ ہوں، اے اللہ! رحمتیں نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً لَا تَنْقَطِعُ ۝ اَبَدًا اِلَّا بِاَدْوَالٍ تَبِيدُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ پر وہ خاص رحمتیں جو کبھی بھی منقطع ہوں اور نہ کبھی فنا ہوں اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاتِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامًا

پر وہ خاص رحمتیں جو تو نے اپنے حبیب پر نازل فرمائیں اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ پر وہ خاص سلامتی نازل فرما جو تو نے

الَّذِي سَلَّمْتَ عَلَيْهِ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آپ پر نازل فرمائی اور ہماری طرف سے آپ کو وہ جزا عطا فرما جس کے آپ لائق ہیں، اے اللہ! ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ

صَلَوةً تُرَضِّيكَ وَتُرَضِّيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

وہ رحمتیں نازل فرما جو تجھے راضی کریں اور تو آپ کو راضی کرے اور ان کے وسیلے سے تو ہم سے راضی ہو جائے، وہ رحمتیں

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِخَيْرِ أَنْوَارِكَ ۝ وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ

جس کے آپ اہل ہیں، اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ پر جو تیرے انوار کا سمندر، تیرے راتوں کی

وَعَرْوُسِ مَمْلُكَتِكَ وَإِمَامِ حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِكَ

کان، تیری محبت کی زبان، تیرے ملک کا دولہا، تیری بارگاہ کے امام، تیرے ملک کی زیب و زینت، تیری رحمت کے خزانے

وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ الْمُتَلَدِّ ذِي تَوْحِيدِكَ أَنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُودِ

تیری شریعت کا راستہ، تیری توحید سے لطف اندوز ہونے والے، وجود کی آنکھ کی پتلی

وَالسَّبَبُ ۝ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ

ہر ممکن موجود کا سبب

مَوْضُوعَةً اسم مفعول ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جو دوسری سے ملائی گئی ہو۔ بِالْمَزِيدِ اس کا معنی زیادتی ہے

وہ رحمت زیادتی کے ساتھ ملائی گئی ہو اور ختم ہونے میں نہ آئے۔ یا یہ مطلب ہے کہ وہ رحمتیں یکے بعد دیگرے پڑھیں

نازل ہوں۔

لَا تَنْقَطِعُ ایسا درود جو کبھی ختم نہ ہو، بلکہ اَبَدُ الْاَبَادِ ہمیشہ ہمیشہ جاری ہے۔

اَللّٰہِ صَلَّیْتَ عَلَیْہِ وہ رحمت جو تو نے اپنے حبیب ﷺ پر بھیجی، یعنی اس کی تجدید فرما۔ اس رحمت سے ہمیں وہ رحمت ملے جس جو زمانہ ماضی میں نازل فرمائی تھی، کیونکہ وہ تو حاصل ہو چکی اور مطالبہ اس چیز کا کیا جاتا ہے جو حاصل نہ ہو، بلکہ رحمت کی بخش مراد ہے۔ حضرت مصنف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ حضور پر وہ رحمت نازل فرمائے جو اس سے پہلے آپ پر نازل ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم اور تمام مخلوق میں سے منتخب ہستی پر وہی رحمت نازل فرمائی ہوگی، جو اہل اور اکمل ہوگی اور آپ کی ذات اقدس کے شایان شان ہوگی۔ ﷺ۔

بِخَيْرِ اَنْوَاعٍ بعض حضرات نے فرمایا: یہ درود شریف "تَاَزِبُ الْعَالَمِیْنَ" تک ایک پتھر پر قلم قدرت سے لکھا ہوا پایا گیا۔ بعض ائمہ اولیاء سے مروی ہے کہ یہ درود شریف چودہ ہزار درود پاک کے برابر ہے۔

وَطَوَّازُ مُلْكِكَ طراز اس پھول بوٹے کو کہتے ہیں جو کپڑے پر کاڑھا جاتا ہے۔ ملک کو بتائی اور زیب و زینت میں کپڑے سے تحریر دی گئی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے لئے کپڑے کا لازم یعنی طراز ثابت کیا گیا ہے، اور نبی اکرم ﷺ کے لئے طراز کا لفظ مجازاً استعمال کیا گیا ہے۔ وجہ شہ زیب و زینت ہے، پھول بوٹے کپڑے کی زینت ہوتے ہیں اور انہیں پر شوق بھوس سے دیکھا جاتا ہے اور نبی اکرم ﷺ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے وجود کو زینت عطا فرمائی۔ آپ سارے جہان کی روح۔ سر، زیبائی، رعنائی، نور اور چمک ہیں۔

ایک دوسرے درود شریف میں ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى عَيْنِ الْبُغَاةِ وَ طَوَّازِ الْحُلَّةِ وَ عَزَّوَسِ الْمَمْلُكَةِ وَ لِسَانِ الْحُجَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اٰلِهِ عَزَّذَ مَا ذَكَرُوْهُ الذَّاكِرُونَ وَ عَقَلُ عَنْ ذِكْرِہِ الْغَافِلُونَ

اے اللہ! رحمت نازل فرما سراپا رحمت، زینت لباس وجود، کائنات کے دولہا، دلیل کی زبان سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر، آپ کا ذکر کرنے والوں اور آپ کے ذکر سے غافل رہنے والوں کی تعداد میں۔

سیدی علی بن وقاف کے درود شریف میں ہے عَيْنِ الرَّحْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ نَهْجَةِ الْاُخْتِيَارِ اَعَابِ الْاُكُوْبَةِ جو ربانی رحمت کا عین ہے زینت مخلوقات ہیں۔

شیخ ابوالموہب تونسی کے درود شریف میں ہے عَزَّوَسِ الْمَمْلُكَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَ نَهْجَةِ الْاُخْتِيَارِ اَعَابِ الْاُكُوْبَةِ ملك الہی کے عطا اور زینت مخلوقات۔

وَ خَوَانِي زَخْمَتِكَ جمع ہے خزانہ کی خاء کے نیچے زیر، جہاں مال و متاع اور خوراک محفوظ کی جائے۔ نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہان کو عطا کی جانے والی رحمتوں کا خزانہ ہیں، جسے بھی رحمت ملتی ہے۔ اسے آپ ہی کے خزانوں اور آپ ہی کے ہاتھوں سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ ابوالحسن محمد بکری، صدیقی مصری پر رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں۔

مَا أَرْسَلَ الرَّحْمَنُ أَوْيَرَسِلَ مِنْ رَّحْمَةٍ تَصْعَدُ أَوْ تَنْزِلُ

فِي مَلَكُوتِ اللَّهِ أَوْ مَلَكِهِ مِنْ كُلِّ مَا يَخْتَصُّ أَوْ يَشْمِلُ
إِلَّا وَظَةَ الْمُصْطَفَى عَبْدُهُ نَبِيُّهُ مُخْتَارُهُ الْمُرْسَلُ
وَإِسْطَه فَبِهَا وَ أَصْلُ لَهَا يَعْلَمُ هَذَا كُلُّ مَنْ يَعْقِلُ

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بھی رحمت نازل کی یا آئندہ نازل فرمائے گا، خواہ وہ نیچے اترنے والی ہو یا اوپر جانے والی ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا و اسفل میں واسطہ ہیں

عالم بالا اور عالم اسفل میں، خواہ وہ خصوصی نعمت ہو یا عمومی، اس میں اللہ تعالیٰ کے عہد مکرم، نبی مختار، رسول گرامی، سید عالم محمد مصطفیٰ ﷺ واسطہ ہیں اور اصل نعمت ہیں، اس حقیقت کو ہر صاحب عقل جانتا ہے۔

خزائن جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پیروی میں لایا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: "قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَقْبَلُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذْ أَنَا مُبْطِلٌ" اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، دوسری جگہ ارشاد فرمایا: اَمْ عَلَيَّ حِسَابُ الْخِزْيَانِ ذٰلِكَ كَمَا اَنَّكَ تَقْبَلُ رَحْمَتَ رَبِّكَ اِنْ تَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ان آیتوں میں جمع کا صیغہ ان خزانوں کی کثرت، مختلف قسموں کے ساتھ تعلق رکھنے اور ان میں پائے جانے والے حسی اور معنوی اموال اور رزقوں کی وجہ سے لایا گیا ہے۔ علیہ نے فرمایا: خزان رحمت کا لفظ بطور استعارہ اس جگہ کے لئے استعمال کیا گیا، جہاں رحمت جمع اور محفوظ ہو۔ چونکہ اس حالت کا محتاج ہوتا ہے، اس لئے رحمت کے بارے میں ان سے اس انداز میں خطاب کیا گیا، جو اس حفاظت کی طرف اشارہ کرے۔

ہوَ وَطَرِيقِي شَرِيعَتِكَ اور تیری شریعت تک پہنچانے والے پر، شریعت انہی سے حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تیرے نبی اور ترجمان، تیرا حکم مخلوق تک پہنچانے والے اور تیرے اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی توحید سے لطف اندوز ہونے والے

الْمُتَلَذِّذِ بِنُوحٍ حَبِيبِكَ یعنی تیری توحید پر دلالت کرنے والے کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وغیرہ لطف اندوز ہونے والے مطلب یہ کہ نبی اکرم ﷺ کا طریقہ اور آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے سے روحانی لطف حاصل کرتے تھے یہ انداز بیان عام گفتگو کے مطابق ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کے ذکر سے لطف اندوز ہوتا ہے، ایک محب اپنے محبوب کو کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیرے ذکر سے کیف و سرور حاصل کرتا ہوں۔

اور اگر توحید کو امر باطنی یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان اور اسے ذات و صفات اور افعال میں یکساں ماننے پر عمل جائے، تو پھر محض یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم ﷺ توحید سے کیف محسوس کرتے تھے اور اسے پر لطف جانتے تھے۔

کیونکہ یہ بات اگر آپ کے بعض مقرب امتوں کے بارے میں کہی جائے تو یہ ان کے مقام و مرتبہ سے کم درجے کی بات ہوگی۔ نبی اکرم ﷺ کا مقام تو کہیں بلند و بالا ہے، بلکہ اس سے بلند مرتبہ کا بیان کرنا مقصود ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ (۱) اس جگہ باب 'مفضل کثرت اور بختیر کے لئے ہو' یہ نبی اکرم ﷺ کے شایان شان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید سے انتہائی لطف اندوز ہونے والے (۲) باب 'مفضل میرورت کے لئے ہو جیسے کہتے ہیں نَحْنُ فُلَاں چیز پتھر بن گئی۔ اب معنی یہ ہو گا کہ آپ کی ذات سرِ بالذات توحید بن گئی۔ اس میں اشارہ ہو گا کہ آپ توحید کے رنگے ہوئے ہیں۔ توحید نے آپ کا اس طرح احاطہ کیا ہوا ہے کہ کسی دوسری چیز کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں، یہ کیفیت دوسری مخلوق کی نسبت آپ کو خصوصیت کے ساتھ حاصل ہے۔ جیسا کہ آپ کی شان رفیع کے لائق ہے۔

سید عالم ﷺ کائنات کی روح ہیں

لَا اَنَسَانُ غَنِ الْوُجُودِ وجود کی آنکھ کی پتلی، جس پر آنکھ کا دار و مدار ہوتا ہے اور جس کے ذریعے دیکھنا ممکن ہوتا ہے۔ اَنَسَانُ الْغَنِ مسور کے دانے کے برابر آنکھ کی سیاہی میں وہ دائرہ ہے جس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اسے ذُبابُ الْغَنِ بھی کہتے ہیں۔

جس طرح آنکھ کی پتلی، آنکھ کا راز، اس کی زینت اور اس کے لئے حاصل وجود ہے اور اسی کے واسطے سے جسم اپنے فوائد و منافع تک پہنچتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو آنکھ میں روشنی رہے نہ بینائی اور جسم بے جان لاشہ اور بے معنی صورت رہ جائے، کیونکہ دنیا ایک چلتا پھرتا مردہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم ﷺ کائنات کی روح، اس کی زندگی اور راز وجود ہیں۔ اگر آپ کی ہستی نہ ہو تو کائنات میں روشنی ہو نہ ہی ہدایت، بلکہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے اور اس کا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ جیسے کہ سیدی عبد السلام رحمہ اللہ نے فرمایا، ہر شے آپ ہی کی ذات اقدس سے وابستہ ہے، اگر واسطہ نہ ہو تو ذوالواسطہ بھی مٹ جائے۔ سیدی علی بن وفا رحمہ اللہ نے فرمایا:

رُوحُ الْوُجُودِ حَيَاةٌ مَنْ هُوَ وَاجِدٌ لَوْلَاہُ فَاتَمَّ الْوُجُودُ لِمَنْ وَجِدَ
آپ روح وجود ہیں، 'حیاء' جملہ موجودات کی زندگی ہیں۔ آپ نہ ہوں تو موجودات کا وجود مکمل نہ ہو۔

انہوں نے اپنے درود شریف میں فرمایا

نُورُ كُلِّ شَيْءٍ وَهَذَاهُ وَسُكُلُ بَسْرٍ وَسَنَاهُ

ہر شے کے نور اور اس کی ہدایت، ہر راز کے راز اور اس کی زینت

~ امام احمد رضا ہیلوی فرماتے ہیں ~

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے

پھر فرمایا:

أَنسَانُ عَيْنِ الْمَظَاهِرِ الْإِلَهِيَّةِ وَلَطِيفَةُ تَرَوْحَاتِ الْحَضَرَةِ الْقُدْسِيَّةِ مَدَدُ الْإِمْدَادِ وَجُودُ الْجُودِ
وَأَحَدُ الْأَحَادِ وَبِسْرٍ الْوُجُودِ

مظاہر الہیہ کی آنکھ کی پتلی، بارگاہ قدس کی رحمتوں کے سرلطیف، سراپا امداد و بخشش، یکتا اور راز وجود

پھر فرمایا:

وَبِسْرِكَ الْمُنْتَزَعَةِ السَّارِي فِي جُزْئِيَّاتِ الْعَالَمِ وَكُلِّيَّاتِهِ غُلُوبَاتِهِ وَسُفْلِيَّاتِهِ مِنْ جَوْهَرٍ وَعَرَضٍ وَ
وَسَابِطٍ وَمُتَكَبِّاتٍ وَتَسَانُطٍ

تیرا مقدس راز جو کائنات کی علوی اور سفلی کلیات اور جزئیات میں جلوہ قلن ہے وہ اشیاء جو ہر ہوں یا عرض، مرکب ہوں یا

پھر فرمایا:

وَأَرَى سُرِّيَّانٍ بَسْرِهِ فِي الْأَكْوَانِ وَمَعْنَاهُ الْمَشْرِقُ فِي مَحَالِّيهِ الْجَسَانِ

میں ان کے راز لطیف کو مخلوقات میں سرایت کئے ہوئے اور ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے حسین مظاہر میں چمکتا ہوا اور کھلتا
شیخ شمس الدین ابو قدوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے درود شریف میں فرماتے ہیں۔

مَنْظَرُ بَسْرِ الْوُجُودِ الْجَزْئِيِّ وَالْكُلِّيِّ وَأَنسَانُ عَيْنِ الْوُجُودِ الْغُلُوبِيِّ وَالسُّفْلِيِّ زَوْجُ جَسَدِ
الْكُونَيْنِ وَعَيْنُ حَيَاةِ الدَّارَيْنِ

وجود جزئی اور کلی کے منظر، وجود علوی اور سفلی کی آنکھ کی پتلی، کونین کے جسم کی روح اور دارین کی زندگی کا

بعض حضرات نے فرمایا:

كُلُّ الْمَكَارِمِ تَحْتَ ظِلِّ بَرْوَدِهِ وَلَقَدْ أَصَاءَ الْكُونُ عِنْدَ وُزُودِهِ

وَالْبَحْرُ يَقْصُرُ عَنْ مَوَارِدِ جُودِهِ أَنسَانُ عَيْنِ الْكُونِ بَسْرُ وُجُودِهِ

تمام فضائل و کمالات آپ کی چادر کے چھج و خم کے نیچے چھپے ہوئے ہیں اور آپ کی تشریف آوری کے

وقت کائنات روشن ہو گئی۔ سمندر آپ کی جود و سخا کے دریا کے کناروں سے عاجز ہے۔ کائنات کی آنکھ کی

پتلی اور راز وجود ہیں۔

حدیث جابر اور تخلیق دنیا

بِالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو محدث عبد الرزاق نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ تمام اشیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کی گئی ہیں۔ اسی طرح وہ حدیث جو ابو مروان اللہبی نے فوائد میں
ابن عباس، ابن عمر اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے روایت کی۔ امام بیہقی، دلائل النبوة میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ

راوی ہیں اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا: اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، 'اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں اور زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا۔۔۔۔۔ ابن عساکر حضرت سلمان ؓ سے راوی ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: آپ کا رب عزوجل فرماتا ہے، 'اگر میں نے ابرہیم کو خلیل بنایا تو تمہیں حبیب بنایا۔ اور میں نے اپنی بارگاہ میں تم سے زیادہ مکرم پیدا نہیں کیا۔ میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لئے پیدا کیا کہ اپنی بارگاہ میں تمہاری عزت و کرامت سے انہیں آگاہ کروں۔ اے حبیب! اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ علامہ بو صیری فرماتے ہیں۔

لَوْلَاكَ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ

اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا عدم سے وجود میں نہ آتی۔

عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُورِ ضِيَائِكَ صَلَوةٌ تَدُومُ بِدَوَامِكَ وَ

تیری برگزیدہ مخلوق سے بھی افضل، سب سے پہلے تیری تجلی کے نور، ایسی رحمت جو تیری بیچلی کے ساتھ ہمیشہ رہے،

تَبْقَى بِبِقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ صَلَوةٌ تُرْضِيكَ وَ تُرْضِيهِ وَ تُرْضِي بِهَا

تیری بقا کے ساتھ باقی رہے، تیرے معلومات کے سوا اس کی کوئی انتہا نہ ہو، ایسی رحمت جو تجھے اور انہیں راضی کرے اور

عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ

اسکے سبب تو ہم سے راضی ہو، اے رب العالمین! اے اللہ! رحمت نازل فرما، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر

اَللّٰهُ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ مُلْكِكَ اللّٰهُ ۝

ان اشیاء کی تعداد کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، ایسی رحمت جو اللہ تعالیٰ کے ملک کی بیچلی کے ساتھ ہمیشہ رہے،

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرما

صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

جیسے کہ تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی اور برکت نازل فرما، سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ

جیسے کہ تو نے برکت نازل کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر تمام جہانوں میں، بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے

مَجِيدٌ ۝ عَدَدَ خَلْقِكَ وَ رَضِيَ نَفْسِكَ وَ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ

تیری مخلوق کی تعداد، تیری ذات کی رضا، تیرے عرش کے وزن، تیرے کلمات کی مقدار کے مطابق

لفظ عین کا اطلاق

۱۔ (عَيْنِ اَعْيَانِ خَلْقِكَ) لفظ عین کا اطلاق کئی معنوں پر ہوتا ہے (۱) آنکھ اس صورت میں اس کی جمع اَعْيَانِ اَعْيُنْ ہے، عین پر پیش اور اس کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں (عَيْنُ) (۲) بہترین شے اور قوم کا بڑا آدمی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اعلیٰ ترین افراد انبیاء کرام، رسولان گرامی، ملائکہ مقربین اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے (اولیاء کرام) مخلوق خدا میں سے بہترین افراد اور ان کے اکابر ہیں، اور وہ آنکھیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ خدا دیکھتے ہیں، اسی طرح نبی اکرم ﷺ ان برگزیدہ حضرات سے افضل اور ان کے مقتداء ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ نبی پروردگار ﷺ ان حضرات کی آنکھ ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، اور ان کے وجود کا راز ہیں۔
ہو سکتا کہ لفظ عین جو مضاف ہے اس کا ایک معنی ہو (مثلاً آنکھ) اور مضاف الیہ کا دوسرا معنی ہو (مثلاً سربراہ اور مقتدا) زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ دونوں جگہ آنکھ ہی مراد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم
سیدی علی بن وفا فرماتے ہیں:

عَيْنِي وَ اَذَمُّ وَالصُّدُورُ جَمِيعُهُمْ هُمْ اَعْيُنٌ هُوَ نُورٌ هَالِكًا وَرَدَّ

حضرت آدم، حضرت عیسیٰ اور تمام اکابر آنکھیں ہیں اور حضور سید عالم ﷺ ان کا نور ہیں جب تشریف لائے۔
شیخ ابو محمد عبدالحق بن سبحان "میزب القرب والخلص" میں فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ اکابر کی آنکھ، تعینات کا راز، راز کا خزانہ اور آئینہ تجلیات ہیں۔
محشی نے اس بارے میں گفتگو کے بعد فرمایا: مختصر یہ کہ اولیاء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کو تمام جہانوں کی خصوصی فضیلت حاصل ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہیں جو تمام روحوں میں پھیلا ہوا ہے، اور آپ ہی کی خوشبو اور نکت سے روحوں کی زندگی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

خواب میں حضور سید عالم ﷺ کی زیارت اور سوال

سیدی عبد النور یعنی شریف عمرانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اپنے شیخ ابو العباس حمادی سے اور وہ اپنے شیخ ابو عبد اللہ ابن سلطان (رحمہم اللہ تعالیٰ) سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی اور عرض کیا: یا سیدی یا رسول اللہ! آپ فرشتوں اور رسولوں کی امداد کرنے والے ہیں، فرمایا: ہم فرشتوں، انبیاء و مرسلین اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی مدد کرنے والے ہیں۔ ہم موجودات کی اصل ہیں، مبداء و منتہی ہیں اور انتہاؤں کی انتہاء تک پہنچنے والے ہیں، اور کوئی شخص ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اسی طرح مجھے خواب میں آپ کی زیارت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر یہ کلمات جاری فرمادے:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَيْنَ الْعَيْنِ وَيَا مَعْدِنَ السِّرِّ الْمَصُونِ

آپ پر سلام ہوا ہے بڑے بڑوں کی آنکھ! اور اے مخفی راز کے خزانے!

(من) ابتدائیہ ہے (نُورِ حَبِیْبَاتُكَ) وہ آنکھ جو تیرے نور کی تجلی سے پھیلنے والی ہے۔ (نور اور ضیاء دونوں کا معنی ایک ہے) لہذا (نُورِ حَبِیْبَاتُكَ) میں تقویت اور مبالغہ کے لئے شے کی اس کے ہم معنی کی طرف اضافت ہے، یہ قریب ترین احتمال ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے، یہ اصل کی اضافت فرع کی طرف ہے۔ یہ اس بنا پر کہ نور سے وہ ذات مراد ہے جو روشنی دینے والی ہے اور ضیاء اس کی نکھرنے والی شعاعوں اور کرنوں کا نام ہے، امام اشعری نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نور ہے، لیکن دوسرے نوروں کی طرح نہیں، نبی اکرم ﷺ کی سب سے مقدس اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ہے اور فرشتے آپ کے انوار کی کرنیں ہیں۔

سب سے پہلے نور کی تخلیق

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي وَمِنْ نُورِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ" سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا اور میرے نور سے ہر شے کو پیدا فرمایا۔ اس کے ہم معنی دوسری حدیثیں بھی ہیں (تفصیل کے لئے راقم کی کتاب "جَنِّ عَقَائِدِ أَهْلِ الشُّعْثَةِ" ملاحظہ ہو، ۱۳ شرف قادری)۔ لہذا نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ سے پہلے صادر ہونے والے اور اس کی بلا واسطہ مخلوق ہیں۔

(نُورِ حَبِیْبَاتُكَ) میں چوتھا احتمال یہ ہے کہ اس میں قلب (تقدیم و تاخیر) ہو۔ اصل میں عبارت یوں تھی (مِنْ حَبِیْبَاتِ نُورِكَ) یعنی تیرے نور کی شعاعوں سے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

نسخہ سہیلہ اور دیگر معتد نسخوں میں (الْمُتَقَدِّم) میم کے ساتھ ہے، یہ تَقَدَّمَ سے مشتق ہے جو تَاَخُّو کے مقابل ہے (مقدم کا معنی ہوا پہلے) بعض نسخوں میں ہے (الْمُتَقَدِّح) بے نقطہ حاء کے ساتھ، "الْمُتَقَدِّحَةُ" جس کی طرف اس سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، اس میں اسی طرح واقع ہے۔ اس کا معنی ہے پتھر سے آگ نکالنے اور جلانے والا، کہا جاتا ہے أَوْزَى الزَّيْتِ فَلَاں فَخَصَّ نَیْ پتھر سے آگ نکال، (الْمُتَقَدِّح) کا دوسرا معنی ہے چلو بھرنے والا، لغت کی کتاب اساس میں دونوں معانی (آگ جلانا اور چلو بھرتا) بیان کئے گئے ہیں۔

(صَلَوَةٌ تَدْوِمُ بِذَوَائِمِكَ) وہ رحمت جو تیرے دوام کے ساتھ ساتھ پے در پے نازل ہوتی رہے اور منقطع نہ ہو وَتَبْطِیْ بِتَغَابُثٍ اور تیری بقاء کے ساتھ ہمیشہ جاری رہے اور فنا نہ ہو۔ (لَا مُتَبْطِیْ لَهَا) جس کی کوئی انتہا اور حد نہ ہو (ذَوْنُ عِلْمِكَ) تیرے معلومات کے علاوہ اس رحمت کی کوئی حد نہ ہو، بلکہ ان کے برابر ہو، لہذا رحمت معلومات کی تعداد کے برابر ہوگی۔ (لَا مُتَبْطِیْ) کا جملہ یا تو صَلَوَةٌ کی دوسری صفت ہے یا حال ہے۔

بعض نسخوں میں وَ عَلٰی اٰی سَبِّدِنَا مُحَمَّدٍ کا اضافہ ہے۔ لیکن نسخہ سہیلہ وغیرہ میں یہ اضافہ نہیں ہے۔

سے بعض نسخوں میں اس جگہ لفظ آلی نہیں ہے۔ بعض حضرات نے اپنے نسخہ کا قتل نسخہ سلیمہ سے کیا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ شیخ نے اپنے قلم سے اس جگہ لفظ آل لکھا ہے۔ دوسرے معتمد نسخوں میں بھی موجود ہے۔

یہ یہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔

یہ بعض نسخوں میں غَدَّ خَلْقِكَ سے کَلِمَاتِكَ تک کا اضافہ ہے۔

وَعَدَدَ مَا ذَكَرَكَ بِهِ^۱ خَلْقِكَ فِيمَا مَضَى وَعَدَدَ مَا هُمْ ذَاكِرُونَكَ بِهِ فِيمَا

جتنی تعریفوں کے ساتھ زمانہ ماضی میں تیری مخلوق نے تجھے یاد کیا اور باقی زمانوں میں تجھے یاد کرنے والے ہیں، ہر سال

بَقِيَ^۲ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَشَهْرٍ وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ مِّنَ السَّاعَاتِ وَشَمْسٍ^۳ وَ

ہر مہینے، ہر جمعہ، ہر دن، ہر رات، اور ہر گھڑی، اور خوشبو کے سونگھنے، سانس لینے، پلک جھپکنے

نَفْسٍ^۴ وَطَرَفَةٍ وَلَمْحَةٍ مِّنَ الْإِبْدَالِ إِلَى الْإِبْدَالِ الدُّنْيَا وَأَبَادِ الْآخِرَةِ

اور نظر کرنے کے مطابق زمانہ کی ابتدا سے انتہا تک، دنیا کے آغاز سے آخرت کے لاشعاری حصوں تک اور اس سے زیادہ

وَكَثَرٌ مِّنْ ذَلِكَ لَا يَنْقُطِعُ أَوَّلُهُ وَلَا يَنْفَدُ آخِرُهُ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

کہ نہ اس کا اول منقطع ہو اور نہ اس کی انتہا ختم ہو، اے اللہ!

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلٰی قَدْرِ حُبِّكَ فِيهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمت نازل فرما جتنی تجھے ان سے محبت ہے، اے اللہ! سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

عَلٰی قَدْرِ عِنَايَتِكَ بِهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقَّ

اتنی رحمت نازل فرما جتنی کہ ان پر تیری عنایت ہے، اے اللہ! سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنَجِّنَا

ان کے مقام و مرتبہ کے لائق رحمت نازل فرما۔ اے اللہ! سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

بِهَامِنْ جَمِيعِ الْاَهْوَالِ^۵ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِ لَنَا

ایسی رحمت نازل فرما کہ تو اس کے سبب تمام خوفوں اور آفتوں سے نجات دے اور اس کے سبب تو

بِهَا جَمِيعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَامِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ

ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے اور اس کی بدولت تو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کر دے

وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلٰی الدَّرَجَاتِ^۶ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصٰی الْغَايَاتِ

اور اس کے ذریعے تو ہمیں بلند درجات پر فائز فرمائے اور اس کی برکت سے تو ہمیں تمام نیکیوں کی آخری انتہا تک

مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ ○

’پہچائے‘ زندگی میں اور موت کے بعد‘

۱۔ (عَدَدُ مَا ذَكَرْتُ بِهِ) ماموصولہ ہے اور یہ میں باءِ ذِکْرُک کے متعلق ہے، ’معنی یہ ہو گا کہ ان الفاظ کی تعداد میں جن کے ساتھ ماضی میں تیری مخلوق نے تیرا ذکر کیا ہے‘ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باءِ معنی فہی ہو، یعنی ان زمانوں کی تعداد میں جن میں تیری مخلوق نے تیرا ذکر کیا ہے، پہلا احتمال زیادہ قرین قیاس ہے اور زیادہ واضح ہے۔

۲۔ (ذَاكِرُونَكَ) مجھے اس کتاب کے جتنے نسخے میسر آ سکے، ان سب میں (ذَاكِرُونَكَ) میں نون باقی رکھا گیا ہے۔ ابوطالب مکی کی قوت القلوب اور تسیحات ابوالعتر سلیمان تہمی میں جس سے درود شریف کے یہ الفاظ لئے گئے ہیں، نون حذف کر دیا گیا ہے۔ (ذَاكِرُونَكَ) اسی طرح کفایہ ابن ثابت میں ہے۔

الْمُكْرِمُ مَلِكٌ اور مُكْرِمٌ مَلِكٌ کی ضمیر خطاب میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا: کہ یہ مطلقاً محل جر میں ہے (اور مضاف الیہ ہے) بعض نے کہا: مطلقاً محل نصب میں ہے، بعض نے کہا: کہ یہ اسم ظاہر کی طرح ہے، لہذا یہ الْمُكْرِمُ مَلِكٌ (شیئہ اور جمع معرف باللام ضمیر کے ساتھ ہوں تو ان میں) نصب اور جر دونوں جائز ہیں، یہ سیویہ کا قول ہے۔

اگر آپ یہ صورت اختیار کریں کہ شیئہ اور جمع کے ساتھ واقع ہونے والی ضمیر منصوب ہے تو نون باقی رکھا جائے گا، جیسے کہ اس جگہ (ذَاكِرُونَكَ) میں ہے اور اگر اس ضمیر کو مجرور قرار دیں تو نون۔ (اضافت کی بنا پر حذف کر دیا جائے گا۔

۳۔ (فِي مَاضِي) باقی زمانوں یعنی حال اور استقبال میں۔ دلائل الخیرات کے نسخہ سلیہ میں بعضی قاف کی زیر کے ساتھ ہے، تاکہ سابقہ فقرے کے موافق ہو، اور یہ بنوٹے کی لغت ہے، ان کے نزدیک جس فعل کے لام کلمہ کے مقابل باء ہو جیسے رضی اور ثوی وہ اس کے عین کلمہ کو ماضی اور مضارع دونوں میں فتح دیتے ہیں۔

قمری سال ۳۵۴ دن کا ہوتا ہے

(فِي كُلِّ سَنَةٍ) اس کا تعلق حصّے کے ساتھ ہے، یعنی ہمارے آقا و مولا ﷺ پر ہر سال اور اس کے بعد مذکورہ زمانوں میں درود بھیج زمانہ ماضی اور اس کے بعد ذکر کرنے والوں کے ذکر کی تعداد میں۔ (سَنَةٌ) سال اور قمری سال تین سو پچون ۳۵۴ دن کا ہوتا ہے۔

(وَجُمُعَةٍ) جمع پر پیش، اس کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، بعض حضرات نے میم پر زیر بھی بیان کی ہے، جمع سے مراد سات دن ہیں، جن کی ابتدا بھی جمع سے ہے اور انتہاء بھی جمع پر ہے۔

(وَيَوْمٍ) فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کے وقت کو یوم کہتے ہیں۔ (وَاللَّيْلَةُ) یہ واحد ہے اور اس کی جمع اللَّيْلُ ہے، اس کی تعریف گزر چکی ہے (یعنی سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک)

بے نقطہ دال کے ساتھ 'اور فاء پر زیر یعنی فاء نہ ہو (آخر فاء اس کا آخر اس جملے کا ماقبل پر عطف ہے 'ان دونوں کا معنی یہ ہے کہ ایسی صلوٰۃ جس کا تجدید اور استمرار منقطع نہ ہو اور تیری آنے والی صلوٰۃ مابعد کے اعتبار سے پہلی اور ماقبل کے اعتبار سے آخری ہے (مطلب یہ ہوا کہ کوئی رحمت بھی منقطع نہ ہو نہ پہلی نہ پچھلی)

۴ (عَلَى قَدَرِ حُبِّكَ فِينِي) یعنی تیری ان سے محبت تیری ان سے رضا اور ان کے لئے کثیر بھلائیوں کے تیرے ارادے کے مطابق۔۔۔ علی استعلاء کے لئے ہے 'مطلب یہ ہے کہ ان پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیری ان سے محبت جتنی بلند ہو اور ان پر اس طرح منطبق ہو کہ ان کے مطابق ہو 'ان سے کم نہ ہو۔ آئندہ عبارت میں بھی علی کا یہی مطلب ہے۔

۵ "عَلَى قَدَرِ عِبَادَتِكَ بِهِ" عُنَى بِالْأَفْعَلِ عِبَادَتُهُ" اور ایک لغت میں "عُنَى زَعْنَى" کی طرح ہے۔ اور "اعْنَى بِهِ" فلاں چیز کا اہتمام کیا۔ اس جگہ اس کا لازم مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی اکرم ﷺ کے مرتبے کی بلندی، قدر و منزلت، اللہ تعالیٰ کا آپ کے لئے ارادہ خیر اور شوق، تمام عیوب کا آپ سے دور کرنا، آپ سے شدید محبت و رافت، آپ کے مقام کو تمام مخلوق سے برتر فرمانا، آپ کی انتہائی تعظیم، آپ کی طرف انتہائی توجہ، آپ کی جانہوں کو پورا کرنا، آپ کے مطلب کو پورا کرنا، اور وہ کچھ عطا فرمانا مراد ہے جو آپ کو راضی کر دے۔ ﷺ

۶ (حَقٌّ) مصدر نوعی کا نائب ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی ایسی صلوٰۃ جو مساوی اور مناسب ہو، حَقٌّ کا معنی واجب ہے (قَدَرُهُ) یعنی آپ کے مرتبے، عظیم شان اور اس بزرگی کے مطابق جس کے آپ مستحق اور اہل ہیں۔ حَقٌّ کی اضافت بمعنی لام ہے، یعنی جو آپ کے مرتبے کے لئے حق اور واجب ہے۔ (وَقَدَرُهُ) یہ قَدَرُهُ کی تاکید ہے۔

کشتی والوں کو درود تجنیٹ پڑھنے کی ہدایت

۷ (صَلَاةٌ تُجَنِّتُنَا بِهَا) علامہ ابن فاکہانی نے اس درود شریف کا ذکر اپنی کتاب الفجر المنیر میں کیا ہے، اس کے تیسرے باب میں اس درود شریف کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے پارسا شیخ موسیٰ ضریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ وہ بذریعہ کشتی سمندری سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں شدید آندھنی نے آیا، جسے انقلابیہ (ہلٹ پلٹ کر دینے والی) کہتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس آندھنی میں پھنس کر ڈوبنے سے بچتے ہیں، لوگ ڈوبنے کے خوف سے چیخ و پکار کرنے لگے، مجھے نیند آگئی، خواب میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا: کشتی والوں کو کہو کہ وہ ایک ہزار مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُجَنِّتُنَا بِهَا" سے لے کر "تَعْدُ الْمَمَاتِ" تک، میں بیدار ہوا اور کشتی والوں کو خواب بیان کیا، ہم نے مل کر تین سو مرتبہ یہ درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے آندھنی سے نجات عطا فرمادی، شیخ نے یہی الفاظ کہے یا اس کے قریب قریب بیان کئے (۱۱)

صاحب قاموس شیخ محمد الدین فیروز آبادی نے بھی اپنی سند کے ساتھ یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا۔ انہوں نے شیخ حسن بن علی اسوانی کے حوالے سے بیان کیا کہ جو شخص یہ درود پاک کسی بھی مشکل، آفت یا مصیبت میں ایک ہزار مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ

اس مشکل کو آسان فرمادے گا اور اس کا مقصد پورا فرمادے گا۔

۱ (الْأَهْوَالِ) ہول کی جمع ہے، ہول اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان ڈرے، گھبرائے اور وہ اس پر گراں گزرے۔ یہ زمینی مصائب مثلاً شوروں کے شر اور مہنگائی اور آسمانی بلیات مثلاً بھلیوں کے کڑکنے اور زلزلوں کو شامل ہے، اسی طرح اس چیز کو شامل ہے جو مخلوق کی وجہ سے ہو، جیسے شر اور فساد یا بغیر سبب کے ہو، جیسے سمندر کی طغیانی، غرض! یہ کہ دنیاوی اخروی بلیات کو شامل ہے۔

(وَالْآفَاتِ) آفہ کی جمع ہے، یعنی وبا اور ہر وہ چیز جو انسان کے دین، دنیا یا بدن کو نقصان پہنچائے۔

(وَتَقْضِي لَنَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ) اور تو اس درود شریف کی بدولت ہماری دینی، دنیاوی اور اخروی حاجتیں پوری فرمائے۔
 ”(وَتُظْلِمُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الشَّيْئَاتِ)“ اور اس درود شریف کی برکت سے تو ہمیں چھوٹے بڑے، ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک فرمادے، خواہ وہ ہمارے اور تیرے درمیان ہوں یا ہمارے اور مخلوق کے درمیان ہوں، یعنی جو تجھ سے متعلق ہیں انہیں معاف فرمادے اور جو مخلوق سے متعلق ہیں، اپنے ذمہ کرم پر لے لے اور ان کے نشانات ہمارے بدقوتوں سے مٹا دے۔
 ۳ (وَتَوَفَّعْنَا بِهَا أَغْلَى الدَّرَجَاتِ) نسخہ سہلیہ اور تمام معتد نسفوں میں اسی طرح ہے، بعض نسفوں میں ہے (وَتَوَفَّعْنَا بِهَا عِنْدَكَ أَغْلَى الدَّرَجَاتِ) لفظ عندک کی زیادتی کے ساتھ۔ اسی طرح الفجر المنیر میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان بلند درجات پر فائز فرما جو ہمارے لائق ہیں اور ہمارے حق میں صحیح ہیں، یا یہ کلام بطور مبالغہ ہے، آئندہ قول کا بھی یہی مطلب ہے۔

(وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى) اقصیٰ کا معنی ہے بعید ترین (الْغَايَاتِ) جمع ہے غایہ اس کا معنی ہے انتہا (مِنْ) جمعیت ہے اور اس کا تعلق اقصیٰ سے ہے (جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ) تمام حسی اور معنوی خوبیوں سے (فِي) تَبَلِّغُنَا سے متعلق ہے (الْخَيَاتِ) دنیا کی زندگی میں (وَتُبْعِدُ النَّصَاتِ) عالم برزخ میں اور اس کے بعد

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةَ الرَّضَىٰ ۱ وَارْضَ عَنْ

اے اللہ! سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ پر خوشنودی کی رحمت نازل فرما

أَصْحَابِهِ رِضَاءَ الرَّضَىٰ ۲ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور ان کے اصحاب سے اعلیٰ رضا کے ساتھ راضی ہو، اے اللہ! سیدنا

مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ ۳ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ ۴ عَدَدُ

محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرما جن کا نور تمام مخلوق سے پہلے اور ان کا ظہور تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے، جتنی

مَنْ مَضَىٰ مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ ۵ وَمَنْ سَعَدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةُ

تیری مخلوق اب تک موجود ہو چکی اور جو باقی ہے، ان میں سے جو نیک بخت اور جو بد بخت ان سب کی تعداد کے مطابق

تَسْتَغْرِقُ الْعَدُوَّ تَحِيْطًا بِالْجَدِّ صَلَوةُ لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهَىٰ ۶ وَلَا انْقِضَاءَ

ایسی رحمت جو تمام اعداد اور حدود کو محیط ہو اور ایسی رحمت جس کی کوئی حد و نہایت نہیں اور نہ ہی اس کی انتہا ہے۔

صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ بَدَوَا مِلْكٌ وَعَلَى إِلَهٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مِثْلَ ذَلِكَ

ایسی رحمت جو ہمیشگی کے ساتھ ہمیشہ رہے اور ان کی آل اور اصحاب پر، اور اتنے ہی سلام بھیج

۱۔ (صَلَاةُ الرَّضَا) ایسی رحمت جو تجھے راضی کر دے، کیونکہ وہ تیری بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت کے مناسب ہے۔ یا ایسی رحمت جو تجھے اور تیرے حبیب اکرم ﷺ کو راضی کر دے اور اس رحمت کے ذریعے تو خوشنودی میں ان کا مرتبہ بلند فرما دے اور اس کے سبب تو ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ یہ مقبول صاف ستھری اور کدورتوں سے پاک ہے (رَضَاءُ) الف ممدودہ کے ساتھ (الرَّضَا) الف مقصورہ کے ساتھ، یعنی اعلیٰ و ارفع رضا۔

اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا درود شریف

۲۔ شیخ الاسلام سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ و تفعنا بہ نے اس درود پاک کے ساتھ اپنے حزب (وہابی) کو ختم کیا ہے، بعض علماء نے اس درود شریف کی نسبت شیخ ابو محمد عبد الحق ابن سبعین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی ہے، شیخ ابن سبعین سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے متاخر ہیں، مجھے شیخ ابن سبعین کے حوالے سے یہ درود شریف حزب الفتح والنور، حزب الحفظ والصون اور حزب الفرج والخلاص میں نہیں ملا، البتہ! یہ درود شریف سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حزب میں موجود ہے۔ یہ ان خیر و برکت والے دس درودوں میں سے ہے جنہیں امام محی الدین معروف بہ جنید یمن رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا، یہ درود منقول ہیں، انہوں نے فرمایا: یہ درود عمل میں لائے جاتے ہیں اور باقاعدہ پڑھے جاتے ہیں، جو شخص یہ درود شریف صبح و شام دس مرتبہ پڑھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رضا کا مستحق ہوتا ہے، اس کی ناراضگی سے محفوظ رہتا ہے، اس پر متواتر رحمت نازل ہوتی ہے، تکالیف سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اس کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، شیخ جنید یمن نے فرمایا: بے شک یہ درود شریف اسی طرح ہے۔

علامہ سخاوی نے اس درود پاک کا ذکر کیا ہے اور یہ دس درودوں میں سے آخری ہے، البتہ! انہوں نے کچھ الفاظ کم نقل کئے ہیں، پھر انہوں نے فرمایا: ہمارے بعض معتمد مشائخ نے بیان کیا کہ اس کا ایک واقعہ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا ایک مرتبہ پڑھنا دس ہزار کے برابر ہے، تاہم انہوں نے واقعہ بیان نہیں کیا۔

حضرت غوث پاک کا درود شریف

دلائل الخیرات میں ہے (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ) امام سخاوی نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ سیدی عبد القادر جیلانی کے الفاظ یہ ہیں (وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّاهِدِ لِلْخَلْقِ نُوْرُهُ) الْخَلْقُ مصدر ہے خَلَقَ کا اور اس میں مینی اصل ہے

اور اس پر جولام ہے وہ فی کے معنی میں ہے یا عند کے (یعنی آپ کا نور تخلیق میں یا تخلیق کے وقت پہلے ہے) بہت دفعہ خلق معنی مخلوق بھی آتا ہے، اس جگہ اس کا بھی احتمال ہے۔ اس میں شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ کا نور تمام مخلوق سے پہلے ہے کیونکہ آپ ایجاد اور امداد میں اصل ہیں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي وَ مِنْ نُورِي خُلِقَ كُلُّ شَيْءٍ" اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے ہر شے کو پیدا فرمایا، اگر آپ کا نور تمام روحوں سے پہلے نہ ہوتا تو المست کے دن تمام روحوں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتیں، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

۲ (زُحْمَةُ) ہم نے اس کتاب کے جتنے نسخے دیکھے ہیں ان میں زُحْمَةُ کمرہ ہے اور واؤ عاطفہ کے ساتھ ہے، البتہ! بعض نسخوں میں زیر کے ساتھ (زُحْمَةُ) اور بعض میں پیش کے ساتھ (زُحْمَةُ) ہے، نسخہ سلیمہ کے ساتھ مقابلہ کئے گئے دو نسخوں میں اسی طرح ہے، حزب مذکور (یعنی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حزب) کے اکثر نسخوں میں الف لام کے ساتھ واؤ بھی مذکور ہے (وَالزُّحْمَةُ) کہیں بغیر واؤ کے ہے (الزُّحْمَةُ) بعض معتمد نسخوں میں واؤ موجود ہے، الف لام نہیں ہے (وَالزُّحْمَةُ) علامہ سخاوی کے نزدیک الف لام بھی ہے اور واؤ بھی ہے (وَالزُّحْمَةُ)

بادیوثق صورت یہ ہے الف لام کے ساتھ ہو، کیونکہ صفت کو تعریف و تحکیم میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ (واؤ مذکور ہونے کی صورت میں) ایک صفت کا دوسری صفت پر عطف ہو گا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الف لام کے بغیر صرف رفع والی صورت (وَالزُّحْمَةُ) درست ہے، اس صورت میں ظہور مبتداء (موجہ) ہے اور زُحْمَةُ غیر (مقدم) ہے، اور جملہ محذوف موصول کا صلہ ہے، اصل عبارت اس طرح ہو گی "وَالَّذِي ظَهَرَتْهُ زُحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ۔"

(زُحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ظَهَرَتْهُ) یعنی آپ کی روح انور کا ظہور اور عدم سے وجود میں آنا پھر آپ کے جسد اقدس کا ظاہر ہونا یہ سب تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے۔

۳ (عَدَدٌ مِّنْ مَّطْطٰی مِّنْ خَلْقِكَ وَمَنْ يَقِي) ان لوگوں کی تعداد میں جو اس وقت موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے (وَمَنْ مِّنْهُمْ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِي) بطور تخفیف بقی اور شقی کی یاد کو ساکن کرنا جائز ہے، یا مفتوحہ کو ساکن کرنا مشہور لغت ہے، آیت کریمہ "وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الزَّيْنٰ" میں حضرت حسن کی یہی قراءت ہے، (انہوں نے مابقی پڑھا ہے یا ساکنہ کے ساتھ) اور آیت مبارکہ "وَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰی اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَتَسٰی وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا" میں اعش نے (فتسی) یاد ساکنہ کے ساتھ پڑھا ہے (حضرت حسن نے بقی اور اعش نے فتسی) حالت وصل میں یاد ساکن پڑھی ہے۔

(صَلَاةٌ تَسْتَغْفِرُ) وہ صلوٰۃ جو احاطہ کرے (الْعَدَدُ) گنتی کا، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں (۱) عدد یعنی سو اور ہزار کی گردش کی انتہاء مراد ہو (۲) انسانی قدرت یعنی اس گنتی کی انتہاء مراد ہو جو انسانی قدرت کے نیچے داخل ہو اور عقل کے احاطہ و ہم میں آئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(وَتُحِيطُ بِالْخَلْقِ) حد کا معنی ہے شے کی انتہاء یا تو عدد کی حد اور انتہاء مراد ہے یا صلوٰۃ کی ممکنہ حد مراد ہے۔ دوسری صورت میں یہ کلام بطور مبالغہ ہے، اور اس کی وہی توجیہ ہے جو حَتَّى لَا يَبْقَىٰ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ کی ہے اور اس سے پہلے گذر

پہلی ہے (شارح نے اس جملے پر گفتگو کرتے ہوئے (مطالع عربی ص ۱۹۳ میں) فرمایا ہے کہ بکثرت رحمت عطا کرنے میں مبالغہ مقصود ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو بادشاہ نے ہر شے دیدی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اتنی نعمتیں دیدی ہیں کہ اسے مزید نعمتوں کا اشتیاق نہیں رہا یا وہ شخص گمان کرتا ہے کہ بس اتنی ہی نعمتیں ہیں اس سے زیادہ نہیں، یہ تخصیص کرنے کی ضرورت اس لئے ہے کہ یہ وہم نہ کیا جائے کہ قدرت کا متعلق ہی ختم ہو گیا ہے۔ ۱۲ شرف قادری۔

۱۱ (صَلَاةٌ لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهَى وَلَا انْقِصَاءً) یعنی ایسی صلوٰۃ کہ اس کا خاتمہ اور ختم نہ ہو (وَسَلَامٌ) لام کے نیچے زبر اور میم ساکن اس کا وصل پر عطف ہے (تَسْلِيْمًا مِّثْلَ ذَلِكَ) جس طرح صلوٰۃ میں عدد، احاطہ، دوام اور عدم انتہاء کا ذکر کیا گیا ہے۔
نفسہ سلیہ اور دیگر قاتل اعماو نسفوں میں یہی الفاظ مذکور ہیں، بعض معتد نسفوں میں یہ الفاظ ہیں (صَلَاةٌ لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهَى وَلَا اَمْدَ لَهَا وَلَا انْقِصَاءً صَلَاتِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهَا صَلَاةً دَائِمَةً بِذَوَامِكَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِزَّتِهِ كَذَلِكَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا مِّثْلَ ذَلِكَ) بعض معتد نسفوں میں دَائِمَةً بِذَوَامِكَ کے بعد ہے بِأَقْبَانِكَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَعَلَى آلِهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَلَأْتَ قَلْبَهُ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْنُهُ .

اے اللہ! سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جن کا دل تو نے اپنے جلال سے اور آنکھیں اپنے جمال سے جَمَالِكَ فَاصْبَحَ فَرِحًا مُؤَيَّدًا مَنصُورًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا سے بھر دیں، تو وہ خوش اور تائید و نصرت دیئے ہوئے ہو گئے اور ان کی آل اور اصحاب پر اور امت سلام بھیج، تمام تعریفیں وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ

اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اس پر، اے اللہ! سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرما

أَوْرَاقِ الزَّيْتُونِ وَجَمِيعِ الشُّمَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

زیتون کے پتوں اور تمام پھلوں کے برابر، اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرما جتنی چیزیں عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ النَّهَارُ ۝

ہو چکیں اور جو ہوں گی ان کی تعداد کے برابر اور ان اشیاء کی تعداد کے برابر جن پر رات کی تاریکی چھائی اور دن کی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ

روحانی پھیلی، اے اللہ! ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ان کی آل، ازواج مطہرات اور اولاد پر اتنی رحمتیں

وَذُرِّيَّتِهِ عَدَدَ أَنْفَاسِ أُمَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ بَرِّكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا

نازل فرما جتنے آپ کی امت کے سانس ہیں۔ اے اللہ! ان پر درود بھیجے کی برکت اور درود بھیجنے کی بدولت۔

بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ مِنَ الْفَائِزِينَ وَعَلَىٰ حَوْضِهِ

ہمیں کامیاب بنا اور ان کے حوض پر حاضر ہونے والوں

مِنَ الْوَارِدِينَ الشَّارِبِينَ ۝ وَبِسُنَّتِهِ وَطَاعَتِهِ مِنَ الْعَامِلِينَ ۝ وَلَا تَحُلْ

اور پینے والوں میں سے بنا اور اپنے حبیب کی سنت و طاعت پر عمل پیرا بنا اور ہمارے اور ان کے درمیان

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا

قیامت کے دن پر وہ حائل نہ کرنا، اے رب العالمین! ہمیں اور ہمارے والدین اور تمام

وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

مسلمانوں کو بخش دے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

۱۔ (الَّذِي فَلَاتَ قَلْبُهُ مِنْ جَلَالِكَ) جن کے دل کو تو نے اپنی عظمت کی سمیت سے بھر دیا ہے۔

حضرت شیخ محی الدین جنید یمن کا مرتب کیا ہوا درود

یہ ان دس درودوں میں سے ہے جن کو امام محی الدین جنید یمن نے مرتب کیا ہے، 'دل اجلال (تعظیم) اور ہیبت کا محل ہے' جیسے کہ آنکھ جمال کے دیدار کا محل ہے، اس لئے یہ بھی کہا ہے (وَعَيْنُهُ مِنْ جَلَالِكَ) اور جن کے دل کی آنکھ کو تو نے اپنے جمال کے مشاہدے سے دائمی طور پر بھر دیا اور ان کے سر کی آنکھ کو دیدار جمال سے اس وقت بھر دیا، جب تو نے اس آنکھ سے حجاب الٹ دیا، یہاں تک کہ آپ نے اس آنکھ سے تجھے مکان اور کیف کے بغیر دیکھا۔ (فَأَصْبَحَ فَرِحًا) تو آپ سرور ہو گئے، شیخ یحییٰ یمن سے منقول درود شریف میں دونوں لفظ ہیں (فَرِحًا مُسْتَوْزًا)

(وَسَلِّمْ) فعل دعا ہے اس کا ماقبل (صَلَّى) پر عطف ہے، لہذا اس کے لام کے نیچے زیر اور میم ساکن ہے (تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ) تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ﷺ کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔

۲۔ (وَجَمِيعِ الْبَشَرِ) اس کا کس پر عطف ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں (۱) زیتون پر عطف ہو (۲) اور اق پر عطف ہو۔ پہلی صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ تمام پھلوں کے پتوں کی تعداد میں، اس صورت میں زیتون اور تمام پھلوں کے پتوں کی تعداد مراد ہو گی، خود پھلوں کی تعداد مراد نہیں ہو گی۔ اس وقت صرف زیتون کے پتوں کا ذکر نہیں ہو گا، بلکہ تمام پھلوں کے پتوں کا بھی ذکر ہو گا۔ دوسری صورت میں تمام پھلوں کی تعداد مراد ہو گی جن میں سے زیتون بھی ہے، اب دوسرے پھلوں کے پتوں کا نہیں صرف زیتون کے پتوں کا ذکر ہو گا۔ یہ احتمال زیادہ ظاہر ہے، اس صورت میں جمع کا جمع پر عطف ہے (خاص طور پر زیتون کا ذکر

اس لئے کیا ہے کہ وہ (قرآن پاک کے بیان کے مطابق) بابرکت درخت ہے اور اس لئے کہ اس کے پتوں پر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے۔

میں نے حضرت مولف کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے قدیم نسخہ دلائل کے حاشیہ پر علماء کرام (یعنی ان شاگردوں کے معاصر علماء) کے حوالے سے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ دوسرے پھلوں کے پتوں کا نہیں، صرف زیتون کے پتوں کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ زیتون پر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لکھا ہوا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعظم۔

سے (عَذَدَ مَا كَانَ) ان اشیاء کی تعداد میں جو زمانہ ماضی میں موجود ہوئیں۔ (وَعَذَدَ مَا يَكُونُ) ان اشیاء کی تعداد میں جو اس وقت موجود ہیں یا آئندہ موجود ہوں گی۔

بعض نسخوں میں ہے (وَيَكُونُ) ما کے بغیر (اس وقت يَكُونُ کا عطف كَانَ پر ہو گا) اور بعض نسخوں میں (وَمَا يَكُونُ) ما کے اثبات کے ساتھ (لفظ عدد کے بغیر) اس وقت اس کا عطف مَا كَانَ پر ہو گا ۱۳ قادری)

(وَأَضَاءَ) اس کا عطف ہے أَظْلَمَ پر، بعض نسخوں میں مَا کی زیادتی کے ساتھ ہے (وَمَا أَضَاءَ) (اس وقت مَا أَظْلَمَ پر عطف ہو گا)

۳۔ (بِالصَّلَاةِ) باء کا تعلق فَانَزِلْنِ مقرر کے ساتھ ہے، بعد میں مذکور فَانَزِلْنِ سے تعلق نہیں ہے، جیسے کہ غیر خالص عربوں کے کلام میں واقع ہوتا ہے، کیونکہ موصول سے پہلے واقع ہونے والی چیز موصول کے صلہ کی معمول نہیں ہوتی (یعنی الْفَانَزِلْنِ پر الف لام موصول ہے) ہاں! ظروف میں وہ وسعت ہوتی ہے جو غیر ظروف میں نہیں ہوتی (اس اعتبار سے الْفَانَزِلْنِ سے تعلق ہو سکتا ہے)

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باء کا تعلق اجْعَلْنَا کے ساتھ ہو، یعنی نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنے کے سبب ہمیں بنا دے (مِنْ) الْفَانَزِلْنِ نجات اور کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے جب باء کا تعلق فَانَزِلْنِ کے ساتھ ہو تو ایک احتمال یہ ہے کہ فوز سے مراد خود درود شریف ہو، یعنی درود پاک کے متحقق ہونے اور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں پہنچنے کے ساتھ ہمیں کامیاب بنا۔ اس میں پھر دو صورتیں ہیں، مطلق درود شریف ہو یا اس کی کثرت۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ درود پاک کا ثواب اور دنیا و آخرت میں اس کے ثمرات اور نتائج مراد ہوں، واللہ تعالیٰ اعلم

مِنْ الْفَانَزِلْنِ میں مِنْ کا تعلق اجْعَلْنَا سے ہے۔

۴۔ (وَعَلَى حَوْضِهِ) اس کا تعلق وَارِدْنِ مقرر سے ہے۔ (مِنْ الْوَارِدْنِ) ان لوگوں میں سے بنا جو سرکارِ دو عالم ﷺ کے حوض کی طرف جانے والے اور اس تک پہنچنے والے ہیں، چونکہ وَرْدَ کا معنی پانی کی طرف جانا اور اس کے قریب جانا ہے اور یہ مرحلہ پانی پینے سے پہلے ہوتا ہے اس لئے (الشَّارِبِينَ) کا اضافہ کیا۔ اور سوال میں یہ تصریح کر دی کہ ہمیں صرف حوض کے قریب پہنچنے والوں میں سے بنا بلکہ اس کا پانی پینے والوں میں سے بھی بنا، الشَّارِبِينَ کا متعلق محذوف ہے یعنی حِفْظُ (اس حوض سے)

(بِسْمِ اللَّهِ) کا تعلق غامبینِ مقدر کے ساتھ ہے (وَطَاعَتِهِ) اور نبی اکرم ﷺ نے حکم دیا ہے، یعنی تجھے وحدہ لا شریک ہے اور فقط تیری عبادت کا اس حکم کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہے۔

معیت اطاعت سے وابستہ ہے

(وَلَا تَحُلْ) اور رکاوٹ حائل نہ فرما (بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْفِتَاةِ) ہمارے اور نبی اکرم ﷺ کے درمیان۔ ہمارے گناہوں کی سبب سے نکلنے کے سبب کیونکہ سنت و اطاعت سے نکلنا آپ کی زیارت سے مستفیض ہونے کے لئے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور آپ کی فرمانبرداری آپ کی بارگاہ میں حاضری اور آپ کے قرب سے فیض یاب کا قوی سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ (۲۹/۴) اور جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء، معیت سے مراد ان حضرات کا دیدار ہے جن کا آیت کریمہ میں ذکر ہے (یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین) نیز ان کی بارگاہ میں حاضری مراد ہے۔ اگرچہ ان کا تعلق دوسرے لوگوں کی نسبت بلند و بالا درجات میں ہو گا۔

چونکہ آیت مبارکہ میں معیت کو اطاعت سے وابستہ کیا گیا ہے، جیسے کہ حوض کوثر سے پہلے پہل وہ لوگ جن کے جنس نے دین میں رد و بدل نہیں کیا ہو گا۔ اس لئے حضرت مصطفیٰ نے یہ دعا مانگی کہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینے اور نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرما تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا مانگی کہ ہمیں اپنے حبیبِ کرم ﷺ کی سنت پر عمل کرنے اور اطاعت کی توفیق عطا فرما (تاکہ ہم پہلے پہل حوض کوثر سے پانی پینے والوں میں شامل ہوں)۔

”وہ طرفیں یعنی بنین اور یوم“ لہذا سے متعلق ہیں، یہ ان نحویوں کے مطابق ہے جو کہتے ہیں کہ ظرف کا تعلق حرف نفی سے ہو سکتا ہے، یا اس فعل سے متعلق ہیں جو عبارت مذکورہ کا مدلول ہے یعنی اَنْفِ الْخَلْقِ لَوْلَا رکاوٹ کی نفی فرما۔ اس عبارت کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ میدانِ محشر میں رکاوٹ دور فرما، جس دن نبی اکرم ﷺ کی طرف شہدائے محرم ہو گی، اس دن تمام امت آپ کی بارگاہ میں جمع ہو گی اور اسی شخص کو پیچھے چھوڑا جائے گا جو اپنے گناہ اور جرم کی بنا پر محروم ہو گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میدانِ محشر اور اس کے بعد یعنی جنت میں رکاوٹ نہ ڈال، جہاں آپ کے دیدار کا شوق اشتیاق ہو گا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد جنت کی کوئی نعمت نبی اکرم ﷺ کے دیدار سے زیادہ پر لطف نہیں ہو گی۔

لَا رَازِبَ الْعَالَمِينَ) اے تمام جہانوں کے رب! جو سب کا مالک و مربی، سب کی حاجتیں بر لانے والا، بگڑے ہوئے سنوارنے والا ہے اور اس کے سوا ان کا کوئی ملجاء و ماویٰ نہیں۔

اپنے اور والدین کے لئے دعائے مغفرت

پھر جب انسان اتباعِ سنت اور ہر نیکی کے اختیار کرنے کے باوجود اپنے عمل کی بنا پر نجات نہیں پائے گا، اپنے کب کی

جنت میں نہیں جائے گا، اپنی کوشش سے اپنی آرزوئیں حاصل نہیں کر سکے گا اور اس کی تمنائیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے حاصل ہوں گی، اس لئے اتباع سنت اور اعمال صالحہ کے ساتھ مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں (وَاعْفُزْنَا) اور ہمیں بخش دے، پہلے اپنے لئے دعا کی ہے کیونکہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا کرنے والا پہلے اپنے لئے دعا مانگے، جیسے کہ قرآن و حدیث میں وارد ہے، پھر اپنے والدین کے لئے دعا مانگتے ہیں (وَالْوَالِدَيْنَا) اور ہمارے والدین کو بخش دے۔ کیونکہ دعا مانگنے والے کے لئے مستحب ہے کہ اپنے لئے دعا مانگنے کے بعد اپنے والدین کے لئے دعا مانگے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ اے میرے رب! مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا

پھر عرض کرتے ہیں (وَلِيَجْمَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ) اور تمام مومنوں کو بخش دے۔ اس لئے کہ مناسب یہ ہے کہ دعا میں تمام مومنوں کو شامل کرے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا ہے "وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ" اپنے خلاف اولی امور کے لئے مغفرت کی دعا کیجئے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لئے دعاء و مغفرت کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ یوں فرمایا: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اے میرے رب! میری اور میرے والدین، میرے گھر میں داخل ہونے والے مومن اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔

پھر دعا کے آخر میں کہتے ہیں (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) ابتدا میں واؤ نہیں ہے۔ کیونکہ اجزاء دعا کو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ختم کرنا چاہئے، جیسے کہ اہل جنت اور ان کے ماسوا کے بارے میں وارد ہے کہ وہ اپنی دعا کو حمد کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔

فصل کیفیت صلوٰۃ کا پہلا تہائی حصہ یہاں ختم ہوا۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

پھر دوسرے ٹکٹ کی ابتدا کی ہے اپنے اس قول سے (اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لِح)

اِئْتِدَاءُ الثَّلَاثِ الثَّانِي

دوسرے ٹکٹ کی ابتدا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمَ

اے اللہ! درود و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر جو تیری تمام مخلوق سے
خَلْقِكَ ۱ وَسِرَاجِ أَفْقِكَ وَأَفْضَلِ قَائِمٍ بِحَقِّكَ الْمَبْعُوثِ بِتَيْسِيرِكَ وَرَفَقِكَ
زیادہ معزز، تیرے آسمان کے کناروں کے چراغ، تیرے حق کے ساتھ قائم ہونے والوں میں افضل ترین اور جو بھیجے گئے

صَلْوَةً يَتَوَالِي تَكَرُّرُهَا وَتَلَوُّهُ عَلَى الْاَكْوَانِ اَنْوَارُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ

تیری آسانی اور تیزی کے ساتھ ایسی رحمت، جو مسلسل اور بار بار ہو اور جس کے انوار موجودات پر چمکیں، اے اللہ! رحمت

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَمْدُوحٍ

سلامتی اور برکت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر جو تیرے قول کے ساتھ افضل ترین

بِقَوْلِكَ ۲ وَأَشْرَفِ دَاعٍ لِّلْاِعْتِصَامِ بِحَبْلِكَ وَخَاتِمِ اَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ

تعریف کے ہوئے ہیں، تیری رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے لئے اشرف ترین بلانے والے ہیں اور تیرے انبیاء و رسل کے

صَلْوَةً تُبَلِّغُنَا فِي الدَّارَيْنِ عَمِيمٍ فَضْلِكَ وَكَرَامَةَ رِضْوَانِكَ وَوَصْلِكَ ۳

ختم کرنے والے ہیں، ایسی رحمت جو ہمیں دنیا و آخرت میں تیرے عام فضل، تیری رضا و ملاقات کی عزت تک پہنچائے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمَ

اے اللہ! رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اور ان کی آل پر، وہ حبیب کہ

الْكُرْمَاءِ ۴ مِنْ عِبَادِكَ وَأَشْرَفِ الْمُنَادِينَ لَطَرِيقِ رَشَادِكَ وَسِرَاجِ أَقْطَارِكَ

تیرے بندوں میں سب سے زیادہ معزز، تیری ہدایت کے راستوں کی طرف سب بلانے والوں ہے اشرف اور تیری زمین

وَبِلَادِكَ صَلْوَةً لَا تَفْنَى وَلَا تَبِيدُ تُبَلِّغُنَا بِهَا كَرَامَةَ الْمَرْيَدِ ۵ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور شہروں کے کناروں کے چراغ ہیں، ایسی رحمت جو کبھی نیست و نابود نہ ہو اور تو ہمیں اس کے ذریعے مزید عزت تک پہنچا

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرِّفِيعِ مَقَامُهُ ۶ الْوَاجِبِ

اے اللہ! رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر، وہ حبیب جن کا مقام بلند اور تعظیم و احترامہ صلوة لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا وَلَا تَفْنَى سَرْمَدًا وَلَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا ○ جن کی تعظیم اور احترام واجب ہے، ایسی رحمت جو کبھی منقطع نہ ہو، نہ کبھی فنا ہو اور نہ گنتی میں آئے۔

۱۔ (مَحْرُومِ خَلْقِكَ) جو تیری تمام مخلوق یعنی انبیاء و مرسلین، ملائکہ مقررین اور ان کے بعد والی مخلوق سے افضل ہے، یہ پہلے پہلے میں واقع نبی اکرم ﷺ کے اسم شریف کی صفت ہے، کیونکہ آپ ہی کے لئے یہ کلام چلایا گیا ہے اور آپ کا ذکر متعین ہے، آل پاک کا ذکر اس لئے ہے کہ ان کا تعلق نبی اکرم ﷺ سے ہے، ان کا ذکر کچھ دیگر مقاصد کے لئے ہے، مثلاً ان کے ذکر سے لطف اندوز ہونا، برکت حاصل کرنا اور ان کی تعظیم، ایسے معطوف کو موصوف اور صفت کے درمیان لانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایسے معطوف کا موصوف سے دوسرے معطوف کی نسبت زیادہ تعلق ہے اور وہ ہے اس کا موصوف کی طرف منصف ہونا اور التباس بھی نہیں ہے (کیونکہ ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والی صفت اسم شریف کی ہے نہ کہ آل کی، ۱۳ قادری) (وَبِسَازِ أَفْقِكَ) پہلے دونوں حرفوں پر پیش (افق) ہمزے پر پیش کے ساتھ، فاء کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں (افق) جیسے کہ عشق اور بخوف کا قاعدہ ہے ایسے اسماء کو دونوں طرح پڑھنا جائز ہے (پہلے دونوں حرفوں پر پیش پڑھنا جائز ہے اور دوسرے کو ساکن کرنا بھی جائز ہے) (افق کنارے اور آسمان کے ان کناروں کو کہتے ہیں جو کوکھائی دیتے ہیں۔ ناجحۃ سے مراد جنس ہے، پس نبی اکرم ﷺ آسمانوں اور زمین کے تمام کناروں کے سراج ہیں، اور عنقریب آئے گا وِسَازِ أَفْقَارِكَ سراج کے ساتھ آپ کی تشبیہ کی وجہ اسم مبارکہ کی شرح میں گزر چکی ہے۔

(وَأَفْضَلُ قَانِمٍ بِحَقِّكَ) بندوں پر تیرے واجب حق کو ادا کرنے والوں میں سب سے افضل، یعنی تیرے حکم کی تعمیل کرنا، تیرے حق کے آگے سر بخم ہونا، تیرے ذکر سے رطب اللسان رہنا، تیری توحید میں محو ہونا، تیری جو دو عطا پر رشک کرنا، تیرے مشاہدے کے سبب مستغنی ہونا، تیری رحمتوں کی طرف نظر کرنا اور سب سے روگردانی کر کے تیری طرف متوجہ ہونا، پس مخلوق پر تیرا جو حق واجب ہے اس کو ادا کرنے میں آپ سب سے آگے ہیں، کسی کو آپ کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔

(الْمَنْعُوثِ) مخلوق کی طرف بھیجے گئے (بِنَبِيِّنَا) تیرے آسمانی دینے کے ساتھ (وَدَفْعِكَ) یہ ماقبل کے قریب ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی شریعت میں جو آسانی دی گئی ہے، وہ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور (ہمارے حبیب) ان کے بوجھ کو اتارتے ہیں اور وہ طوق اتارتے ہیں جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے تھے۔ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری امت سے خطا، نسیان اور اس کام سے درگزر فرمایا ہے جس پر انہیں مجبور کیا گیا۔ وَغَيْرَ ذَلِكَ

مخلوق کو آسانی فراہم کرنے کے لئے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری

(بِنَبِيِّنَا) میں بام مصابحت کے لئے ہے، سبیت کے لئے بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے

بندوں کے لئے آسانی اور نرمی فراہم فرمانے کا ارادہ کیا تو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو مبعوث فرمایا، کیونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی رحمت مجسم ہیں اور رحمت کے لئے تیار کئے گئے ہیں، تو آپ کا مبعوث ہونا اس ارادے کے سبب تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم (صلوٰۃ یتوالی) پہلے نیچے دو نقطے والی یاء، پھر اوپر دو نقطے والی تاء۔ وہ صلاۃ جس کی تکرار لگاتار اور پے درپے ہو (تکبیراۓہ) تاء پر زبر، اس کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، کہا جاتا ہے کُوزَتْهُ تَكْبِرُیْوَا وَتَكْبِرُاۓَا جب کسی چیز کا کئی دفعہ اعادہ کیا جائے اور اعادہ ایک دفعہ لوٹانے کو کہتے ہیں۔

نصفِ سلیمہ سے مقابلہ کئے گئے دو نسخوں میں ہے (تتوالی) اوپر دو نقطوں والی دو تائیں کے ساتھ۔ اس صورت میں (تکبیراۓہ) تتوالی میں مستتر اور صلوٰۃ کی طرف لوٹنے والی ضمیر سے بدل اشتمال ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ تکبیراۓہ نے مضارع الیہ سے تانیث حاصل کر لی ہو، لہذا دوسری روایت کی طرح اس روایت میں بھی فاعل ہو، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے ضمیر کی ضرورت نہیں ہے۔

(نوٹ: مصدر بطور مذکر اور مونث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس لئے اگر مضاف الیہ سے تانیث

حاصل نہ کرے تو بھی فاعل بن سکتا ہے ۱۴ قادی)

• (وَتَلُوۡحُ) اور چمکتے ہیں (علی الانکوان) مخلوقات پر (انواراۓہ) صلوٰۃ کے انوار، کیونکہ نبی اکرم ﷺ پر بھیجا جانے والا نور ہے، تو اس کے ذریعے تمام جہان منور ہوں گے۔ لیکن درود شریف کا نور معنوی ہے، اس لئے اس جہان میں صرف خرق عبادت کے طور پر ظاہر ہو گا۔

• (اَفْضَلُ مَنْذُوۡجٍ بِقَوْلِكَ) قرآن پاک اور دیگر کتبِ سلویہ میں تیرے ارشاد سے جن کی تعریف کی گئی ہے ان سب سے افضل، اللہ تعالیٰ متعدد انبیاء کرام اور ملائکہ کی عمومی اور خصوصی طور پر تعریف فرمائی ہے۔ ہمارے نبی ﷺ خدا داد فضیلت کی بنا پر ان سب سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور دیگر کتب میں آپ کی جو تعریف فرمائی ہے اس کا کچھ بھی حصہ تقصیر کیا جائے تو گفتگو طویل ہو جائے گی۔

وَأَشْرَافُ ذَاۡجِ) اور مخلوق کو بلانے والی اشرف ترین ہستی پر (لَا غِبْصَامَ) مضبوطی سے تھامنے کی طرف (بِخَبْلِكَ) تیری رسی کو۔ اس رسی سے مستعار ہے جسے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ اس جگہ رسی سے مراد دین ہے، آیتِ کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ رسی سے مراد دین ہے، یا قرآن، یا جماعت، یا دین کی طرف بلانے والے حضرات یعنی رسولانِ گرامی اور ان کے متبعین۔

اللہ تعالیٰ کا وسیع فضل اور رضا

(ثَبِّلْنَا) اس کی پوشیدہ ضمیر صلاۃ کی طرف راجع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے سبب بنایا ہے۔۔۔ یہ نصفِ سلیمہ وغیرہ کی

ہے، بعض نسخوں میں (یہاں) کا اضافہ ہے، یہ باء سمیت کے لئے ہے اور ثُبُلُغ میں پوشیدہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ یعنی تو ہمیں پہنچائے (فی الذّٰوِیْن) دنیا اور آخرت میں (عَمِیْمَ فَضْلِكَ) اس میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے۔ یعنی شامل اور وسیع فضل تک (وَکُؤْمًا وَرَحْمَةً) اور تیری رضا کی عزت تک، رضا کے کرامت ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا عزت و کرامت اور رفعت و شرافت والی شے ہے، بلکہ یہ سب سے اعلیٰ، افضل اور نفیس ترین کرامت ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہ نعمتیں عطا فرمادے گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں اور کسی انسان کے دل میں ان کا خیال نہیں گزرا، جتنی ان پر راضی ہو جائیں گے، ان کی آنکھیں ان نعمتوں سے ٹھنڈی ہو جائیں گی اور وہ اس کا اقرار بھی کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا، کیا میں تمہیں جنت کی ان نعمتوں سے افضل نعمت عطا نہ کروں؟ جتنی عرض کریں گے، یا اللہ! ان نعمتوں سے افضل نعمت کوئی ہو گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں تم پر اپنی رضائیں نازل کروں گا اور اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔

(وَوَضَّلْتُ) وصل، ہجر اور قطع تعلقی کی ضد ہے۔

س (أَکْؤْمُ الْکُؤْمَاءُ) کُؤْمَاء سے مراد انبیاء، مرسلین، ملائکہ، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف انبیاء مراد ہوں، اب یہ قول آئندہ قول کے مطابق ہو گا، ا کہ کُؤْمُ اتَّبِیْءِ اللّٰهِ الْکُؤْمُ (یعنی عِبَادُکَ) عباد جمع ہے عبد کی، عبید بھی جمع آتی ہے، اس کی دوسری جمعیں بھی آتی ہیں، لیکن زیادہ یہی دو استعمال میں آتی ہیں۔

لفظ عباد عموماً تعظیم اور رفعت و کرامت کے مقام میں استعمال کیا جاتا ہے، بعض اوقات تحقیر، کمزور جاننے یا ارادہ دم کے مقام میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس جگہ عباد سے مراد کُؤْمَاء ہو سکتے ہیں، اس وقت جن بیانیہ ہو گا (اس کا معنی ہے یعنی) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عِبَاد سے مراد مطلق بندے ہوں، اب من تبعیضہ ہو گا (جو بعض کے معنی میں آتا ہے)

(وَأَشْرَفَ الْمُنَادِیْنِ) میم پر پیش، بے نقطہ دال کے نیچے زیر اور آخر میں نون، مُنَادِی کی جمع ہے، جس کا معنی ہے بلانے والا۔ متعدد معتمد نسخوں میں اسی طرح ہے۔ دوسرے بہت سے نسخوں میں ہے (الْمُنَادِیْنِ) میم پر زیر، الف کے بعد نقطے والا ذال، آخر میں راء، انذار سے۔ دو نسخوں میں ہے (الْمُنَادِیْنِ) میم پر پیش، اس کے بعد ایک نقطے والی باء، دال کے بعد راء اور آخر میں نون، یہ مُنَادِیۃ سے ہے۔ اَلْبَدَاۤءُ اِلٰی الشَّیْئِیْ کا معنی ہے جلدی کرنا اور شے کی طرف سہقت کرنا، لیکن صحیح پہلا نسخہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(لِظُرْقٍ) پہلے دونوں حرفوں پر پیش۔ راء کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، طریق کی جمع جس کا معنی راستہ ہے۔

(رَّشَادًا) تیری ہدایت کے راستوں کی طرف، ہدایت کے راستوں کی طرف بلانے والوں سے مراد رسولان گرامی عظیم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

(وَبَرَاجَ أَفْطَارًا) فطر پہلے حرف پر پیش، دوسرا ساکن، معنی طرف کی جمع (یعنی تیرے آسمان اور زمین کے اطراف کے

سراج) اوبلا دلہ، بلند کی جمع، زمین کا ایک ٹکڑا مخلوقات کا نبی اکرم ﷺ کے آفتاب نبوت، نور ہدایت، آپ کی شریعت کی روشنی اور آپ کی ملت کے انوار سے منور ہونا ظاہر و باہر ہے، کسی صاحب علم پر مخفی نہیں۔ واللہ تعالیٰ۔

(صَلَاةٌ لَا تَغْنِي) ایسی صلوٰۃ جو معدوم نہ ہو (وَلَا تَنْفِيذُ) اور بلاک نہ ہو (تُبَلِّغُنَا بِهَا) جس کے سبب سے تو ہمیں پہنچائے (تُكَرِّمُنَا الْمَزِيدُ) زیادتی کی کرامت تک، وہ زیادتی جس کی تفسیر آیات کریمہ میں جنت عدن میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کی گئی ہے، اور کوئی کرامت اس کرامت کو نہیں پہنچ سکتی۔

۴ (الزَّافِعِ) یہ صفت بحال متعلقہ ہے، اور لفظوں میں موصوف کے متعلق کی صفت واقع ہو رہی ہے۔ یہ صفت مشبہ ہے۔ (مَقَامُهُ) الرفیع کا قائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے (الزَّاجِبِ) یہ بھی صفت بحال متعلقہ ہے (تُعْظِمُهُ) الواجب کا قائل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے (وَأَحْزَنُهُ) یہ نَعِظْمُهُ پر معطوف ہے اور اس کا ہم معنی ہے۔

تعظیم نبی ﷺ کا حکم قرآن میں

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرام ﷺ کی تعظیم اور احترام کا حکم قرآن پاک کی متعدد آیات میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنوں کو حکم دیا کہ نبی اکرم ﷺ کی تعظیم و توقیر کریں۔ آپ سے آگے نہ بڑھیں، آپ کے پاس آواز نہ بنی رکھیں، آپ کو آپ کے افضل ناموں سے مخاطب کریں، اچھے انداز میں گفتگو کریں، کہیں جانا ہو تو اجازت لے کر جائیں، نیز آپ کی اطاعت کا حکم دیا، آپ کی سنت کی پیروی اور اقتداء پر ابھارا، آپ کے بلائے پر حاضری کا حکم دیا، آپ کی مخالفت سے بچنے کا حکم دیا اور بطور قسم فرمایا کہ وہ لوگ مومن نہیں جو آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں۔ وَغَيْرَ ذَلِكَ

(صَلَاةٌ لَا تَنْقُطُ أَبَدًا وَلَا تَغْنِي سَرْمَدًا) أَبَدًا اور سَرْمَدًا کا معنی ہے ہمیشہ، ان کا تعلق لائے نافیہ سے ہے، یا اس فعل سے ہے جس پر نفی نے دالالت کی ہے یعنی اس صلوٰۃ کی فنا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مستثنیٰ ہو۔ (لَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا) تعدد تمیز ہے یعنی اس صلوٰۃ کی تعداد محدود نہ ہو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ○

اور ان کی آل پر تمام جہانوں میں رحمت نازل فرمائی، بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے، اے اللہ! ہمارے آقا

وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جب بھی ذکر کرنے والے ان کا ذکر کریں

الذَّاكِرُونَ وَغُفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور غفلت والے ان کے ذکر سے غافل ہوں، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمت کلمہ

عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا وَّ اٰلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ

نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحم فرما، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ رَحِمْتَ وَ بَارَكْتَ

برکت نازل فرما جیسے تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجا اور رحمت و برکت نازل فرمائی۔

عَلٰی سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ وَ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور طاہر و مطہر نبی امی اور ان کی آل پر رحمت و سلامتی نازل فرما

عَلٰی اٰلِهٖ وَسَلِّمْ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ خَتَمْتَ بِهٖ الرِّسَالَةَ

اے اللہ! اس ذات اقدس پر رحمت نازل فرما جن پر تو نے رسالت

وَ اَيَّدْتَهُ بِالنَّصْرِ وَ الْكُوْنُورِ وَ الشَّفَاعَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

ختم کی اور خاص امداد، کوثر اور شفاعت کے ساتھ انہیں تقویت دی، اے اللہ! رحمت نازل فرما ہمارے آقا و مولا حضرت محمد

نَبِيِّ الْحُكْمِ ۝ وَ الْحِكْمَةِ السَّرَاجِ الْوَهَّاجِ الْمَخْصُوصِ بِالْخُلُقِ الْعَظِيْمِ وَ خَتَمِ

مصطفیٰ ﷺ پر جو حکم اور حکمت کے نبی، روشن چراغ، خلق عظیم اور رسولوں کے ختم کرنے کے ساتھ خاص کئے گئے

الرُّسُلِ ذِي الْمِعْزَاجِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ اَتْبَاعِهٖ السَّالِكِيْنَ عَلٰی

صاحب معراج ہیں اور ان کی آل، ان کے اصحاب اور ان کے سیدھے راستے پر چلنے والے متبعین

مَنْهَجِهِ الْقَوِيْمِ ۝ فَاَعْظِمِ اللّٰهُمَّ بِهٖ مِنْهَا جُزْءًا نُّجُوْمَ الْاِسْلَامِ وَ مَصَابِيْحَ

پر، اے اللہ! اسلام کے ستاروں اور تاریکیوں کے چراغوں کا راستہ کتنا عظیم ہے؟

الظَّلَامِ الْمُهْتَدٰی بِهِمْ فِی ظُلْمَةٍ لَّيْلِ الشَّكِّ الدَّآجِ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ مُّسْتَمِرَّةٌ

جن سے شک کی اندھیری رات میں ہدایت پائی گئی ایسی رحمت جو ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے

مَاتَلَا طَمَتْ فِي الْأَبْحَرِ الْأَمْوَاجَ وَطَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

جب تک سمندروں کی موجیں متلاطم رہیں اور تھلج دور دراز راہوں سے آکر

مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ الْحُجَّاجُ

بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہیں۔

دروود پاک پڑھنے کا طریقہ

۱۔ مجھے یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ نہیں مل سکی۔ امام نسائی حضرت طلحہ ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر صلوٰۃ کس طرح ہے؟ فرمایا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ سَلَامٌ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

یعنی یہ وہ صلاۃ ہے جو ابن ابی زید کے رسالہ میں ہے، اس میں دو روایتیں ہیں ایک میں (فِي الْعَالَمِينَ) ہے دوسری میں نہیں ہے۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وہ روایت ذکر کی ہے جس میں (فِي الْعَالَمِينَ) کا ذکر ہے، اس جگہ دوسری روایت ذکر کی ہے۔

س (وَسَلِّمْ) فعل دعا ہے اور اس کا ماقبل پر عطف ہے۔

س (وَسَلِّمْ) خاء اور تاء پر زیر، آخر میں تاء خطاب ہے (يَا مُحَمَّدُ) جن کے ذریعے تو نے رسالت کو ختم فرمایا، اس جگہ رسالت کا ذکر ہے۔ نبوت کا نہیں کیونکہ ارسال (بھیجئے) کا حکم نبی اور رسول دونوں کو شامل ہے، یا اس لئے کہ رسالت کو نبوت پر فضیلت حاصل ہے (وَأَيَّدْتَهُ بِالنُّصْرِ) اور تو نے ان کو تقویت دی امداد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: هُوَ الَّذِي آيَدَكَ بِالنُّصْرِ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی امداد سے آپ کو تقویت دی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کوثر عطا ہوئی

(وَالْكُوفَرُ) اللہ تعالیٰ نے کوثر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرماتے ہوئے فرمایا: إِنَّا أَغْطَيْنَاكَ الْكُوفَرُ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ کوثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کوثر کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت کی نہر ہے، یہی متقدمین اور متاخرین میں مشہور و معروف ہے، بخاری شریف اور دیگر کتب میں اس بارے میں حدیث بھی آئی ہے۔ یہ وہ نہر ہے جو حوض میں ڈالی جائے گی، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ خود حوض ہے، اس بارے میں صحیح مسلم اور ابوداؤد میں حدیث آئی ہے۔ لیکن کہا گیا ہے کہ حوض پر کوثر کا اطلاق اس لئے کیا گیا ہے کہ اس کی اصل اور اس کا ماہ نہر کوثر ہے تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، بعض حضرات نے کہا کہ چونکہ اس میں عموم ہے، اس لئے یہ تمام اقوال سے

زیادہ موزوں ہے۔ لیکن نبی اکرم ﷺ کے ارشاد سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کوثر سے مراد خاص طور پر نہر کوثر ہے، اس لئے اس سے عدول نہیں کیا جاسکتا۔

کوثر کے معانی

چند مزید اقوال یہ ہیں: (۳) نبوت، (۵) علم، (۶) اسلام، (۷) اخلاق حسنہ، (۸) اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نبوت، قرآن، ذکر عظیم اور دشمنوں کے خلاف امداد (۹) علماء امت (۱۰) اولاد امجاد (۱۱) متبعین کی کثرت (۱۲) تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم ﷺ کو عطا فرمائیں۔

ان اقوال میں سے اکثر وہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کوثر وہ شے ہے جو نبی اکرم ﷺ کو دنیا میں عطا کی گئی اور وہ آپ کی فتح و نصرت کا ذریعہ بنی، بعض اقوال سے یہ بات صراحت معلوم ہوتی ہے، مثلاً وہ قول جس میں کہا گیا ہے کہ دشمنوں کے خلاف امداد مراد ہے اور بعض اس مطلب میں ظاہر ہیں۔ مثلاً جس میں کہا گیا ہے کہ متبعین کی کثرت مراد ہے۔ بعض میں یہ مطلب غیر واضح ہے۔ البتہ! فتح و نصرت پر التزام و دلالت ہے۔

شفاعت کے ساتھ تقویت

﴿وَالشَّفَاعَةُ﴾ اور تو نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو تقویت عطا فرمائی شفاعت کے ساتھ، یعنی آپ کی شفاعت قبول فرما کر۔ آپ کو پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا مقبول شفاعت والا بنا کر، یا رب! تو انہیں تمام مخلوق کا شفیع بنائے گا اور یہ مقام تمام مخلوق کے بڑے لوگوں (انبیاء کرام علیہم السلام) پر ظاہر فرمائے گا اور محشر کے تمام لوگ اس کا مشاہدہ کریں گے، امور مذکورہ سے آپ کی تقویت کا یہی مطلب ظاہر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اَيَّدْتَهُ كَوْنَهُ مُنْتَهًى كَيْفَ مَعْنًى پر متعین بنایا ہو (یعنی حبیب اکرم ﷺ کو تقویت دی اس حال میں کہ آپ کو شفاعت کبریٰ سے عزت دی)

﴿يَسْبِقُ الْيُحْكَمُ﴾ پہلے حرف پر پیش، دو سرا ساکن، اس سے حکمت مراد لی جاتی ہے، نیز اس سے حکومت، قضا اور بندوں کے درمیان فیصلہ کرنا مراد لیا جاتا ہے، دوسری صورت میں دو احتمال ہیں (۱) آپ کو بندوں کے درمیان حکم (فیصلہ) کرنے سے موصوف کیا گیا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور سلطان بھی، جیسے آپ ﷺ کی خصوصیات میں بیان کیا گیا ہے (۲) حکم کی صفت محذوف ہو، یعنی آپ ایسے حکم کے نبی ہیں جو راستی اور عدل کے طریقے پر نافذ اور جاری ہے۔ حکم کا معنی ضبط، قضا اور نامناسب کاموں سے روکنا بھی ہو سکتا ہے، اس کتاب کے سوا دوسری کتابوں میں نبی اکرم ﷺ کے اسماء مبارکہ میں سے الضابط بھی ہے۔

﴿وَالْحُكْمُ﴾ حاء کے نیچے زیر۔ اس کی تفسیر درج ذیل امور سے کی جاتی ہے (۱) نبوت (۲) قرآن یا حکم اور اس کا قسم (۳) اللہ تعالیٰ کے دین کی معرفت، (۴) احکام کی پہچان (۵) عقل و دانش (۶) وعظ و نصیحت (۷) اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی طرح علم اور

ضم کا حاصل کرنا (۸) حکم اور فعل کو مستحکم کرنا (۹) اشیاء کو ان کے لائق مقام پر رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا (۱۰) حق و انصاف کے ساتھ حکم کرنا۔ یہ تمام امور نبی اکرم ﷺ کے لئے ثابت ہیں۔

(البسّاج الوہّاج) چکاچوند روشنی والے سراج (المختصّوص) جن کو تمام مخلوق پر فضیلت دی گئی (بالخلق) خاتم پر پیش قدم پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسے ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مزاج طبیعت، مروت، دین اور خلق۔ خلقت وہ طبیعت جس پر انسان پیدا کیا گیا ہو۔

اخلاق کریمہ کے پیکر

(الغظیم) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَإِنَّكَ لَغَلِيٌّ غُلُقِيٌّ عَظِيمٌ** اور بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہمیں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا۔ اس حدیث کو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث مجھے پہنچی۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت معاذ بن نبیل رحمہ اللہ سے، امام بزار نے حضرت ابو ہریرہ سے اور امام طبرانی نے حضرت جابر رحمہ اللہ سے روایت کی۔

کسی دوسرے میں آپ سے زیادہ اخلاق کریمہ جمع نہیں ہوئے

نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس میں اخلاق عظیم، عادات کریمہ اور فضائل جلیلہ پوری قوت و عظمت کے ساتھ جمع ہیں۔ آپ کی ذات کریمہ میں اتنے خصائل کمال اور اوصاف جلال و جمال جمع ہیں کہ کسی دوسری مخلوق میں جمع نہیں ہوئے اور کسی کو ان اوصاف میں شرکت ہے تو وہ بھی اسماء میں ہے۔ امام بوہری نے (قصیدہ ہمزہ میں) کیا خوب کہا ہے:

كَيْفَ تَرْفِي زَيْتِكَ الْأَنْبِيَاءُ	يَا سَمَاءُ مَا ظَاوَلَتْهَا سَمَاءُ
لَمْ يُسَاوُوكَ فِي عِلَالِكَ وَ قَدْ	حَالَ سُنَى مَثَلِكَ دُونَهُمْ وَسَمَاءُ
إِنَّمَا مَقَلُّوا صِفَاتِكَ لِلنَّاسِ	كَمَا مَثَلَ التَّجْوَمِ الْمَاءُ
أَنْتَ مَصْبَاحُ كُلِّ فَضْلٍ فَمَا تَصُ	دُرّاً لَّا عَنْ حُضْنِكَ الْأَضْوَاءُ
لَكَ ذَاتُ الْعُلُومِ مِنْ عَالَمِ الْغَنَى	بِ وَ مِنْهَا لِأَذَمِ الْأَسْمَاءُ

- انبیاء کرام آپ ایسی ترقی کیونکر کر سکتے ہیں؟ اے وہ آسمان عظمت! جس پر کسی آسمان نے بلندی حاصل نہیں کی۔
- انبیاء کرام فضائل میں آپ کے برابر نہیں ہوئے، آپ کی نورانیت اور رفعت ان کے لئے اس مقام تک پہنچنے سے مانع ہوئی۔

○ انبیاء کرام نے لوگوں کو آپ کی صفات کا عکس دکھایا ہے، جس طرح پانی ستاروں کا عکس دکھاتا ہے۔

○ آپ ہر فضیلت کا سرچشمہ ہیں، تمام روشنیاں آپ کی ضیاء ہی سے پھوٹی ہیں۔

○ آپ کے لئے عالم غیب سے علوم کی ذوات ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے لئے ان ذوات کے اسماء ہیں۔
(وَأَتْبَاعِهِ) تابع کی جمع ہے، ہر اس شخص کو شامل ہے جو نبی اکرم ﷺ کی ملت اور طریقے کی پیروی کرے، یہ خاص کے بعد عام ہے (آل و اصحاب خاص ہیں اور اتباع عام ہے۔ ۱۳ قادی) (الشَّالِكِينَ) جو اپنے نفوس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والے ہیں (عَلَى مَنَهْجِهِ) میم پر زیر ہے، بروزن مقعد۔ واضح راستہ، اس طرح منہج ہے، جیسے کہ ہر اس، المنہج بغیر میم کے بھی اس معنی میں آتا ہے (الْقَوْنِم) یعنی سیدھا۔ یہ وہ درمیانہ راستہ ہے جس میں کبھی نہ ہو۔

حضرت علی نے ایک شہید کو دیکھ کر فرمایا

(فَاعْظِمِ) فعل تعجب ہے، اور قائم استثنافہ ہے یا سب سے (الْمُتَمِّمِ) بست سے نسون میں یہ کلمہ موجود ہے، بعض میں نہیں ہے۔ فعل تعجب اور اس کے معمول کے درمیان متادی کا فاصلہ لایا گیا ہے، جیسے کہ حضرت علی مرتضیٰ (علیہ السلام) نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید دیکھ کر فرمایا تھا: أَخْزَرْتُ عَلَيَّ أَبَا الْيُسْطُظَانَ أَنْ أَرَاكَ ضَرْبًا مُجْدَلًا أَوْ ابْنَ الْيُسْطُظَانَ! (حضرت عمار بن یاسر کی کنیت) مجھ پر یہ بات کتنی گراں ہے کہ میں تمہیں شہید خاک آلود دیکھ رہا ہوں؟ (ابہ) یہ ضمیر منہج قویم کی طرف راجع ہے۔ (وَمَنْهَاجِ) بروزن مصلح۔ فعل مقدر امدح، اعنی یا ایسے ہی کسی دوسرے فعل کی بنا پر منصوب ہے۔ فراء اور ان کے ہم خیال نحویوں کے مذہب پر (ابہ) ضمیر کے محل سے بدل بنانا بھی صحیح ہے، کیونکہ یہ ضمیر ان کے نزدیک محل کے اعتبار سے منصوب ہے، لہذا اس سے جو بدل ہے وہ بھی منصوب ہے۔ جمہور بصریوں کے نزدیک یہ ضمیر مرفوع محلا ہے، ان کے نزدیک بدل بھی مرفوع ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ ضمیر سے بدل ہو، اس اعتبار سے منہج کو مجرور ہونا چاہئے۔ اگرچہ تمام نسون میں اس کا ضبط زیر کے ساتھ ہے۔

لُجُزِ الْأَسْلَامِ وَمَصَابِيحِ الظُّلَامِ) مصابیح کے نیچے زیر ہے، اس کا عطف نجوم پر ہے۔ مصابیح جمع ہے مصلح کی جس کا معنی چراغ ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی آل پاک، صحابہ کرام اور آپ کے راستے پر چلنے والے متبعین کے لئے بطور استعارہ نجوم اور مصابیح کا لفظ لایا گیا ہے، کیونکہ ان سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، جیسے ستاروں سے راستوں کی ہدایت پائی جاتی ہے اور چراغوں کے ذریعے اندھیروں میں اشیاء کا پتا چلتا ہے، یا اس لئے آل و اصحاب اور متبعین کے ذریعے شک کے اندھیرے سے نکل کر یقین کے نور تک رسائی ہوتی ہے جیسے ستاروں اور چراغوں کے ذریعے، زمین، اس کے خطوں اور ان میں موجود اشیاء کا پتا چلتا ہے، یا ان سب باتوں کے باوجود نور منور ہیں، اس لئے انہیں ستارے اور چراغ قرار دیا گیا ہے۔

(الْمُهْتَدَى بِهِمْ فِي ظُلْمَةِ لَيْلِ الشُّكِّ) شک کو رات کی تاریکی سے تشبیہ دی ہے، ان میں قدر مشترک حیرت، اشتباہ، دکھائی نہ دینا اور راستہ جاننے والی علامات کا معلوم نہ ہونا ہے۔ اس جگہ حرف تشبیہ حذف کر کے مشبہ بہ کی اضافت مشبہ کی طرف ہے۔ لغت میں شک کا معنی ہے شے کے وجود و عدم کے درمیان متردد ہونا (یعنی معلوم نہ ہونا کہ وہ شے موجود ہے یا نہیں) یہ یقین کے خلاف ہے، شک احکام شرعیہ میں بھی ہوتا ہے اور ایمان کے حال میں بھی ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ کمزور ہوتا ہے اور اس کا نور

ختم ہو چکا ہوتا ہے۔

شک اور سینہ کی تنگی کا علاج

شیخ ابن عباد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: نفس کو کسی ناپسندیدہ امر کے لاحق ہونے کا احساس ہوتا تو سینہ تنگ ہو جاتا ہے اسی کو شک کہتے ہیں، اور جب سینہ تنگ ہوتا ہے تو دل تاریک ہو جاتا ہے اور انسان کو رنج و الم لاحق ہو جاتا ہے۔ سینے کی تنگی رت یہ ہے کہ شک کی ضد یعنی یقین حاصل ہو جائے، اس سے شرح صدر حاصل ہوتا ہے، تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے۔ بعض دیگر مشورے نے فرمایا: اہل یقین کے میل جول سے ہی یقین قوی ہوتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کے ستارے اور اندھیروں کے چراغ کہا گیا ہے۔

(الذَّجَّاجُ) تاریک (مَافَا ظَمَنَتْ) جب تک مضطرب اور آپس میں ٹکرائیں (لِی الْأَنْبَیِّیْنَ) بحر کی جمع جس کا معنی ہے کثرت (سَمَدْرَا) (الْأَفْوَاجُ) موج کی جمع۔ موج اسم جنس ہے (جو) قلیل و کثیر پر بولا جاتا ہے۔ سمندر کا وہ پانی جو مضطرب رہتا ہے اور اس کے جوش مارنے پر اوپر اٹھتا ہے۔

(وَعُظَافٍ بِالْبَیِّنِ الْعَیْنِ) یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حرمت والا گھر ہے۔ (مِنْ كُلِّ فَجٍّ) یہ متعلق ہے آئین کے یعنی حجاج آتے والے ہوں ہر وسیع راستے سے فَجٌّ وسیع پہاڑی راستہ، یہ شعب سے بڑا ہوتا ہے (عَمِیقٍ) یعنی اس راستے کی گزر گاہ طویل بھی ہے گہری بھی (اس پر آمد و رفت زیادہ رہتی ہے) (الْحُجَّاجُ) یہ ذوالحال ہے اور اس کا حال آئین پہلے آچکا ہے۔

وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالْتَسْلِيمِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَصَفْوَتِهِ

طواف کرتے رہیں اور افضل ترین صلوٰۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کے رسول کریم

مِنَ الْعِبَادِ وَ شَفِيعِ الْخَلَائِقِ فِي الْمِيعَادِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ

اس کے تمام بندوں میں برگزیدہ، قیامت کے دن تمام مخلوقات کی شفاعت کرنے والے، مقام محمود اور حوض کے صاحب

الْمَوْزُودِ النَّاهِضِ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَالتَّبْلِیْغِ الْأَعْمِ وَالْمَخْصُوصِ بِشَرَفِ

جہاں لوگ حاضر ہوں گے، رسالت اور عام تبلیغ کی بھاری ذمہ داریوں کو اٹھانے والے، سب سے بڑی نیکی میں کوشش کی

السَّعَايَةِ فِي الصَّلَاحِ الْأَعْظَمِ ۝ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ

شرافت سے خاص کئے گئے، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر دائمی رحمت نازل فرمائے جو گردش لیل و نهار

مُسْتَمِرَّةٌ الدَّوَامِ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ ۝ فَهُوَ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَ

کے ساتھ ہمیشہ جاری رہے، اس لئے کہ آپ اولین و آخرین کے سرور اور تمام

أَفْضَلُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ○ عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَلَوةِ الْمُصَلِّينَ ○

اولین و آخرین سے افضل ہیں، آپ پر درود بھیجنے والوں کا افضل ترین درود ہو اور

وَازْكِي سَلَامَ الْمُسْلِمِينَ ○ وَأَظْيَبُ ذِكْرِ الذَّاكِرِينَ ○ وَأَفْضَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○

سلام بھیجنے والوں کا پاکیزہ ترین سلام، ذکر کرنے والوں کا بہترین ذکر، اللہ تعالیٰ کی افضل ترین رحمت،

وَأَحْسَنُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَجَلُّ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَجْمَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَ

حسین ترین رحمت، بزرگ ترین رحمت، اور بہت ہی خوبصورت رحمت،

أَكْمَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَسْبَغُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَتَمُّ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَظْهَرُ

کمال ترین رحمت، بہت ہی مکمل رحمت، بہت ہی تام رحمت، روشن ترین

صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَازْكِي صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَظْيَبُ

رحمت، عظیم ترین رحمت، بہت ہی معطر رحمت، بہت ہی پاکیزہ

صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَبْرَكُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَازْكِي صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَتَمِّي

رحمت، بہت ہی بابرکت رحمت، بہت ہی عمدہ رحمت،

صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَوْفَى صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَسْنَى صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَعْلَى

بہت ہی انشوونما پانے والی رحمت، بہت ہی مکمل ترین رحمت، روشن ترین رحمت، بہت ہی بلند رحمت،

صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَكَثْرُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَجْمَعُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○

بڑی کثرت والی رحمت، جامع ترین رحمت،

وَأَعَمُّ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَدْوَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَبْقَى صَلَوَاتِ اللَّهِ ○

اللہ تعالیٰ کی عام ترین رحمت، اللہ تعالیٰ کی دائم ترین رحمت، اللہ تعالیٰ کی بہت باقی رہنے والی رحمت،

وَأَنْزَلُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ وَأَرْفَعُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○

اللہ تعالیٰ کی بڑی عزت والی رحمت، اللہ تعالیٰ کی بلند ترین رحمت،

وَأَعْظَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ ○ عَلَى أَفْضَلِ خَلْقِ اللَّهِ ○

اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین رحمت، اللہ تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق،

وَ أَحْسَنَ خَلْقِ اللَّهِ ۝ وَ أَجَلَ خَلْقِ اللَّهِ ۝

حسین ترین مخلوق، طویل القدر مخلوق

وَ أَكْرَمَ خَلْقِ اللَّهِ ۝ وَ أَجْمَلَ خَلْقِ اللَّهِ ۝ وَ أَكْمَلَ خَلْقِ اللَّهِ ۝

معزز ترین مخلوق، خوبصورت ترین مخلوق، کامل ترین مخلوق

وَ أَتَمَّ خَلْقِ اللَّهِ ۝ وَ أَعْظَمَ خَلْقِ اللَّهِ ۝ عِنْدَ اللَّهِ ۝ رَسُولِ اللَّهِ ۝ وَ نَبِيِّ اللَّهِ ۝

بাকمال مخلوق، عظیم ترین مخلوق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی

وَ حَبِيبِ اللَّهِ ۝ وَ صَفِيِّ اللَّهِ ۝ وَ نَجِيِّ اللَّهِ ۝ وَ خَلِيلِ اللَّهِ ۝

اللہ تعالیٰ کے حبیب، برگزیدہ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے، اللہ تعالیٰ کے خلیل،

وَ وَلِيِّ اللَّهِ ۝ وَ أَمِينِ اللَّهِ ۝ وَ خَيْرَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ۝

اس کے دوست اور امین، تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ

وَ نُخْبَةِ اللَّهِ مِنْ بَرِيئَةِ اللَّهِ ۝ وَ صَفْوَةِ اللَّهِ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ ۝

تمام خلقت سے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ کے منتخب

وَ عَزْوَةِ اللَّهِ ۝ وَ عِصْمَةِ اللَّهِ ۝ وَ نِعْمَةِ اللَّهِ ۝ وَ مِفْتَاحِ رَحْمَةِ اللَّهِ ۝

اللہ تعالیٰ کی رسی، اس کی پناہ، اس کی نعمت، اللہ کی رحمت کی کنجی

الْمُخْتَارِ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سب سے پسندیدہ

۱۔ (الْفَضْلُ) یعنی خیر و برکت میں زیادہ (الضَّلَافَةُ) وہ لطیف ترین رحمت جو مہربانی اور محبت پر مبنی ہو۔ (وَالْتَسْلِيمُ) یہ سب

مصدر ہے جس کا معنی ہے کہ فلاں شخص نے السلام علیک کہا۔ پھر اگر ہم السلام کو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک قرار دیں تو اس کا

ہو گا اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے یا تیرا محافظ ہے یا تجھ سے راضی ہے یا تیری طرف (رحمت کے ساتھ) متوجہ ہے۔ بعض نے

کہ یہ مصدر ہے اب تقدیر کلام یہ ہو گی اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی عطا فرمائے پھر اسے دعا سے خبر کی طرف نقل کیا گیا (تاکید پر

ہونا چاہئے کہ اسے خبر سے دعا کی طرف نقل کیا گیا۔ ۱۳ قادری) بعض نے کہا کہ یہ متلافہ کی جمع ہے اس صورت میں

کے لئے دعا ہو گی کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر شر سے سلامتی اور نجات عطا فرمائے۔

۲۔ (عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ) یہ صلوٰۃ قاضی ابو محمد عبد الحق بن عطیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے خطبہ میں سے

کے آخر میں ہے علی مَرِّ اللَّيَالِي وَالْآثَامِ۔ (وَضَعُوتِهِ) صلوٰہ پر تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ (مِنَ الْعِبَادِ) میں سے بعض ہیں (یعنی انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے) (وَسُفِيْعِ الْخَلَائِقِ) خلق کی جمع ہے جس کا معنی مخلوق ہے (فِي الْمِنْعَادِ) یاء کے ساتھ، اسی طرح نَحْوَ سَلِيلٍ میں ہے، یہ وَغْدِيْعٌ عِدَّةٌ وَوَغْدَا متعدي سے ہے، 'معاد وعدے کے وقت اور جگہ کو کہتے ہیں، ایک معتمد نفع میں (الْمُعَادِ) ہے میم پر زیر، جس کا معنی رجوع ہے (مراد قیامت ہے) کیونکہ تمام مخلوق زندگی کی طرف لوٹ جائے گی۔ (الشَّاهِصِ) یعنی قوی اور طاقت ور (بِأَعْيَاءِ) جنہا کی جمع پہلے حرف کے نیچے زیر، 'دوسرا حرف ساکن، اس کے بعد ہمزہ، بوجہ اور نقل کسی بھی چیز کا ہو۔ (أَعْيَاءُ الرِّسَالَةِ) سے مراد منصب رسالت کی مشکلات اور گمراہی بار ذمہ داریاں ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ روئے زمین پر پھیلی

(وَالْتَّبْلِيْغُ الْعَمَلُ) وہ تبلیغ جو ان تمام امور پر مشتمل ہے جن کی تبلیغ کا آپ کو حکم دیا گیا۔ یا وہ تبلیغ ان تمام لوگوں کو شامل ہے جنہیں تبلیغ کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اور وہ تمام جہانوں کی مخلوقات ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے بعض مخلوقات کو براہ راست اسلام کی تبلیغ کی، بعض کو مکتوبات ارسال فرمائے، باقی افراد تک پیغام پہنچانے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے آپ کی رحلت کے بعد ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اس طرح آپ کی تبلیغ روئے زمین کے تمام باشندوں تک پہنچ گئی۔

(وَالْمُنْخَضُوْصِ بِشَرْفِ السَّعَادَةِ) سعادیہ سے مراد عمل ہے، یعنی اپنے اعمال، راہنمائی اور اجتہاد کے ساتھ (فِي الصَّلَاحِ) یعنی مخلوق کے دینی معاملات اور خالق و مالک کی طرف متوجہ ہونے کے سلسلے میں مخلوق کی بھلائی میں (الاعظم) بڑی بھلائی میں، یہ بھلائی خود عظیم ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی دائمی نعمتوں تک پہنچانے والی ہے اور اس میں عموم پایا جاتا ہے (یعنی یہ ہر بھلائی کی بنیاد ہے)۔

(عَلَى) مصاحبت کے لئے ہے (مَضْرُوْرٌ) گزرنے اور جاری رہنے کے معنی میں ہے۔ (اللَّيَالِي وَالْآثَامِ) راتیں اور دن فلک (عظم) کی گردش کے ساتھ جاری رہتے ہیں۔ شیخ ابن عطیہ کی تفسیر میں ہے صَلَوةٌ مُّسْتَجْمَعَةٌ جَدِيْدَةٌ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْآثَامِ۔ اس میں دائمی کی بجائے جَدِيْدَةٌ ہے (فُھُوْ) یہ ضمیر نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہے اور فاء استینافیہ ہے (مُسْتَدَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ) آپ تمام اولین و آخرین کے سردار ہیں، یعنی انسانوں اور جنوں کے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتوں کو بھی شامل ہو، کیونکہ انہیں اولیت (پہلے ہونے کا شرف) حاصل ہے۔ یا اولین سے مراد فرشتے ہوں اور آخرین سے ان کے ماسوا مخلوق انسان اور جن مراد ہوں۔

ع (وَالْفَضْلُ صَلَواتِ اللّٰہِ) ظاہر یہ ہے کہ یہ مبتدا ہے اور اس کے مابعد صلوات کا اس پر عطف ہے اور (عَلَى أَفْضَلِ خَلْقِ اللّٰہِ) اس کی خبر ہے، 'دوسرا احتمال یہ ہے کہ (أَفْضَلُ صَلَواتِ اللّٰہِ) کا ماقبل (أَفْضَلُ صَلَوةِ الْمُضَلَّيْنِ) پر عطف ہو اور (عَلَى

أَفْضَلُ خَلْقِي اللَّهُ اپنے ماقبل یعنی (وَأَعْظَمُ صَلَواتِ اللَّهِ) کی خبر ہو۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ (أَفْضَلُ خَلْقِي اللَّهُ) (عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَلَوةِ الْمَصْلُوبِينَ) میں واقع عَلَیْہِ جار مجرور سے بدل ہو۔

(وَأَحْسَنُ) یعنی حسین ترین (وَأَجَلُّ) عظیم ترین (وَأَجْمَلُ) یعنی خوبصورت ترین (وَأَكْمَلُ) مکمل ترین (وَأَشْبَعُ) نہایت کامل، تمام اور وسیع (وَأَظْهَرُ) سیدھا و غیرہ میں نقطے والی ظاہ کے ساتھ ہے، یعنی نورانیت کے اعتبار سے قوی ترین (وَأَكْثَرُ) بعض نسخوں میں ہے (أَنْفَى) یعنی پاکیزہ ترین اور منتخب (وَأَذْكَى) نمایاں خوشبو والی اور قوی (وَأَظْيَبُ) خالص ترین (وَأَبْزَوْتُ) بہت نشوونما پانے والی اور بابرکت۔ (وَأَوْفَى) مکمل اور جامع ترین (وَأَمْنَى) اشرف اور ارفع، یہ اس وقت نہایت صاف (وَأَبْزَوْتُ) بہت نشوونما پانے والی اور بابرکت۔ (وَأَوْفَى) مکمل اور جامع ترین (وَأَمْنَى) اشرف اور ارفع، یہ اس وقت ہے جب یہ سنائے سے مشتق ہو جو الف ممدودہ کے ساتھ ہے اور اگر الف مقصورہ کے ساتھ سنائے سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہے گاروشن ترین۔ (وَأَعْلَى) بلند ترین (وَأَجْمَعُ) ہر خیر کی جامع ترین (وَأَعْمُ) جامع ترین یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رحمتیں جو آپ کی روح القدس، جسد مبارک اور قبر انور کو شامل ہوں۔ (وَأَذْوَمُ) ہمیشہ رہنے والی (وَأَنْفَى) نو بنو آنے والی اور منقطع نہ ہونے والی۔ (وَأَعَزُّ) یعنی عقول کے ادراک اور اوہام کے تخیلات کے اندازوں سے بلند و بالا (وَأَزْفَعُ) اعلیٰ اور اشرف (وَأَعْظَمُ) عظیم ترین۔

تمام نسخوں میں أَعْظَمُ کا دو مرتبہ ذکر ہے، پہلی مرتبہ (أَظْهَرُ) کے بعد اور (أَذْكَى) سے پہلے اور دوسری مرتبہ تمام معطوفوں کے آخر میں، جس کا ابھی ابھی ذکر ہوا ہے۔ دعاؤں میں تکرار نقصان دہ نہیں ہے۔

۱۔ (وَأَكْرَمُ خَلْقِي اللَّهُ) میں نے جتنے نئے دیکھے ہیں، ان میں اسی طرح ہے۔ ایک نسخے کے حاشیہ پر اس کے کاتب نے لکھا کہ میں نے اس کا مقابلہ حضرت مصطفیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اپنے تحریر کردہ نسخے سے کیا ہے، صرف اس نسخے میں عبارت یہ ہے۔ (وَأَجَلُّ خَلْقِي اللَّهُ وَ أَكْبَرُ خَلْقِي اللَّهُ وَ أَكْرَمُ خَلْقِي اللَّهُ) اس میں (وَأَكْبَرُ خَلْقِي اللَّهُ) کا اضافہ ہے، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے عظیم اور جلیل ترین ہستی پر۔

(وَسُؤِلَ اللَّهُ) جر کے ساتھ، کیونکہ یہ ماقبل کا تابع (بدل) ہے، ماقبل سے جدا کریں تو اس پر رفع (پیش) بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیر بھی۔ (مِنْ خَلْقِي اللَّهُ) مِنْ جمعیہ ہے (وَنُخِبَ اللَّهُ) اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ (مِنْ) جمعیہ ہے (بِرَبِّيَّةٍ) یعنی مخلوق، اصل قیاس کے مطابق ہمزہ کے ساتھ (بِرَبِّيَّةٍ) پڑھ سکتے ہیں۔ ہمزے کے بغیر یاء مشدود کے ساتھ (بِرَبِّيَّةٍ) بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عرب کے نزدیک اسی کا استعمال زیادہ ہے۔ یہ فِعْلٌ مَعْنً مَفْعُولٌ ہے اور بَرَاءَ اللَّهِ الْخَلْقِ سے ماخوذ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیے اور عدم کے بعد وجود عطا فرمایا۔ (وَعُصْمَةُ اللَّهِ) اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لئے اس کی حفاظت کی جگہ، اپنے متبعین کو شیطان سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے بہرہ ور فرمانے والے، جنم کی آگوں سے بچانے والے اور تمام مصائب و آلام سے محفوظ کرنے والے۔

علامہ بو صیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

كَالَلَيْثِ خَلَّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِي أَجَمٍ

أَحَلَّ أُمَّتَهُ فِي جَزَرٍ مَلِيٍّ

نبی اکرم ﷺ نے اپنی امت کو اپنی ملت کی حفاظت میں اتارا، جیسے شیر بچوں کے ساتھ جنگل میں اترتا ہو۔
سیدی علی وقار رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

أَصْبَحْتُ فِي كَيْفِ الْخَيْبِ وَمَنْ يَكُنْ
عِشْ فِي أَمَانِ اللَّهِ تَحْتَ لَوَائِهِ
لَا تَخْشَى فَقَرًا فَعِنْدَكَ يَنْتَ مَنْ
جَاَزَ الْكَرِيمِ فَعَيْشُهُ الْغَيْشُ الرَّغَدُ
لَا خَوْفَ فِي هَذَا الْجَنَابِ وَلَا نَكَدَ
كُلُّ الْمُنَى لَكَ مِنْ آيَاتِهِ مَدَدُ

- میں حبیب کریم ﷺ کی پنکھ میں ہوں اور جو شخص کریم کی پناہ میں ہو، اس کی زندگی خوشحال زندگی ہے۔
 - اللہ تعالیٰ کی امان میں آپ کے جھنڈے کے نیچے زندہ رہو، اس بارگاہ میں نہ خوف ہے نہ صدمہ۔
 - تو فقر سے نہ ڈر، تیرے پاس اس ہستی کا گھر ہے جس کی عنایت سے تیری تمام آرزوؤں کی امداد ہے۔
- یہ (و مِفْتَاحِ رَحْمَةِ اللَّهِ) اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کنجی، وجہ استعارہ ظاہر ہے اور وہ یہ کہ جس طرح محسوس اور دندائوں والی چابی کے بغیر خزانوں میں محفوظ اشیاء تک نہیں پہنچا جاسکتا، اسی طرح کوئی شخص اپنے مولا کی رحمت تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کی عنایت سے نبی اکرم ﷺ کی نوازش اور پیروی کے بغیر مستفید نہیں ہو سکتا۔

الْمُتَّخَبِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ الْفَائِزِ بِالْمُطْلَبِ ۚ فِي الْمَرْهَبِ وَالْمَرْغَبِ ۝

اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سے چنے ہوئے، خوف اور امید میں مقصد کو پانے والے، جو کچھ انہیں دیا گیا اس میں

الْمُخْلَصِ فِي مَأْوِهِ ۝ الْأَكْرَمِ مَبْعُوثِ ۝ أَصْدَقِ قَائِلِ ۝ أَنْجَحِ شَافِعِ ۝

خالص کئے گئے، معزز ترین بھیجے ہوئے، ہر کہنے والے سے زیادہ سچے، کامیاب ترین شفاعت کرنے والے، مقبول شفاعت والوں

أَفْضَلِ مُشْفِعِ الْأَمِينِ فِي مَا اسْتُودِعَ الصَّادِقِ فِي مَا بَلَغَ الصَّادِعِ بِأَمْرِ

سے افضل، اس امانت کے امین جو ان کے پاس رکھی گئی، جو تبلیغ کی اس میں سچے، اپنے رب کا حکم دو ٹوک بیان کرنے والے،

رَبِّهِ الْمُضْطَلِعِ بِمَا حَمَلَ أَقْرَبِ رُسُلِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَسَيْلَةَ وَأَعْظَمِهِمْ غَدَا

جو کچھ ان کے ذمہ لگایا گیا اس میں ثابت قدم، تمام رسولوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ترین وسیلہ،

عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَفَضِيلَةً ۝ وَاکْرَمِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ الْكَرَامِ الصَّفْوَةَ عَلَى اللَّهِ ۝

کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ و فضیلت میں ان سب سے بڑے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام

وَاحِبِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَأَقْرَبِهِمْ زُلْفَى لَدَى اللَّهِ ۝

پرگزیدہ انبیاء کرام سے زیادہ مکرم، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب، اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب،

وَ أَكْرَمَ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ ۝ وَ أَحْظَاهُمْ وَ أَرْضَاهُمْ

اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام مخلوق سے زیادہ معزز، دربار الہی میں سب سے زیادہ نزدیک

لَدَى اللَّهِ ۝ وَ أَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا ۝ وَ أَعْظَمِهِمْ مَحَلًّا ۝ وَ أَكْمَلِهِمْ مَحَاسِنًا

اور پسندیدہ، مرتبہ میں تمام لوگوں سے زیادہ بلند، مقام میں سب سے عظیم، خوبیوں اور فضیلت میں

وَفَضْلًا ۝ وَ أَفْضَلَ الْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةً ۝ وَ أَكْمَلِهِمْ شَرِيعَةً ۝ وَ أَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ

سب سے کامل، درجے میں تمام نبیوں سے افضل، شریعت میں سب سے کامل، اصل میں تمام انبیاء سے

نَصَابًا ۝ وَ أَنْبَاهُمْ بَيَانًا ۝ وَ خُطَابًا ۝ وَ أَفْضَلِهِمْ مَوْلِدًا ۝ وَ مَهْجَرًا ۝ وَ عِتْرَةً ۝ وَ أَصْحَابًا

زیادہ شرافت والے، بیان و خطاب میں سب سے روشن، ولادت اور ہجرت کی جگہ اور اولاد و اصحاب میں افضل، اصل میں

وَ أَكْرَمَ النَّاسِ أَرْوَمَةً ۝ وَ أَشْرَفِهِمْ جُرْثُومَةً ۝ وَ خَيْرِهِمْ نَفْسًا ۝ وَ أَظْهَرِهِمْ قَلْبًا

تمام لوگوں سے زیادہ بزرگ، جماعت میں زیادہ فضیلت والے، ذات کے لحاظ سے سب سے بہتر، سب سے زیادہ پاک دل، زیادہ

وَ أَصْدَقِهِمْ قَوْلًا ۝ وَ أَرْكَهُمْ فِعْلًا ۝ وَ أَثْبَتَهُمْ أَصْلًا ۝ وَ أَوْفَهُمْ عَهْدًا ۝ وَ أَمَكْنَهُمْ مَجْدًا

سچے قول والے، زیادہ پاکیزہ فعل والے، زیادہ پختہ اصل والے، عہد کے زیادہ وفا کرنے والے، بہت مضبوط عزت والے

وَ أَكْرَمَهُمْ طَبَعًا ۝ وَ أَحْسَنَهُمْ صُنْعًا ۝ وَ أَطْيَبَهُمْ فَرْعًا ۝ وَ أَكْثَرَهُمْ طَاعَةً ۝ وَ سَمْعًا

زیادہ کریم طبیعت والے، محکمہ میں سب سے اچھے، سب سے اچھی اولاد والے، اطاعت و فرمانبرداری میں سب سے زیادہ

وَ أَعْلَاهُمْ مَقَامًا ۝ وَ أَحْلَاهُمْ كَلَامًا ۝ وَ أَرْكَهُمْ سَلَامًا ۝ وَ أَجْلَاهُمْ قَدْرًا ۝ وَ أَعْظَمَهُمْ

بہت بلند مقام والے، بہت ہی شیریں کلام، سب سے زیادہ پاکیزہ سلام والے، مرتبے میں سب سے زیادہ بزرگ، فخر میں

فَخْرًا ۝ وَ أَسْنَهُمْ فَخْرًا ۝ وَ أَرْفَعَهُمْ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى ۝ ذِكْرًا ۝ وَ أَصْدَقَهُمْ وَعْدًا ۝

سب سے عظیم اور روشن، فرشتوں کی مجلس میں سب سے زیادہ بلند ذکر والے، وعدے میں سب سے زیادہ سچے، شکر میں سب

أَكْثَرَهُمْ سُكْرًا ۝ وَ أَعْلَاهُمْ أَمْرًا ۝ وَ أَجْمَلَهُمْ صَبْرًا ۝ وَ أَحْسَنَهُمْ خَيْرًا ۝ وَ أَقْرَبَهُمْ

سے زیادہ، فرمان میں سب سے بلند، صبر میں سب سے جمیل، بھلائی میں سب سے اچھے، آسانی میں سب سے قریب، مرتبہ میں

يُسْرًا ۝ وَ أَبْعَدَهُمْ مَكَانًا ۝ وَ أَعْظَمَهُمْ شَأْنًا ۝ وَ أَثْبَتَهُمْ بُرْهَانًا ۝ وَ أَرْجَحَهُمْ مَيْزَانًا ۝

سب سے بلند، سب سے عظیم شان والے، مضبوط دلیل والے، نیزا ان میں سب سے غالب، ایمان میں سب سے پہلے، بیان میں

أُولَئِكَ إِيمَانًا وَأَوْضَحِهِمْ بَيَانًا وَأَفْصَحِهِمْ لِسَانًا وَأَظْهَرِهِمْ سُلْطَانًا

سب سے واضح، کلام میں سب سے شیریں اور سب سے زیادہ جانب سلطنت والے

۱۔ (الفائز کامیاب) (بالمنقلب) ہم اور لام پر زیر ان دونوں کے درمیان طاء ساکنہ "مطلب اس چیز کو کہتے ہیں جس کے وجود کا ارادہ کیا جائے۔ (فی المنزہ) اس کا اور مرعب کا وزن وہی ہے جو مطلب کا ہے، یعنی خوف کی حالت میں (وَالْفَرْغُ) رُغْب کا معنی ہے توقع، کسی شے کا ارادہ اور اس کا طلب کرنا، مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنے مطالب کے حاصل کرنے میں کامیاب رہے، حالت خوف میں پابندیہ چیز کو دور کر دیا گیا اور حالت امید و رجاء میں پسندیدہ چیز اور مراد حاصل ہو گئی۔

(الْمُخْلِص) لام پر زیر، معتد نسخوں میں اسی طرح ہے، یعنی پاک صاف کئے ہوئے، مذہب اور چنے ہوئے، بعض نسخوں میں لام کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی ظاہر ہے (خلوص والے) (فَيَمَّا وَهَبَ) بعض نسخوں میں صیغہ مجہول ہے، بعض نسخوں میں صیغہ معروف ہے اور یہ ظاہر ہے، پہلی صورت میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو جو نبوت، رسالت اور ان کے تابع اوصاف عطا فرمائے ان میں آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب، برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں، خود نبوت محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، اس میں آپ کی کوشش اور کسب کا دخل نہیں تھا، (علامہ بو میری رحمہ اللہ تعالیٰ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں) "تَبَاكَ اللَّهُ مَا وَخِيَ بِمُكْنَسِبٍ" اللہ تعالیٰ برکت والا ہے وحی کسی چیز نہیں ہے، نیز آپ اللہ تعالیٰ کی تائید اور حفاظت کے ساتھ نبوت و رسالت کے فرائض انجام دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نصرت و حفاظت کی آپ کو تائید حاصل تھی، اس کی عنایت اور رعایت شامل حال تھی، آپ اپنی قوت و طاقت سے دست بردار تھے۔

(اَلْكَوْمُ مَبْعُوثٌ) تمام لوگوں کی طرف بھیجے ہوئے مکرم ترین رسول (أَصْدَقُ قَاتِلٍ) سب مخلوق سے زیادہ سچے (الْمُخْلِصُ شَافِعٍ) سب سے بڑے شفاعت کرنے والے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے اور شفاعت کی قبولیت میں سب سے زیادہ کامیاب (أَفْضَلُ شَفِيعٍ) سب شفاعت کرنے والوں میں زیادہ مقبول شفاعت والے اور سب سے زیادہ کامیاب (الْأَبِينُ فَيَمَّا) ماموصولہ ہے (الْمُتَوَدِّعُ) صیغہ مجہول ہے اور ضمیر منصوب محذوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کے علم اور ملک و ملکوت میں اس کے تمام اسرار کے امین جن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ نے ہر اس چیز کی تبلیغ کی جس کی تبلیغ کا آپ کو حکم دیا گیا اور اس طرح تبلیغ کی جس طرح آپ کو حکم دیا گیا تھا، اور جس چیز کو مخفی رکھنے کا حکم دیا اسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مخفی رکھا اور اسے ظاہر نہیں کیا، آپ کے افعال واجب اور مستحب کے درمیان دائر تھے، آپ اپنے تمام افعال و اقوال، تمام حرکات اور سکنت اور خوشی و ناخوشی کی حالت میں امین بھی تھے اور مقتداء بھی۔ آپ کی زبان حق ترجمان پر صرف حق جاری ہوتا تھا، آپ اپنی خواہش سے گفتگو نہیں فرماتے تھے، آپ وہی کچھ فرماتے تھے جس کی آپ پر وحی کی جاتی تھی۔

حضرت مصنف اس سے پہلے کہہ چکے ہیں (فَهُوَ أَمِينُكَ الْمَأْمُونُ وَ خَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُونُ) پس وہ تیرے معتمد امین اور تیرے مخفی علم کے خازن ہیں۔ اور آئندہ یہ قول آئے گا (وَأَمِينُكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ) اور تیری آسمانی وحی کے امین ہیں

نبی اکرم ﷺ امانت میں مشہور تھے

نبی اکرم ﷺ ابتدا ہی سے امانت میں مشہور تھے، اس وصف کا اعتراف آپ کے دشمن اور مخالفین بھی کرتے تھے۔ آپ کو اعلان نبوت سے پہلے الامین کہا جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس میں عظیم اخلاق، خصائل کریمہ اور مومن ترین اوصاف جمع فرما دیئے تھے، دوست ہو یا دشمن جس کسی کے پاس ایسی چیز ہوتی جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا، وہ آپ ہی کے پاس امانت رکھتا، کیونکہ ہر شخص آپ کی صداقت اور امانت کا معترف تھا، ہو سکتا ہے کہ متقن میں الامین سے یہی مراد ہو۔ اس سے عام معنی مراد ہو۔ اگرچہ متبادر وہی معنی ہے جو پہلے بیان ہوا (کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحی، علم اور اسرار کے امین ہیں۔ ۱۔ (الصّٰدِقِ فِیْہَا) یہ ماموصولہ ہے (بَلَّغَ) موصول کی طرف عائد ضمیر محذوف ہے، اصل عبارت یوں ہے بَلَّغَ الْخَلْقَ عَنِ اللّٰہِ، یعنی نبی اکرم ﷺ اس چیز میں سچے ہیں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو پہنچائی، کیونکہ آپ کی نبوت حقیقت ہے اور معصوم ہونا واجب ہے۔ (الصّٰدِقِ بِأَمْرِ رَبِّہِ) اپنے رب کے حکم کو صراحت اور بلند آواز سے بیان کرنے اور بخند کر والے، ایک نسخہ میں ہے (بِأَمْرِ رَبِّہِ) اس میں مامصدر یہ ہے، اس لئے اس کا مطلب بھی وہی ہے جو مشہور روایت (بِأَمْرِ رَبِّہِ) کا ہے۔

حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا جلد قبول ہوتی ہے

(المُضْطَلَعِ) قوت کے ساتھ کھڑے ہونے والے بِمَآخِظَ صیغہ مجہول اور میم مشدود، رسالت کی گراں بار ذمہ داریاں اور بوجھ جو آپ کے ذمہ لگائے گئے (أَقْرَبَ رُسُلِ اللّٰہِ إِلَى اللّٰہِ وَبَسِیْلَۃً) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہونے کی حیثیت سے تمام رسولوں سے زیادہ قریب۔۔۔۔۔۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرے گا اس کا مطلب اور مقصد جلد پورا ہو گا یہ نسبت اس شخص کے جو دیگر رسولان گرامی کا وسیلہ پیش کرے گا، پس آپ اقرب الوسائل ہیں یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا قریب حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔

(وَاعْظَمَہُمْ) یہ ضمیر رسل کی طرف راجع ہے۔ اس کتب میں یہ ضمیر اور بعد والی تمام ضمیریں صیغہ جمع کے ساتھ ہیں۔ درمی لغت میں ایسی جگہ جمع کا صیغہ لانا بھی صحیح ہے، اور لفظ یا جنس کے ارادے سے واحد کا صیغہ بھی لایا جاسکتا ہے۔ ابو حاتم بختانی کہتے ہیں کہ عرب اکثر و بیشتر مفرد کا صیغہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ (عَنْدَہُ) کل قیامت کے دن (عِنْدَ اللّٰہِ مَنَزِلَۃً) یعنی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے (وَفَضِیْلَۃً) خوبی کا بلند درجہ (وَآخِیْہُمْ إِلَى اللّٰہِ) یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام رسولوں سے زیادہ محبوبیت اور خصوصیت والے، انبیاء و رسل سب اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لیکن نبی اکرم ﷺ محبوبیت، خصوصیت، خوشنودی اور نوازشات میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ ملائکہ سے افضل ہیں

(وَافْرِيبَهُمْ زُلْفَىٰ) یعنی قرب اور مقام رفیع میں سب سے بلند (لَذَى اللّٰهُ) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں (وَاکْثَرُ مِنَ الْخَلْقِ عَلَى اللّٰهِ) اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام مخلوق سے زیادہ معزز، مخلوق میں فرشتے بھی شامل ہیں، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ انبیاء اور ملائکہ میں سے کون افضل ہیں؟ تاہم حضور سید عالم ﷺ کے فرشتوں سے افضل ہونے پر اجماع ہے، اور علماء نے تصریح کی ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں (وَاحْظَاهُمْ) حُظُوۃً حاء پر زبر، اس پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، قرب مقام۔ معنی یہ ہوا کہ آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے زیادہ مقرب ہے۔

(وَاکْمَلْهُمْ مِّنْ حَاجِبَاتٍ وَفَضْلًا) یہ تینوں ادساف (اعْلَى النَّاسِ وَاعْظَمُهُمْ وَاکْمَلُهُمْ) شفاء (قاضی عیاض) میں قسم اول کے دوسرے باب کی تیسری فصل کی ابتدا میں اسی طرح ہیں، مگر اس میں لفظ محاسن بغیر تینوں کے ہے، کیونکہ مشہور لغت میں یہ لفظ غیر منصرف ہے، لیکن اس جگہ اسے منصرف بنایا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے مَلَايِلًا وَاعْلَالًا، دوسری جگہ ہے قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا ان حضرات کی قراءت میں جنہوں نے دونوں جگہ تینوں پڑھی ہے۔ اس کی کئی وجہیں بیان کی گئی ہیں، ایک وجہ تناسب ہے (جیسے اعْلَالًا کی مناسبت کی بنا پر مَلَايِلًا پر تینوں پڑھی گئی ہے) دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض عرب ہر غیر منصرف کو منصرف پڑھتے ہیں، بعض عرب کہتے ہیں کہ جس جمع کا مفرد اس کے لفظ سے نہ ہو (جیسے محاسن جمع ہے حسن کی) اسے منصرف پڑھنے کا اختیار ہے، بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جمع کی یہ قسم مفرد کے مشابہ ہے (کیونکہ اس کا مفرد اس کے لفظوں سے نہیں ہے) لہذا! اسے منصرف پڑھا گیا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے صَوَابِحٌ وَصَوَابِحَاتٌ

بعض قراء نے وصل کی حالت میں مَلَايِلَ بغیر تینوں کے اور وقف کی حالت میں مَلَايِلًا الف کے ساتھ بغیر تینوں کے پڑھا ہے، اس جگہ بھی اس طرح پڑھ سکتے ہیں (مَحَابِسًا بغیر تینوں کے) اس کتاب کے ایک معتمد نسخے میں یہ لفظ اسی طرح پایا گیا ہے۔ ایک زبر اور الف کے ساتھ (مَحَابِسًا) مَحَابِسٌ خلاف قیاس حسن کی جمع ہے جس کا معنی جمال اور فضیلت ہے اور یہ نقص کی ضد ہے۔

تمام عبادات کی جامع شریعت

س (وَافْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ) اور تمام انبیاء سے اعلیٰ اور اشرف (مَدْرَجَةً) مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے (وَاکْمَلْهُمْ شَرِيعَةً) اور شریعت کے لحاظ سے تمام انبیاء سے اکمل، کیونکہ آپ کی کتاب (قرآن پاک) تمام ان امور پر مشتمل ہے جن پر کتب سابقہ مشتمل تھیں، بلکہ ان سے زائد امور پر بھی مشتمل ہے، نیز یہ کتاب ہر شے پر مشتمل ہے اور ہر دوسری کتاب سے بے نیاز ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی شریعت تمام جہان کی عبادتوں کی جامع عبادات پر مشتمل ہے، جیسے کہ نماز اور حج وغیرہ عبادات سے چٹا چلتا ہے، عبادات اسلام کسی دوسری شریعت میں جمع نہیں ہوتیں، علاوہ ازیں یہ شریعت بست سی ایسی عبادات پر مشتمل

ہے جو کسی دوسری شریعت میں نہیں ہیں، پھر یہ شریعت وہ آسانی، سہولت اور وسعت فراہم کرتی ہے جو کسی دوسری شریعت میں نہیں ہے، نیز اس شریعت نے (فتنہ و فساد کے خاتمہ کے لئے) جہاد، جنگ، قتل، حدود کے قائم کرنے، تعزیرات کے نافذ کرنے، ادب سکھانے اور بائیکاٹ کا حکم دیا ہے، خلاصہ یہ کہ یہ شریعت حلال و حرام کے بیان کرنے پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ اس شریعت کے اکمل ہونے کے بہت سے دلائل ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فصح و بلیغ اور دل نشین گفتگو

(وَأَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءُ) تمام انبیاء سے ارفع و اعلیٰ (فَصَابًا) یعنی اصل کے اعتبار سے۔ اَلْفَصَابُ اور اَلْمَنْصَبُ ایک ہی معنی کے لئے آتے ہیں۔ (وَأَنْبِيَهُمْ) تمام انبیاء سے زیادہ فصیح (بَيَانًا) کلام کو ایسی عبارت سے بیان کرنے میں جو فصیح و بلیغ ہو، تفصیل کی حامل ہو، مراد کو ظاہر کرنے والی، اشکالات کو دور کرنے والی، مخاطبوں کی عقلوں کے مطابق ہو۔ آپ کی گفتگو کا ہر لفظ فصیح اور ایک دوسرے سے جدا ہوتا، آپ ہر لفظ نیچے تلے انداز میں ارشاد فرماتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ احکام شرعیہ لوگوں کو بیان کرنے میں سب انبیاء سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں۔ (وَيَحْظَانَا) جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کی گفتگو واضح اور دل نشین لہجے میں ہوتی، ایک ایک لفظ دوسرے سے جدا ہوتا، سننے والا ان کی گنتی کر سکتا تھا، ہر سننے والا آپ کی گفتگو کو سمجھتا اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا، آپ کی عادت کرمہ یہ تھی کہ ایک بات کو تین دفعہ دہراتے تاکہ سننے والے اچھی طرح یاد کر لیں، جب کلام فرماتے تو آواز سننے والوں کے کانوں تک پہنچاتے، سامعین کی عقل اور فہم کے مطابق گفتگو فرماتے، آپ ایسے کلمات ارشاد فرماتے جو الفاظ کے اختصار کے باوجود معانی کا ایک جہان اپنے دامن میں لئے ہوتے، مختصر ترین عبارت، آسانی ادا ہونے والے کلمات حسن بیان اور تفصیل مطلب پر مشتمل ہوتے، آپ کا کلام فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجات پر مشتمل ہوتا، اس میں نہ تو زیادتی ہوتی اور نہ ہی کمی، آپ فصاحت و بلاغت کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے جسے کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہاں پہنچ سکتا ہے، آپ کی فصاحت، آپ کے بیان اور آپ کے حسن خطاب کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ عربوں کی تمام زبانیں جانتے تھے، اور اس سلسلے میں کوئی آپ کا ہمرس پیش نہیں کیا جاسکتا، آپ ہر قوم کے ساتھ ان کی زبان اور لغت میں گفتگو فرماتے تھے۔

زمانہ صحابہ اور ان کے قلوب افضل ہیں

ع (وَأَفْضَلِيَهُمْ مَوْلِدًا) لام کے نیچے زیر۔ نبی اکرم ﷺ کی جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے (وَمُهَاجِرًا) حیم پر زبر۔ دار ہجرت مدینہ طیبہ ہے، حرمین شریفین کی فضیلت ہر کس و ناکس کو معلوم ہے، صحیحین و غیرہ میں اس بارے میں کثیر احادیث وارد ہیں (وَعْتَرَةً) اس لئے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں، آپ کا نسب ان کے نسبوں سے افضل اور آپ کی امت جس میں آپ کی اولاد امجاد بھی شامل ہے، تمام امتوں سے افضل ہے۔ (وَأَصْحَابًا) اور اصحاب میں تمام انبیاء کرام سے

افضل۔۔۔ کیونکہ آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور اس امت کا افضل ترین دور، دور صحابہ کرام ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو صحابہ کرام کے دلوں کو تمام بندوں (امتوں) کے دلوں سے افضل پایا، تو انہیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء بنا دیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت میں جہاد کیا۔

(وَأَكْبَرُ النَّاسِ أَزْوَاجَهُ أَزْوَاجَهُ مَرْءٍ عَلَى مَرْءٍ) اس پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی ہے اصل: (وَأَتَوْفَيْهِمْ جُزْءَهُمُ) جُزْءَهُمُ ہم پر پیش، اس کا معنی اصل ہے یا جماعت، جماعت کے ساتھ تفسیر کی جائے تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جماعت سے مراد آپ کے گرد جمع ہونے والے صحابہ کرام اور متبعین ہوں۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے نسخہ سیدہ میں جرثومہ کی تفسیر فرع (اولاد) سے کی ہے۔ اس جگہ انہوں نے حاشیہ میں لکھا: اِیْ اَصْلًا وَفَرْعًا یعنی تمام لوگوں سے اصل اور فرع کے اعتبار سے مکرم۔ ازْوَاجَهُ کی تفسیر اصل سے کی اور جرثومہ کی تفسیر فرع سے فرمائی۔ ابن سبع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَخْلَبِيهَا أَزْوَاجَهُ وَخَبَرَهَا جُزْءَهُمُ۔ اصل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ اور اولاد کے اعتبار سے سب سے معزز

حضور علیہ السلام بہترین قبیلے اور خاندان میں پیدا ہوئے

(وَأَخْبَرَهُمْ نَفْسًا ذَاتَ لُحَاظٍ) سب سے بہتر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا) اور مطلب بن وداغ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے (مرفوعاً) روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو فرقوں میں پیدا فرمایا تو مجھے دونوں میں سے بہتر فریق میں شامل فرمایا۔ پھر اس فریق کو کئی قبیلوں میں تقسیم فرمایا اور مجھے بہترین قبیلے میں شامل فرمایا، پھر اس قبیلے کے گھروں کو فضیلت دی اور مجھے بہترین گھر میں پیدا فرمایا، "فَانَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا" پس میں ذات کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں اور گھر کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، خَيْرُهُمْ نَفْسًا کا مطلب یہ ہے کہ میں روح اور ذات کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں اور خَيْرُهُمْ بَيْتًا کا مطلب یہ ہے کہ میں اصل کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ یہ معنی اس بنا پر ہے کہ نفس سے مراد آپ کا وجود، حقیقت اور ذات اقدس ہے جو جسم مبارک اور روح مقدس سے عبارت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مولف کی عبارت میں نفس سے مراد فقط آپ کی روح منور ہو، کیونکہ نفس تین ہیں (۱) آثارہ (۲) لُزَامَہ (۳) مَطْمَنَہ پھر طمینان کے بے شمار درجات و مراتب ہیں، ان سب سے اتوی، اعلیٰ اور اشرف سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا نفس مطہرہ

(وَأَخْلَبِيهَا قَلْبًا) اور سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے۔۔۔ کیونکہ آپ کا دل اقدس نور ہی نور ہے اور تمام انوار کی اصل ہے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

دل مجھ سے دُرّا ہے، مریوں کہوں، غنچہ راہ وحدت پہ لاکھوں سلام

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصی صفات

نیز! آپ عصمت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایت کاملہ آپ کے شامل حال ہے، اور آپ کو اپنے رب کریم جل شانہ کی بارگاہ میں وجاہت اور بلند مرتبہ حاصل ہے۔ پھر اصح قول کے مطابق شوق صدر (یعنی کاکھونا) اور دل اقدس سے خون کے لو تھڑے کا نکالنا آپ کے ساتھ خاص ہے۔ مرنوبت آپ کی پشت مبارک پر دل اقدس کے مقابل تھی، جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے، یہ اس لئے تھا کہ شیطان کے لئے آپ کے دل اقدس کی طرف جانے کا راستہ نہ ملے۔ تمام انبیاء کرم علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مرنوبت دائیں جانب تھی، وہ سب بھی معصوم تھے، لیکن نبی اکرم ﷺ کو خصوصی عصمت اور اعلیٰ تحفہ عطا کیا گیا تھا۔

آپ کا خلق قرآن ہے

اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل اقدس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا: **كَمَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ** آپ کا خلق قرآن پاک تھا۔ شیخ ابو محمد عبد الجلیل القصری نے **المؤمنین** رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ارشاد کا مطلب یہ بیان کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے (اپنی شان کے لائق) متصف تھے، اسی طرح شیخ شہاب الدین سروردی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عوارف المعارف میں بیان کیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دل انور کو تمام بندوں کے دلوں سے بستر پایا، تو اسے اپنے لئے منتخب فرمایا اور آپ کو بحیثیت رسول مبعوث فرمایا، اللہ کا فرمان ہے: **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ** اللہ تعالیٰ سب سے بستر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔

(**وَأَصْدَقِهِمْ قَوْلًا**) اور **كَانَتْ لَكُمْ فِي سَبَّحَةٍ** میں سب سے زیادہ سچے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: **أَصْدَقُ النَّاسِ لَهْفَجَةً** سب لوگوں سے زیادہ سچے لہجے والے۔ سرکار دو عالم ﷺ اہل اسلام تو کیا اہل جاہلیت (کافروں) کے نزدیک بھی صداقت میں مشہور و معروف تھے۔ آپ کی سچائی کی گواہی دینے والے کافروں کے اقوال مشہور و معروف ہیں اور کتب سیرت میں بیان کئے گئے ہیں، طوالت سے بچنے کے لئے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔

نبی اکرم ﷺ نے جب (اعلان نبوت کے بعد قریبی رشتہ داروں کو) جمع کیا، تاکہ انہیں ڈر سنائیں تو انہوں نے کہا: ہمیں آپ کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا (یعنی ہم نے آپ سے کبھی جھوٹی بات نہیں سنی) ہر قل (شاہ روم) نے ابوسفیان بن

حرب سے پوچھا جب کہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کیا تم ان پر اعلان نبوت سے پہلے جھوٹ بولنے کی ہمت لگاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَإِنَّهُمْ لَا يَكْفُرُ بَكُوفِكَ بَشَرًا وَلَا نَجَسًا (وہ تمہیں جھوٹ بولنے کی ہمت لگاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَإِنَّهُمْ لَا يَكْفُرُ بَكُوفِكَ بَشَرًا وَلَا نَجَسًا)۔

ھ (وَأَزْكَاهُمْ لِقَوْلِهِمْ) الْكَرَامَةُ کا معنی بڑھانا اور زیادہ ہونا ہے، مراد عمل کے ثمر اور اس پر مرتب ہونے والے ثواب کی زیادتی ہے، آپ جب بھی کوئی عمل کرتے تھے تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کرتے تھے کہ کوئی دوسرا اپنے عمل کے ذریعے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا، کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کی نشوونما اس کے اخلاص، دنیا سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے بے تعلق اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعظیم کے مطابق ہوتی ہے۔

آپ ﷺ کا نسب عالی ہے

(وَأَزْكَاهُمْ أَصْلًا) سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم اصل والے۔ شے کی اصل وہ چیز ہے جس سے اس کا وجود پیدا ہو، اس جگہ اصل سے مراد نبی اکرم ﷺ کا خاندان اور نسب ہے، مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نسب معروف ترین، بزرگی اور فضیلت میں مستحکم ترین ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بعض احادیث پیش کی جائیں گی جن سے آپ کے نسب کی شرافت اور مقام و مرتبہ کی جلالت کا پتا چلتا ہے، ہر قل نے ابوسفیان بن حرب سے پوچھا کہ تم میں ان کا نسب کیسا ہے؟ انہوں نے کہا: وہ ہمارے ہاں عالی نسب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ (آل عمران ۳۳، ۳۴، ۳۵) (ترجمہ) بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر، بعض بعض کی اولاد ہیں، نبی اکرم ﷺ نے طویل حدیث میں فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا (اور ان کی اولاد میں سے اپنے حبیب اکرم ﷺ کو پیدا فرمایا۔ ۱۳ قادری)

احسان کرنے میں سب سے اعظم

(وَأَوْفَاهُمْ عَهْدًا) سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے معاہدے کی حفاظت فرمانے والے (وَأَوْفَاهُمْ مَجْدًا) عظیم شرافت اور افعال کریمانہ میں سب سے زیادہ راسخ قدم، بعض علماء نے فرمایا: مجد صرف اس بزرگی کو کہتے ہیں جو آباء و اجداد کی طرف سے ہوتی ہے (وَأَوْفَاهُمْ عِلْمًا) اور طبیعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کریم اور مہربان۔۔۔ چند الفاظ یعنی طبع، طبیعت، منجیۃ، جہلۃ، خلق، طینۃ، جتنم نقطے والی خاء کے نیچے زیر اور سلیفۃ سب کا ایک ہی معنی ہے، یعنی وہ حالت جس پر انسان کو ڈھلا اور پیدا کیا گیا (وَأَوْفَاهُمْ صُنْعًا) صابر پر پیش۔۔۔ یعنی احسان کرنے میں سب سے بہتر۔۔۔ اس میں شک نہیں کہ نبی اکرم ﷺ ظاہر اور باطن احسان کرنے میں تمام مخلوق سے احسن و اعظم بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر بھی ہیں۔ آپ نے مخلوق پر جو باطنی احسان فرمایا کہ انہیں توحید، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی معرفت کی ہدایت فرمائی، وہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ آپ کی ظاہری عنایات کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر احسانات

فرمائے ان کا اندازہ اور ادراک بھی کوئی شخص نہیں کر سکتا، لہذا آپ ہر لحاظ سے احسان کرنے میں تمام انسانوں سے بڑھ کر ہیں۔

تمام معززین سے معزز

(وَ اَظْهَبُہُمْ) اور سب سے احسن، منزہ ترین اور ہر عیب سے خالص ترین فروعاً، از روئے فرع۔ فروع کی جمع فروع ہے جس کا معنی ہے اصل سے پھوٹنے والی شاخیں۔۔۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس ہو یا آپ کا قبیلہ مہاجر جس سے آپ ہیں، یا آپ کی نسل پاک مراد ہو جو آپ کی فرع ہے اور دوسروں کی نسل سے طیب و طاہر ہے۔ فرع کا صحیح قسم کے معزز فرد کے لئے بھی بولا جاتا ہے، اس اعتبار سے معنی یہ ہو گا کہ نبی اکرم ﷺ سب معززین سے زیادہ معزز ہیں۔

(وَ اَکْثَرُہُمْ طَاعَةً وَ سَفْعًا) اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ سب سے زیادہ اپنے رب کی دعوت کو قبول کرنے والے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے رب نے حکم فرمایا تو سب سے زیادہ آپ کی اطاعت کی گئی اور آپ کا ارشاد سنا گیا۔ آپ کا فرمان دل و جان سے سنا گیا اور آپ کا امر نافذ ہوا، یہ مقام کسی نبی رسول اور مقتدا کو حاصل نہیں ہوا، صحابہ کرام کا آپ کی بارگاہ میں ادب دیکھئے، آپ کی ذات اقدس کی محبت و تعظیم، ان کے سینوں میں آپ کی مستحکم ہیبت کا مطالعہ کیجئے، انہوں نے آپ کی حفاظت کے لئے جان کی بازی لگا دی، قتل ہو جانا گوارا کر لیا لیکن جس کو آپ تک نہ پہنچنے دیا، آپ کی راہ میں اپنے عزیزوں کو قتل کر دیا اور آپ کو خوشنودی کے لئے اپنے آباء اور بیٹوں سے جنگ کی۔ اس قسم کے واقعات اور عروہ ابن مسعود ثقفی اور ام معبد وغیرہما کی روایات کو دیکھئے معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ارشادات کو کس طرح دل و جان سے سنتے تھے اور تعمیل بجالاتے تھے؟

قبل از اسلام عروہ بن مسعود کے تاثرات

۱۔ حضرت عروہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) صلح حدیبیہ کے موقع پر حالت کفر میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے مشاہدات بیان کرتے ہوئے بتایا، اللہ کی قسم! رسول اللہ ﷺ نے جب بھی لعاب دہن مگرایا وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں واقع ہوا، جو انہوں نے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا، جب آپ انہیں حکم دیتے تو صحابہ فوراً تعمیل کرتے، جب آپ وضو کرتے تو قریب ہوتا کہ صحابہ وضو کا پانی حاصل کرنے کے لئے لڑ پڑتے، اور جب آپ کلام کرتے تو صحابہ پست آواز میں گفتگو کرتے، آپ کی تعظیم کے پیش نظر آپ کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے، انہوں نے واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو بتایا: اے میری قوم! اللہ کی قسم! میں شہان وقت کے درباروں میں گیا ہوں، میں روم، ایران اور حبشہ کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، اللہ کی قسم! میں نے کسی کے درباروں کو بادشاہ کی اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر حضرت احمد (مصطفیٰ ﷺ) کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں (بخاری شریف عربی، ج ۱، ص ۷۹، ۸۳) حضرت ام معبد (رضی اللہ عنہا) کی روایت شمس میں آ رہی ہے۔ ۱۲ شرف قادری۔

حضرت ام معبد نے نبی کریم ﷺ کی صفات بیان کیں

(وَ اَخْلَاهُمْ حَقًّا) اور سب سے زیادہ بلند مقام والے اپنے رب کی بارگاہ میں اور خصوصی مقامات میں (وَ اَخْلَاهُمْ كَلَامًا) اور سب سے زیادہ احسن، اعلیٰ، لذیذ تر اور روح پرور کلام والے، کانوں کے لئے بھی اور دلوں کے لئے بھی، حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم ﷺ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا: آپ کی گفتگو میٹھی اور جدا جدا کلمات پر مشتمل تھی، آپ کی گفتگو نہ تو ضرورت سے کم ہوتی اور نہ ہی زیادہ ہوتی، آپ کی گفتگو یوں ہوتی جیسے موقیٰ پروئے ہوئے ہوں، آواز دل کش، بلند، شفقت بھری اور سب سے زیادہ سربلی تھی، آپ کی آواز بھاری تھی، کانوں کو بھلی لگتی تھی اور اس میں تیزی نہیں تھی، اس لئے آپ کی گفتگو سب سے زیادہ میٹھی، دل کش اور نرم تھی، جب آپ گفتگو فرماتے تو دلوں اور روحوں کو قبضے میں لے لیتے تھے۔

(وَ اَزْكَاھُمْ سَلَاةًا) اور سب سے زیادہ پابرجا اور عمدہ سلام والے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بکثرت سلام کہتے تھے، کیونکہ آپ ملاقاتی کو سلام کہتے اور مصافحہ کرنے میں پھل کرتے تھے، بچوں کو سلام کہتے، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں تین مرتبہ سلام کہتے تھے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا سلام پر کیف، پر لطف اور روح افزا ہوتا تھا، آپ کے قلب اقدس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پھوار برستی تھی، آپ کا سلام دلوں پر اثر انداز ہوتا تھا اور انہیں منور کرتا تھا، کیونکہ آپ جن حضرات کو سلام کہتے تھے، آپ کے سلام کی بدولت ان کے مراتب میں ترقی ہوتی تھی اور آپ کی توجہ کی برکت سے ان پر فیوض و برکات کی بارش ہونے لگتی تھی، جس کی بدولت ان کے ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا، نیز ان کے انوار اور اسرار و معارف میں ترقی ہوتی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہم وسلم) واللہ تعالیٰ اعلم

۱۔ (وَ اَجْلَبَھُمْ قَدْرًا) مقام اور مرتبے میں سب سے بڑے (وَ اَعْظَمَھُمْ فَخْرًا) قابل فخر و اوصاف، جلیلہ اور محاسن حمیدہ میں سب سے بڑے۔۔۔ نبی اکرم ﷺ الق ستائش تمام خصائل و اخلاق کے جامع ہیں، آپ کو وہ عظیم اخلاق و اوصاف عطا کئے گئے جو کائنات میں کسی کو نہیں دیئے گئے، آپ پر اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل تھا۔ اس کتاب کے جتنے صفحے میری نظر سے گزرے ہیں ان سب میں یہ لفظ اسی طرح ہے، بعض شارحین نے اس طرح نقل کیا ہے۔

فرشتوں کی عبادت اور ذمہ داری

(وَ اَعْظَمَھُمْ اَنْحَازًا) سب سے زیادہ ثواب والے۔ (وَ اَسْنَاهُمْ فَخْرًا) سب سے زیادہ روشن یا بلند فخر والے، گزشتہ لفظ کی طرح یہ بھی تمام نسخوں میں اسی طرح ہے۔ ایک نسخے میں (فَخْرًا) ہے، خاء کی جگہ جیم کے ساتھ، اس صورت میں اس کا معنی ہے سب سے زیادہ روشن اور پیکدار فخر والے، فخر سے بطور استعارہ آپ کی ذات اقدس مراد ہے، جیسے کہ حزب ثانی میں گزر چکا

ہے۔ (وَازْفَعِيْهِمُ فِي الْمَلَاءِ الْاَعْلٰی ذِكْرًا) فی ظرفیت مجازیہ کے لئے ہے، اس کا اور تیسرا (ذِكْرًا) کا تعلق اَرْفَع سے ہے، 'ملاء اعلیٰ' سے مراد فرشتے ہیں، جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذکر فرشتوں میں کسی بھی دوسرے کی نسبت ارفع و اعظم اور اعلیٰ ہے۔ ان کے نزدیک آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ وہ ہے جسے کوئی دوسرا نہیں پہنچتا، کیونکہ فرشتے ہمیشہ آپ پر درود بھیجتے ہیں، یہ ان کی عبادت اور ذمہ داری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی برگزیدگی اور عظمت کو جانتے ہیں۔ ﷺ

صاحب دلائل الخیرات پر محبت رسول غالب ہے

(وَ اَوْفَاهُمْ عَهْدًا) اور سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والے۔۔۔ تمام نسخوں میں یہ کلمات دو دفعہ مذکور ہوئے ہیں، ایک دفعہ اس سے پہلے اور ایک دفعہ اس جگہ، اور یہ نقصان دہ نہیں، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، خالص تکرار ان علمی کتابوں میں عیب شمار کی جاتی ہے جن کا مقصد قارئین کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، جب ایک دفعہ فائدہ پہنچا دیا تو دوبارہ ذکر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن دلائل الخیرات ایسی کتاب جس کا مقصد نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں درود شریف پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مقصود ہو تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، خاص طور پر اس کتاب کی توفیادہی درود پاک کی تکرار اور بار بار عرض کرنے پر ہے، پھر اس کے مولف رحمۃ اللہ علیہ دنیا و مافیہا سے بے تعلق (اور فنا فی الرسول ﷺ کے مقام پر فائز) ہیں، ان پر سرکارِ دو عالم ﷺ کی محبت غالب ہے اور وہ نبی اکرم ﷺ کی مدح و ثناء میں اس قدر محو ہیں کہ وہ لفظوں کی طرف بھی پوری طرح توجہ نہیں دیتے اور تکرار و تکرار کی بھی پروا نہیں کرتے۔

حضور اکرم ﷺ کی صفات

وَ اَصْدَقِيْهِمْ وَ عَهْدًا) بھلائی کا وعدہ پورا کرنے میں سب سے زیادہ سچے، جب بھلائی کا وعدہ فرماتے تو اس کے ایفاء کرنے میں کوئی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا (وَ اَكْثَرُهُمْ شُكْرًا) اور سب سے زیادہ شکر کرنے والے کیونکہ آپ کے پاس سب سے زیادہ شکر کرنے کے اسباب جمع تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ پر سب سے زیادہ ہیں، آپ جس فور کے ذریعے ان نعمتوں کو ملاحظہ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ قوی ہے، آپ کی عقل کامل ترین، آپ کی طبیعت سب سے زیادہ عدل والی، اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین سب سے زیادہ قوی، اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق آپ کے لئے نہایت قوی، اللہ تعالیٰ کی عنایت آپ پر عظیم تر، آپ کی ہمت ارفع و اعلیٰ، آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں، جن کے ساتھ اس کی حمد کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت آپ کے لئے وسیع تر، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اس کی بارگاہ میں عاجزی کرنے، اس کے عطیات اور اس کی طرف سے آنے والی تکالیف، اس کے جلال و جمال اور ہر حال پر اس کا شکر ادا کرنے میں سب سے زیادہ ثابت قدم ہیں۔ صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم

یے (وَ اَعْلَاهُمْ اَمْرًا) اور سب سے زیادہ بلند شان والے، لفظ امرشے کے معنی میں ہے اس کی جمع امور ہے، یہ بھی ہو سکتا

ہے کہ امر معنی حکم ہو جس کی جمع اوامر ہے، آپ کا حکم سب سے زیادہ بلند ہے، کیونکہ تمام جہانوں میں آپ کا حکم مانا جاتا ہے، سب آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی قیام کرتے ہیں، آپ ہی بلند ہیں (مخلوق میں سے) کوئی آپ سے بلند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَخْذَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۳۶/۲۳) ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے انہیں فتنہ لاحق ہو یا درد ناک عذاب پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں اپنے حبیب ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔

سب سے زیادہ صبر کرنے والے

(وَاجْتَلِبْهُمْ ضَيُّوًا) اور سب سے اچھے صبر والے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اطاعت پر، اس کی بندگی کے احکام پر، اس کی ربوبیت کے احکام کے جاری ہونے کے لئے ثابت قدمی میں، ان رازوں کے مخفی رکھنے میں جنہیں مخفی رکھنے کا آپ کو حکم دیا گیا، دنیا اور آخرت میں خلافت کے امور پر، مخلوق کی اذیتوں کو برداشت کرنے میں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں، مصائب پر، بہترین اخلاق پر، اللہ تعالیٰ کی موافقت میں ثابت قدمی پر، جلال کی تجلی کے غلبے اور ذات قدیم کی ہیبت کے ناگہ طاری ہونے پر، موبہدات خارجیہ کی حقیقتوں کے ظاہر ہونے، اللہ تعالیٰ کے علوم اور اسرار کے نازل ہونے، ہماری قول (وحی) کے حاصل کرنے اور اس کا بوجہ برداشت کرنے پر، یہ سب بغیر کسی واسطے کے تھا، آپ ہی واسطہ ہیں اور باقی سب کے لئے حجاب ہیں، ﷺ (وَاجْتَلِبْهُمْ خَيْرًا) نقطے والی خاء پر زیر، اس کے بعد دو نقطے والی یاء، اسی طرح نسخہ سہلیہ وغیرہ میں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خیر اور اس کا فضل جو آپ کے پاس ہے وہ احسن و اجمل بھی ہے اور اکثر وافر بھی ہے، اس خیر سے جو کسی بھی دوسرے کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (۱۱۳/۴) آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، پس اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل دین، دنیا اور آخرت میں حسی اور معنوی، نیز کم اور کیف کے اعتبار سے عظیم ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے نزدیک نبی اکرم ﷺ کی خیر اور آپ کی نعمت، کسی بھی دوسرے کی نعمت سے احسن اور اعظم ہے، یا دین و دنیا اور آخرت میں آپ کی نعمت، کسی بھی دوسرے کی نعمت سے احسن اور اعظم ہے، یا دین و دنیا اور آخرت میں آپ کی نعمت اور خیر، نیز مخلوقات کا آگ سے دور ہونا اور جنت میں مقیم ہونا احسن و اجمل ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو خیر، رحمت اور برکت معرض وجود میں آئی ہے، وہ مخلوق کو آپ ہی کے ہاتھوں اور آپ ہی کے واسطے سے ملی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ بیک وقت دونوں معانی مراد ہوں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

امت کو آسانی فراہم کرنے والے

بعض معتمد نسخوں میں (خَيْرًا) ہے، نقطے والی خاء پر پیش، اس کے بعد ایک نقطے والی باء یعنی سب سے بہتر علم والے، یا سب سے بہتر آزمائش اور امتحان کے اعتبار سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام ان امور میں جنہیں آزمایا جاتا ہے اور امتحان لیا

جاتا ہے سب انسانوں سے احسن اور اعلیٰ ہیں، ظاہر و باطن میں، اخلاق اور طبعی اوصاف میں، اور تمام احوال میں (وَأَفْرِیْہُمْ یُسْتَوُوا) اور سب سے زیادہ آسانی فراہم کرنے والے، اس سے پہلے گزر چکا ہے (الْمَنْعُوْثُ بِبَنیْسُوْرَکَ وَوَفَیْکَ) جو بھیجے کے ہیں تیری آسانی اور مہربانی کے ساتھ۔۔۔۔۔ سرکارِ دو عالم ﷺ اپنی امت کے لئے تخفیف (آسانی) کو پسند فرماتے تھے، اور کئی اشیاء اس لئے پسند کیا اور ترک کیا کہ کہیں ان پر فرض نہ ہو جائیں اور وہ ان کے ادا کرنے سے عاجز نہ ہو جائیں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم آسانی دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، نہ کہ تنگی دینے والے، آپ کو جب بھی دو کاموں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے اس کام کو اختیار کیا جو آسان، بشرطیکہ گناہ نہ ہو، آپ صحابہ کرام کی تنگ دلی کا خیال فرماتے ہوئے وقت و قفسے سے وعظ و نصیحت فرماتے تھے، اس کے علاوہ متعدد احادیث ہیں جن میں آپ کے امت کو آسانی اور سہولت عطا فرمانے اور ان پر سختی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رؤف و رحیم رکھا اور فرمایا: غَزِیْرٌ عَلَیْہِ مَا غَشِیْتُمْ خَرِیْضٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ زَوْفٌ رَّحِیْمٌ (۳۸/۹) ان پر تمہاری مشقت گہراں ہے، تمہاری بھلائی کی فکر رکھنے والے اور مومنوں کے لئے رؤف و رحیم ہیں۔ یہ بھی فرمایا: اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ (۱۰۷/۲۱) اور اے حبیب! ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت تمام جہانوں کے لئے۔

۵ (وَأَبْعَدِہُمْ) اور سب سے زیادہ بلند۔۔۔۔۔ اسی طرح معتد نسوٰں میں ہے، اس سے پہلے فرمایا: (وَأَفْرِیْہُمْ) نہ کوہِ نہ اس کے مطابق ہے (کیونکہ اقرب کے مقابلے میں البعد ہے) بعض نسوٰں میں (وَأَكْبَرِہُمْ) ہے، ایک نقطے والی باء کے ساتھ (مَكَانًا) مقام اور مرتبے کے اعتبار سے (وَأَعْظَمِہُمْ شَأْنًا) اور قدر و مرتبہ میں سب سے بڑے (وَأَفْشَرِہُمْ بَرْحَانًا) اور سب سے قوی دلیل والے۔۔۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے دلائل و براہین اتنے قطعی، واضح اور مضبوط ہیں کہ ان میں شک نہیں کیا جاسکتا، اور نہ ہی ان کے توڑنے، رد کرنے، کمزور کرنے یا ان پر معارضہ کرنے کا کوئی راستہ ہے۔

ساری امت سے بھاری

(وَأَوْزَجِہُمْ مِّیْزَانًا) اور سب سے زیادہ راجح عقل اور مرتبے والے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میزان کا معنی عدل ہو اور یہ کہ آپ تمام انسانوں سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس روایت کی طرف اشارہ ہو جس میں آیا ہے کہ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے اور فرشتوں نے آپ کا سینہ کھولا تو انہوں نے آپ کی امت کے دس افراد کے ساتھ آپ کا وزن کیا تو آپ ان پر بھاری تھے، پھر سو افراد کے ساتھ وزن کیا تو آپ ان پر بھی بھاری تھے، پھر ہزار افراد کے ساتھ وزن کیا تو بھی آپ بھاری تھے، کچھ فرشتوں نے کہا: انہیں رہنے دو، اگر تم نے ان کا وزن پوری امت کے ساتھ کیا تو یہ بھی بھاری ہوں گے (الحدیث) یا اس حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہم جنت سے دروازے سے نکلے تو ہمارے پاس ترازو لایا گیا، ایک پلڑے میں ہمیں اور ایک پلڑے میں ہماری امت کو رکھا گیا، ہم ان سے بھاری ثابت ہوئے، پھر ہماری جگہ ابو بکر صدیق کو رکھا گیا تو وہ پوری امت سے بھاری ثابت ہوئے، پھر عمر فاروق کو ان کی جگہ رکھا گیا تو وہ تمام امت سے بھاری ثابت ہوئے۔ حکیم ترمذی نے یہ حدیث کتاب الختم میں، امام ابو عمرو نے الاستیعاب میں،

کی، امام ابو نعیم اور امام طبرانی نے حضرت امامت علیہ السلام سے یہ حدیث روایت کی۔

ایمان کے سب سے زیادہ لائق اور حقدار

(وَأُولَئِهِمُ الْإِيمَانُ) اسی طرح نسخہ سہیلہ وغیرہ میں ہے، 'أُولَئِهِمُ' واؤ کی تشدید کے ساتھ ----- اور ایمان میں سب سے پہلے، اس میں شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور سب سے پہلے ایمان لائی، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الْيَوْمَ بُرِّئْتُكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے آپ کی روح اقدس نے ہی بلی (کیوں نہیں) کہا۔ بعض نسخوں میں ہے (أُولَئِهِمُ) واو ساکن اور لام کے بعد الف ---- ایمان کے سب سے زیادہ لائق، اور اس میں شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہیں، کیونکہ آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، سب سے زیادہ اس کے محبوب، سب سے زیادہ اس کے مقرب، اس کی بارگاہ میں مکرم، انعام یافتہ، اور اس کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، لہذا آپ ہی ایمان کے سب سے زیادہ حق دار ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اہلیت اور اس کی بارگاہ میں منتخب اور برگزیدہ ہونے کے سبب ایمان کے سب سے زیادہ اہل ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(وَأَوْصَحُّهُمْ نِيَانًا) اور سب سے زیادہ واضح گفتگو کرنے والے (وَأَفْضَحُّهُمْ) اور سب سے زیادہ تفصیل فرمانے والے اور کسی کمی یا زیادتی کے بغیر مطلب پر قوی دلالت کرنے والے (إِنِّسَانًا) یعنی کلام کے اعتبار سے ----- ابن سبع کی عبارت ان امور کے بارے میں اس طرح ہے وَأَفْضَحُّهَا یعنی تمام عرب سے زیادہ فَصَحَ لِسَانًا وَأَوْصَحُّهَا نِيَانًا وَأَرْحَحُّهَا مِيزَانًا وَأَصْبَحُّهَا إِيْمَانًا۔ (وَأَظْهَرُهُمْ مُلْطَانًا) سب سے زیادہ واضح اور بلیغ حجت والے اور سب سے زیادہ حکم نافذ کرنے کی قدرت رکھنے والے، آپ کا ارشاد اور حکم نافذ ہے، سنا جاتا ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔

اس جگہ وہ درود شریف مکمل ہوا جس میں حضرت شیخ مولف (سید محمد بن سلیمان جزولی) رحمۃ اللہ علیہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوی محبت اور جذب کا غلبہ ہوا اور آپ کے ذکر شریف اور آپ پر درود شریف بھیجنے میں محویت طاری ہوئی۔

الْحَزْبُ الرَّابِعُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ

چوتھا حزب جمعرات کے دن

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

اے اللہ! رحمت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر جو تیرے عہد خاص، رسول مکرم اور نبی امی ہیں اور ان کی

مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةٌ

آل پر، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو تیری رضا

تَكُوْنُ لَكَ رِضًی وَّلَهُ جَزَاءٌ وَّلِحَقُّهُ اَدَاءٌ وَّاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَّ

کا ذریعہ، ان کے لئے جزا اور ان کے حق کی ادائیگی ہو، انہیں مقام وسیلہ، فضیلت اور

الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاَجْرِهُ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَاَجْرِهُ اَفْضَلَ مَا

مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہماری طرف سے انہیں ان کی شان کے لائق جزا عطا فرما اور وہ افضل ترین

جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُوْلًا عَنْ اُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلٰی جَمِيْعِ اِخْوَانِهِ مِنْ

عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو ان کی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو ان کی امت کی طرف سے عطا فرمائی اور آپ کے تمام بھائیوں

النَّبِيِّيْنَ وَالصّٰلِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

انبیاء پر رحمت نازل فرما اور صالحین پر، اے سب رحم والوں سے زیادہ رحم والے!

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ یہاں سے چوتھا حزب شروع ہوتا ہے

بعض نسخوں میں اس حزب کی ابتداء بعد والے درود شریف سے ہے اور وہ یہ ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

صَلَاةٌ تَكُوْنُ لَكَ رِضًا یہ درود شریف قوت القلوب، احیاء العلوم اور کفایہ ابن ابی ثابت میں مذکور ہے، جسے جمعہ کے دن صبح

کے بعد پڑھنا چاہئے، البتہ! بعض الفاظ کی کمی بیشی ہے، حضرت مولف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ درود شریف اس سے پہلے بیان کر چکے

ہیں، اس کے آخر میں ہے يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ شیخ ابوطالب مکی اور شیخ ابو حامد غزالی نے فرمایا: کہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ درود

شریف سات جمعے ہر جمعہ کو سات مرتبہ پڑھے، اس کے لئے رسول اللہ ﷺ کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ امام سخاوی نے

القول البدیع میں اس درود شریف کی نسبت، ابن ابی عاصم کی مرفوع روایت کی طرف کی ہے، امام قاضی عیاض کے حوالے سے

مسئلہ شفاعت پر اس سے پہلے گفتگو کی جا چکی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شفاعت کی متعدد قسمیں ہیں، اور ہر شخص کے حق میں

اس کے حال کے مطابق شفاعت ہوگی۔

۳۔ (وَاجْزِهِ) بعض نسخوں میں (عَنْ) کا اضافہ ہے (أَفْضَلُ مَا جَازَتْ) جیم کے بعد الف، ایک نسخے میں الف کے بغیر (جَازَتْ) ہے (نَبِیُّا عَنْ قَوْمِهِ) اور اپنے حبیب ﷺ کو وہ افضل ترین جزا عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو ان کی قوم کی طرف سے عطا فرمائی۔۔۔۔۔ یعنی جس قوم میں سے وہ نبی تھے، انہوں نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو قوم نے ان کی پیروی کی (وَرَسُولًا عَنْ أُمَّتِهِ) اور وہ افضل ترین جزا جو تو نے کسی رسول کو ان کی امت کی طرف سے عطا کی۔۔۔۔۔ وہ امت جس کی طرف رسول بھیجے گئے اور امت نے ان کی پیروی کر کے کامیابی حاصل کی۔

(وَصَلَّى عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ) لفظ صالحین آسمان اور زمین میں پائے جانے والے اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے کو شامل ہے، یہ عام کا خاص پر عطف ہے (انبیاء مخصوص ہیں اور صالحین عام) (وَمَا أَزْهَمَ الزَّوْجِیْنِ) اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ^۱ وَشَرَائِفَ زَكَوَاتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ

اے اللہ! اپنی بہترین رحمتیں، اشرف ترین خوبیوں، ہر لحظہ بڑھنے والی برکتیں

وَعَوَاطِفَ رَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَحِيَّتِكَ وَفَضَائِلَ الْآلِکَ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی خاص مہربانیاں، رحمتیں اور سلام اور بہترین نعمتیں نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَفَاتِحِ الْبَرِّ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ

رسولوں کے سردار، تمام جہانوں کے پالہ دار کے رسول، بھلائی کے قائد، نیکی کے دروازے کھولنے والے، نبی رحمت اور

وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ ۝ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا تَزْلِفُ بِهِ قُرْبَهُ وَتَقْرِبُهُ عَيْنُهُ

امت کے سردار پر، اے اللہ! تو انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کے ذریعے تو آپ کو انتہائی قرب عطا فرمائے، آپ کی آنکھیں

يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ ۝ اللَّهُمَّ اعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ

محبتی کرے اور اس مقام کے سبب اولین و آخرین آپ پر رشک کریں، اے اللہ! اپنے حبیب اکرم ﷺ کو فضیلت و بزرگی،

وَالشَّرَفَ وَالْوَسِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ ۝

شرافت، مقام وسیلہ، بلند درجہ اور بلند مقام عطا فرما

اللَّهُمَّ اعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَبَلِّغْهُ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو مقام وسیلہ عطا فرما، ان کی امید

مَامُؤْلَهُ وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ ۝ اللَّهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ وَ

پڑی فرما اور انہیں پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا مقبول شفاعت والا بنا۔ اے اللہ! ان کی دلیل کو عطا فرما۔

ثَقِلْ مِيزَانَهُ وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ فِي أَهْلِ عِلِّيَّيْنِ دَرَجَتَهُ ۝ وَفِي

ان کے ترازو کو بھاری فرما، ان کی دلیل کو روشن فرما اور علیین والوں میں ان کا درجہ اور عظیم ترین قرب والوں

أَعْلَى الْمُقَرَّبِينَ مَنَزِلَتَهُ ۝ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا عَلٰى سُنَّتِهِ ۝ وَتَوَفَّنَا عَلٰى مِلَّتِهِ ۝

میں ان کا مرتبہ بلند فرما۔ اے اللہ! ہمیں ان کی سنت پر زندہ رکھ اور ان کے دین پر موت عطا فرما۔

وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ ۝ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَآوِرْ دَنَا حَوْضَهُ ۝ وَاسْقِنَا

ہمیں ان کی شفاعت والوں میں بنا، ہمیں ان کے گروہ میں اٹھا، ہمیں ان کے خوش پر حاضری عطا فرما اور ہمیں ان کے

مِنْ كَأْسِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا شَاكِيْنَ وَلَا مُبْدِلِينَ وَلَا مُغْيِرِينَ

پیالے سے پیالے اس حال میں کہ ہم نہ ذلیل ہوں نہ شرمسار نہ شک کرنے والے نہ رد و بدل کرنے والے

وَلَا فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ اٰمِيْنَ يٰ اَرَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

نہ فتنے میں ڈالنے والے اور نہ فتنے میں پڑنے والے ہوں، ایسا ہی ہو، اے تمام جہانوں کے پالنا

۱۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ) یہ درود شریف بھی قوت القلوب اور احیاء العلوم میں سابقہ درود شریف کے بعد

بعض الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ مذکور ہے، صاحب کفایہ نے بھی اس درود پاک کا ذکر کیا ہے، قوت القلوب میں گزشتہ درود

شریف کے بعد فرمایا: اگر اس درود شریف کا اضافہ کرے تو یہ بھی ماثور (مقبول) ہے۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ" اس

کے آخر میں ہے یا زبَّ الْعَالَمِيْنَ احیاء العلوم میں بھی اسی طرح ہے۔ علامہ عراقی نے احیاء العلوم کی احادیث کی تخریج کرتے

ہوئے فرمایا: یہ حدیث اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ (الحديث) ابن ابی عاصم نے کتاب الصلوٰۃ علی البیِّن مِلَّةِہِمْ میں حضرت ابن

مسعود رضی اللہ عنہ سے اسی طرح سند ضعیف سے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے اسے حضرت ابن مسعود پر موقوف (یعنی ان کا

قول) قرار دیا (اھ) فضائل جمع ہے فضیلت کی جیسے کوائف جمع ہے کوریضۃ کی۔

(وَسَوَافِ زَكَاةِكَ) یہ جمع ہے زکوٰۃ کی۔ یعنی اپنی خیر کی زیادتیاں اور ترقیاں (وَعَوَاطِفِ عَاطِفَةٍ) عَاطِفَةٍ کی جمع ہے جو عطف سے

مشتق ہے، اس کا معنی رحمت، شفقت اور توجہ ہے (وَزَاوَلِكَ وَرَحْمَتِكَ وَنَجْوَتِكَ) آخری دونوں کلمے مجبور ہیں اور ان کا عطف

(وَزَاوَلِكَ) ہے (وَفَضَائِلُ الْمَالِ) آلاء کا معنی نعمتیں ہے، لفظ فضائل پر اس لئے نصب ہے کہ اس کا پہلے فضائل پر عطف ہے

یا شوائف پر (وَفَاتِحُ الْمَالِ) ایک نقطے والی باء کے نیچے کسرہ ہے۔ "ہو" ایسا اسم ہے جو بھلائی، اطاعت، صداقت، صلہ رحمی اور

احسان کی وسعت کو شامل ہے۔ نبی اکرم ﷺ ان سب امور کے شارع ہیں اور ان کا دروازہ کھولنے والے ہیں۔ "ہو" کا اطلاق

جنت۔ بھی کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ جنت کا دروازہ کھولنے والے اور اس میں داخل ہونے کا سبب ہیں (وَسَيِّدُ الْأُمَّةِ) اس

الْمَلَائِكَةُ الْأَعْلَىٰ ذِكْرًا) اور ملائع اعلیٰ (فرشتوں میں) سب سے بلند ذکر والے اور آئندہ آئے گا الْمَنْزِلُ فِي الذِّكْرِ فِي الْمَلَائِكَةِ الْمَقَرَّةِ جَنِّ كَاذِرٍ مَلَائِكَةٍ مَقَرَّةٍ میں بلند ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(وَفِي الْأَعْلَىٰ الْمَقَرَّةِ مَنْزِلُهُ) اور آپ کا مرتبہ مقررین کی اعلیٰ منزلوں میں بلند فرما۔۔۔۔۔ اس کی شرح بھی وہی ہے جو اس سے پہلے چلے کی ہے، مقررین سے مراد وہ حضرات ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے وَالشَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (۱۰/۵۶) (اور آگے رہنے والے ہی آگے رہنے والے ہیں، وہی مقرب ہیں)۔۔۔ ان حضرات کو جنت عدن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو گا اور یہ آخرت میں تمام انہماقوں سے زیادہ بلند مرتبہ ہوں گے۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَخِيْنَا عَلَيَّ) علی استعلاء مجازی کے لئے ہے (وَتَوَفَّيْنَا عَلَيَّ) یہ علی بھی استعلاء مجازی کے لئے ہے (وَجَعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شِفَاعَتِهِ) اور ہمیں آپ کی شفاعت حاصل کرنے کے قابل بنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شفاعت میں داخل فرما اور ہمیں آپ کی شفاعت سے محروم نہ فرما، ایسی دعاؤں کے بعد بھی دو دفعہ آئے گی، اور یہ سلف صالحین سے نقل مشہور کے ساتھ منقول ہے، متاخرین میں سے قابل ذکر علماء نے اس پر اعتقاد کیا ہے، جب کہ بعض علماء نے بعض احادیث کے ظاہر کے خلاف ہونے کی بنا پر اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ (وَإِخْشَانًا) اور ہمیں قیامت کے دن اٹھا (فَی) مصاحبت کے لئے ہے اور طرفیت کے لئے بھی ہو سکتا ہے (زُفْرَتِهِ) آپ کی جماعت میں، کیونکہ ہر امت اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ وہ اپنے نبی ﷺ کے گرد جمع ہوگی۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نبی اکرم ﷺ کی جماعت میں اٹھائے اور انہیں اپنے حبیب کریم ﷺ سے جدا نہ فرمائے۔

(وَتَوَفَّيْنَا خَوَاصَّهُ وَاسْتَفْنَا مِنْ كَنَابِهِ) کماش وہ برتن ہے جس میں شراب، نیبذیا اور کوئی مشروب وغیرہ ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ مٹھی کے بغیر کھلے منہ والے برتن کو کہتے ہیں، خول اس میں شراب وغیرہ کوئی مشروب ہو یا نہ ہو، خود شراب کو بھی کماش کہہ دیتے ہیں۔ یہ مونٹ ہے اور ہمزہ کے ساتھ ہے، اس میں تسلیل بھی کی جاتی ہے (یعنی اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے) اس معنی بام ہے، یا ابتدا سیہ یا تبعیضہ ہے، اس بنا پر کہ کماش سے مراد خود مشروب ہو، قوت القلوب میں بام کے ساتھ ہے اس کتاب میں بھی اس جگہ کے علاوہ متعدد جگہوں پر بام کے ساتھ ہے (بکتابہ)

(غَيْرَ خَزَائِنًا) یہ حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، اس حال میں کہ ہم ذیل نہ ہوں، یہ حال لازمہ ہے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ کے پیالے سے اسی کو پانی پلایا جائے گا جو اس حالت پر ہو گا۔ خزانہ جمع ہے خزانہ کی، خزانہ خزانہ کا معنی ہے وہ ذلیل ہوا، اور خزانہ خزانہ کا معنی ہے وہ شرمندہ ہوا (وَلَا تَذِیْنِ) اور نہ ہم شرمندہ ہوں، اس کو بھی پر جو ہم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی کے سلسلے میں سرزد ہوئی، اس وقت شرمساری لاحق نہ ہو، جب ہم عذاب کو دیکھیں اور انجیل ہمیں لاحق ہو۔ اور جب ہم مومنوں کی کامیابی اور عمل کرنے والوں کا اچھا ثواب دیکھیں۔

سنت تبدیل کرنے والا حوض کوثر پر روکا جائے گا

(وَلَا شَاقِئِينَ) اور ہم شک کرنے والے نہ ہوں، ان امور میں جو ہمارے رسول کریم ﷺ اپنے رب کریم جل شانہ کی طرف سے لائے، جن پر ایمان لانا واجب ہے، ان امور میں سے قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے اور اس کے بعد کے احوال (وَلَا مُتَبَدِّلِينَ) اور ہم اپنے دین کو تبدیل کرنے والے نہ ہوں (وَلَا مُغَيِّرِينَ) اور نہ ہی ہم اپنے نبی اکرم ﷺ کی سنت کو بدلنے والے ہوں، کیونکہ جس نے تغیر اور تبدل کیا وہ نبی اکرم ﷺ کے حوض سے روکا جائے گا، یہ بھی احتمال ہے کہ تغیر اور تبدیلی سے مراد مرتہ ہوتا ہو، تو اس دعا کا مطلب یہ ہو گا کہ ہمیں ایمان پر وقت عطا فرما، ایک احتمال یہ ہے کہ تبدیلی بدعات، فسق و فجور اور ظلم کو شامل ہو، لیکن (معاذ اللہ) جو مرتہ ہو گا وہ نبی اکرم ﷺ کے حوض سے قطعاً نہیں پیئے گا، دوسرے لوگ ہو سکتا ہے کہ نہ بچیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک وقت انہیں روک دیا جائے اور دوسرے وقت مغفرت کے بعد بچیں، یا تو آگ سے نکالے جانے کے بعد یا ان کو آگ میں پیاس کے بغیر عذاب دیا جائے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

(وَلَا فَاتِنِينَ) اور ہم دوسروں کو ایمان اور اطاعت سے گمراہ کرنے والے نہ ہوں (وَلَا مُفْتُونِينَ) اور ہمیں ہمارے ظاہری اور باطنی دشمن یعنی نفس، خواہش نفس اور جن و انسان کے شیاطین ایمان و طاعت سے گمراہ نہ کر دیں۔ (آہین) ہمزہ ممدودہ کے ساتھ، اسے مقصورہ پڑھنا بھی جائز ہے (آہین) ہم تشدید کے بغیر اور نون پر زبر، یہ منصوب اس لئے ہے کہ اس سے پہلے فعل مثلاً ادعوا مقدر ہے، یا یہ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے، یہ امان سے مشتق ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہماری دعا کی ناکامی سے محفوظ فرما، آمین کا معنی ہے اسی طرح ہو، بعض نے کہا: اس کا معنی ہے كَذَلِكَ (اسی طرح) یا اس کا معنی ہے فَافْعَلْ ہماری مراد پوری کر دے، یا یہ معنی ہے قبول فرما، بعض نے کہا ائْتَا بِخَيْرٍ ہمیں خیر کے ساتھ امن عطا فرما، بعض نے کہا: یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے، یہ دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے جسے عربوں نے اپنا لیا، اس کی فضیلت اور اس کے ساتھ دعا مانگنے کی قبولیت کے بارے میں احادیث اور آثار وارد ہیں، ہر دعا کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ اس کے ساتھ دعا کو ختم کرے، جیسے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے لئے اس کا کہنا مستحب ہے، اگرچہ نماز میں نہ ہو۔

(بَارِئُ الْغَالِبِينَ) قاموس میں ہے کہ عالم تمام مخلوق کو کہتے ہیں یا وہ اشیاء جو آسمان کے اندر ہیں۔ اس کے علاوہ فاعِل کے وزن پر آنے والے کسی کلمہ کی جمع و اؤنوں کے ساتھ نہیں آتی۔ صحاح میں ہے عالم مخلوق کو کہتے ہیں، اس کی جمع عَوَالِمُ ہے اور الْعَالَمُونَ مخلوق کی اقسام کو کہتے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما

وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ

انہیں مقام وسیلہ بزرگی اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے
 ۞ الَّذِي وَعَدْتُهُ مَعَ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ ۝ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
 ان سے وعدہ فرمایا ان کے بھائیوں انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نبی رحمت
 وَ سَيِّدِ الْأُمَّةِ وَعَلَى آيِنَا سَيِّدِنَا آدَمَ وَأَهْلِنَا سَيِّدَتِنَا حَوَّاءَ وَمَنْ وَلَدَا
 اور امت کے سردار پر اور ہمارے جد امجد سیدنا آدم ہماری ماں سیدہ حواء اور ان کی اولاد

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَصَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ
 میں سے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین پر اور رحمت نازل فرما اپنے تمام فرشتوں پر جو
 أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝
 آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والے ہیں اور ان کے ساتھ ہم پر بھی اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے!

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَلِوَالِدَيَّ

اے اللہ! میرے اور میرے والدین کے گناہ بخش دے

وَازْحَمَّهُمَا كَمَا رَيَّانِي صَغِيرًا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور ان (دونوں والدین) پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پایا اور تمام مومن مردوں عورتوں

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَتَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

اور مسلمان مردوں عورتوں پر خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں اور ہمیں نیکیوں میں

بِالْخَيْرِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

ان کا پیرو کار ہوں اے رب! بخش دے اور رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے گناہوں سے بچنے

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ

اور نیکی کی طاقت اللہ تعالیٰ بزرگ و بزرگی توفیق کے سوا انہیں اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر

الْأَنْوَارِ وَسِرِّ الْأَسْرَارِ وَسَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَرَبِّ الْمُرْسَلِينَ الْأَخْيَارِ

رحمتیں نازل فرما جو نوروں کے نور رازوں کے راز نیکیوں کے سردار افضل ترین رسولوں کی زینت

وَ أَكْرَمَ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ عَدَدَ مَا نَزَلَ

ان سب لوگوں سے معظم ترین جن پر رات کی تاریکی چھائی اور دن کی روشنی پھیلی بارش کے ان قطروں کی تعداد میں

مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى آخِرِهَا مِنْ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ مَا نَبَتْ مِنْ أَوَّلِ

جو دنیا کی ابتدا سے آخر تک برسے اور ان درختوں اور نباتات کے برابر

الدُّنْيَا إِلَى آخِرِهَا مِنْ النَّبَاتِ وَالْأَشْجَارِ

جو دنیا کی ابتدا سے آخر تک اگے ایسی رحمت جو

صَلَوَةُ دَائِمَةٌ بِدَوَامِ مُلْكِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ واحد تبار کے ملک کے ساتھ ہمیشہ رہے، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایسی رحمت نازل

مُحَمَّدٍ صَلَوَةُ تُكْرَمُ بِهَا مَنُوهُ وَتُشْرَفُ بِهَا عَقْبُهُ وَتُبْلَغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنَاهُ وَ

فرما جس کی بدولت تو ان کی آرام گاہ کو معزز اور ان کی آخرت کو مشرف اور قیامت کے دن ان کی آرزو اور خوشی کو پورا

رِضَاهُ ۝ هَذِهِ الصَّلَوَةُ تَعْظِيمًا لِحَقِّكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا ۝ ثَلَاثًا ۝

فرمائے، اے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ یہ درود آپ کے حق کی تعظیم کے لئے ہے، یہ تین مرتبہ عرض کرے

۱۔ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاعْظِهِمُ التَّوْبَةَ وَالْفَضِيلَةَ) یہ درود شریف بھی قوت القلوب میں الفاظ

کے کسی قدر اختلاف کے ساتھ مذکور ہے اور اس کے آخر میں ہے وَلَا خَوْفٌ وَلَا قَوْلٌ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (وَالذَّجَّةَ الرَّفِيعَةَ

وَابْعَثَهُ الْمَقَامَ الْمُحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ مَعَ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ) معِ إِخْوَانِهِ حَال ہے۔ یعنی اس حال میں کہ آپ اپنے بھائیوں انبیاء

کرام کے ساتھ ہوں۔ میں نے جتنے نسخے دیکھے ہیں ان سب میں اسی طرح ہے۔ البتہ! ایک نسخے میں معِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ

کی زیادتی کے ساتھ، جیسے کہ قوت القلوب میں ہے، انہوں نے اس درود شریف کی نسبت حضرت مصطفیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کے

نسخے کی طرف کی اور فرمایا: میں نے اس نسخے سے مقابلہ کیا جس کا مقابلہ خود مصطفیٰ کے لکھے ہوئے نسخے سے کیا گیا تھا، پھر مجھے

ایک اور نسخہ اسی قسم کا مل گیا، یہ لفظ مِنْ بیان جنس کے لئے ہے۔

(صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَمَسِيحِ الْأَقْبَةِ وَعَلَى آبَائِنَا آذَمَ) اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام پر ان کے

باپ ہونے کے حق اور ان کی نبوت کی بنا پر (وَأَبْنَا حَوَّاءَ) اور ہماری ماں حضرت حواء علیہا السلام پر، ان کے ماں ہونے کے حق

اور فضیلت کی بنا پر۔ حَوَّاءُ وَآؤُ مُشَدَّدٌ اور آخر میں الف ممدودہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ تھیں جو ان کے ساتھ جنت

میں ٹھہرائی گئیں اور ان کے ساتھ جنت سے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ان ہی سے تھی، اور ان کی بائیں پہلی

سے پیدا کی گئیں۔ (وَمَنْ وَلَدَا) مِنْ بَنَانِيہ ہے (الْبَصِيدَيْنِ وَالشَّهْدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَصَلَّى عَلَى مَلَائِكَتِكَ) یہ اضافت عزت

افرائی کے لئے ہے (أَجْمَعِينَ مِنْ) یہ مِنْ بَنَانِيہ ہے (أَهْلِ السَّمَوَاتِ) ساتوں آسمانوں (وَالْأَرْضِينَ) اور ساتوں زمینوں، مراد ان

کے رہنے والے ہیں۔ اَرْضَوْنَ راء پر زید، جمع ہے اَرْضَى کی، راء ساکن۔ جو ہری نے بیان کیا کہ جمع بھی راء کے سکون کے ساتھ

آتی ہے اور یہ شاذ ہے، جیسے اس شعر میں ہے۔

لَقَدْ صَحَّبَ الْأَزْطَلَّونَ إِذْقَامَ مِنْ بَنِي
مَدَنُوسِ خَطِيبٌ فَوْقَ أَعْوَادِ مَنَبَرٍ

جب بنو سدوس کا خطیب منبر کی لکڑیوں پر کھڑا ہوا تو زمینیں چیخ پڑیں۔

جوہری کے علاوہ بعض علماء نے کہا کہ شاعر نے ضرورت شعری کی بنا پر راء کو ساکن کیا ہے۔

والدین کے لئے دعائے مغفرت و رحمت

۱۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا كَفَّ اَقْلَبِيْلَهُ يَٰ اَبِيْ تَحْيٰىہٗ كَے لئے، یہ مہذوف مصدر کی صفت ہے، اور ما مصدر یہ ہے، بعض نے کہا: کہ کافہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب (زینب) انہوں نے مجھے خداوی، میری دیکھ بھال کی اور میرے حال کی اصلاح کی کوشش کی (ضعیف) جب کہ میں کم عمر تھا امام ابو داؤد اور ابن ماجہ سند حسن سے حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنو سلمہ کے ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میرے والدین کی خدمت کے سلسلے میں مجھ پر کوئی چیز باقی ہے؟ فرمایا: ہاں! ان کی نماز جنازہ ادا کرنا اور ان کے لئے مغفرت کرنا پھر انہیں یہ دعا سکھائی۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاَعْظِمْ اَلْوَسِيْلَةَ وَالْفَصِيْلَةَ یہ درود شریف بھی قوت القلوب میں الفاظ کے کسی قدر اختلاف کے ساتھ مذکور ہے اور اس کے آخر میں ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيْعَةُ وَابْتَعْنَ الْمَقَامَ الْمُحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعْدَتْهُ مَعَ اِخْوَانِهِ النَّبِيِّنَ) مع اِخْوَانِہِ حال ہے یعنی اس حال میں کہ آپ اپنے بھائیوں انبیاء کرام کے ساتھ ہوں۔ میں نے جتنے نئے دیکھے ہیں ان سب میں اسی طرح ہے البتہ! ایک نئے میں ہے مع اِخْوَانِہِ

اے میرے رب! مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے تجھ میں میری پرورش کی اور ایماندار مردوں اور عورتوں اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ان میں سے زندوں کو اور مردوں کو۔

عام مومنوں کے لئے دعائے مغفرت

(وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) اور مذکور موثقی تمام ایمان دار انسانوں اور جنوں کو، یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تمام گزشتہ امتوں کو شامل ہو، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی آئندہ حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے (وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ) یہ کامل ایمان والوں اور ان کے غیر کو شامل ہے، یا یہ مطلب ہے کہ جو مقام ایمان و اسلام میں پختہ (کامل) ہیں۔ (الْاَخْيَارُ وَالْاَقْوَابُ) ابھی حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے جس میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لئے دعائے مغفرت کی تعلیم دی گئی ہے۔ شیخ ابن حبان نے الثواب میں اور شیخ مستعمری نے الدعوات میں سند ضعیف سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی

حدیث روایت کی ہے کہ جس نے ایماندار مردوں اور عورتوں کی مغفرت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ اس پر ہر اس مومن کی طرف سے دعا لوٹاتا ہے جو زمانے کی ابتدا سے گزر چکا ہے یا قیامت کے دن تک ہونے والا ہے، امام طبرانی معجم کبیر میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے مومن مردوں اور عورتوں کے لئے دعائے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لئے مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔

(وَتَابِع) یہ فعل دعا ہے، یعنی بیروی واقع فرما، (يَتَنَفَّسُ وَيَنْفُثُ) ہمیں ان کا تابع بنا (بِالْخَيْرَاتِ) نیکیوں کے ساتھ، یعنی اعمال صالحہ پر عمل کرنے کے ساتھ، باء ظرفیت کے لئے ہو سکتی ہے، غلی کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ نیکیوں کو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سے دوسرے کی طرف جاری و ساری فرما یا ہی صلہ رحمی، رحمت و شفقت، محبت، ایک دوسرے کا اہتمام کرنے، ترجیح دینے، لطائف کے مقابل کرنے اور اغیار کی کدورتوں سے پاک کرنے، اچھے ذکر، اچھی تعریف، دعاء خیر، ایک دوسرے کی غیبی امداد کرنے، ملکوتی انوار کے پھیلانے، وہی اسرار کے سکھانے، شگستہ حالی کے دور کرنے اور معاملے کی اصلاح کے ذریعے سے، یہاں تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک جسم کی طرح ہو جائیں، اس صورت میں بِالْخَيْرَاتِ میں باء زائدہ ہے یا محذوف کے متعلق ہے یعنی عمل بالخیرات وغیر ذلک، واللہ تعالیٰ اعلم

(ذِبِّ الْغَلْبِ وَارْحَمِ) اے میرے رب! ان سب کو بخش دے اور ان سب پر رحم فرما جن کے لئے میں نے تجھ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کی ہے۔ (وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُرْاجِعِينَ) امام طبرانی الدعاء میں اور ابو حفص ملا موصلی سیرت میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔ اے میرے رب! بخش دے اور رحم فرما، تو بہت ہی عزت و کرم والا ہے، امام احمد اور ملا موصلی کی روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ اے میرے رب! بخش دے اور رحم فرما اور مجھے بہت ہی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، احیاء العلوم، امام غزالی میں ہے۔ اے میرے رب! بخش دے اور رحم فرما اور اس چیز سے تجاوز فرما جو تو جانتا ہے اور تو بہت ہی عزت و کرم والا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم اور مغفرت فرمانے والا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طواف کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ چار چکروں میں یہ دعا مانگے۔ اے میرے رب! تو بخش دے، رحم فرما اور جو کچھ تیرے علم میں ہے، اے معاف فرما اور تو بہت ہی عزت و کرم والا ہے، اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

س (وَلَا خَوْلَ) اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس کی حفاظت اور ارادے کے بغیر بچا نہیں جا سکتا (وَلَا قُوَّةَ) اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ثابت قدم نہیں رہا جا سکتا (إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ) مگر اللہ تعالیٰ کی امداد سے جو جلیل بھی ہے اور عظیم بھی، اور اس کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

جنت کا خزانہ

لَا حِوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بکثرت پڑھنے کا حکم اور اس کی ترغیب بہت سی حدیثوں میں آئی ہے، اور یہ بھی آیا ہے کہ یہ جنت، عرش اور عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کا پودا ہے، ننانوے بتاریوں کی دوا ہے جن میں سب سے کم درجہ غم ہے، یہ ان باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہے جو گناہوں کو اس طرح گراتی ہیں جس طرح درخت اپنے پتے گراتا ہے۔

دلائل الخیرات کے ایک قدیم نسخے میں اس درود شریف کے آخر میں ہے کہ نصف مکمل ہو گیا، یعنی خطبے کی ابتدا سے لے کر یہاں تک نصف کتاب مکمل ہوئی، دو اور نسخوں میں بھی یہی تصریح موجود ہے، دوسرے نسخوں کے مطابق ہم آئندہ نصف مکمل ہونے کے مقام کی نشاندہی کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

عَلَيْهِمُ صَلَواتُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) اے اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما جو نور الانوار ہیں اور تمام نوروں نے ان سے روشنی حاصل کی ہے (وَسَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ) اور جن کی بدولت تمام راز روشن ہوئے (وَسَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَرَبِّ الْأُمُورِ) اس جگہ اسمِ صفیل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو، یعنی اس ذاتِ اقدس پر جو تمام رسولوں سے زیادہ زینت والے اور سب سے افضل ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ "فَلَانٌ عَالِمُ الْعُلَمَاءِ" اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص علم میں دوسرے علماء کے ساتھ شریک ہونے کے باوجود علم میں ان سے زیادہ ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے کہہ دیا جائے "فَلَانٌ أَكْثَمُ الْعُلَمَاءِ" فلاں شخص سب سے بڑا عالم ہے۔ نُورُ الْأَنْبِيَاءِ میں بھی یہی احتمال ہے، یعنی وہ نور جو سب سے زیادہ نورانی ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ زینِ معنی حسن و جمال ہو یعنی نبی اکرم ﷺ تمام رسولوں کی زینت ہیں۔ اخیار جمع ہے خیر کی اور وہ خیرِ مشدد سے مخفف ہے، یعنی بھلائی اور حسن سے موصوف۔

(وَكَرَّمَ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ) جن پر رات کی تاریکی چھائی اور دن کی روشنی پھیلی سے مراد زمین کے باشندے ہیں، کیونکہ دن اور رات کی آمد و رفت زمین پر ہی ہوتی ہے، اور زمین کے باشندوں میں سے انبیاء و مرسلین ہیں، اور وہ مشہور قول کے مطابق آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق سے افضل ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم ﷺ تمام زمین اور آسمانی مخلوق سے افضل ہیں۔ (اصْلَافٌ ذَاتِئِمَّةٌ بَدْوَ اِمْلُكٌ الْوَاحِدِ) اللہ تعالیٰ واحد ہے، نہ تو اس کے اجزاء ہیں اور نہ ہی اس کی تقسیم ہو سکتی ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا مشابہ ہے اور نہ صفات میں۔ اسی طرح کوئی افعال میں اس کا شریک نہیں ہے اور نہ ہی پادشاہی میں (الْفَقْهَارِ) جو تمام مخلوق پر غالب ہے اور اس کا حکم اور اس کی پادشاہی سب پر جبراً نافذ ہے۔

یہ درود شریف قدیم نسخے میں موجود ہے، ایک دوسرے نسخے کے حاشیہ پر کسی نے لکھا ہے کہ یہ نسخہ خود مصنف کا لکھا ہوا ہے، اس نسخے کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ درود شریف شیخ (محمد بن سلیمان جزولی) صاحب دلائل الخیرات رحمہ اللہ تعالیٰ کے نسخے میں نہیں ہے، پھر حضرت مصنف کے نسخہ کے ساتھ مقابلہ کئے ہوئے ایک نسخے کے حاشیہ میں دیکھا کہ مروی ہے کہ حضرت شیخ (صاحب دلائل) نے ایک مدت بعد یہ درود شریف اپنی کتاب میں شامل کیا، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو یہ درود

شریف پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا: یہ درود شریف اس لائق ہے کہ اسے اس کتب میں شامل کیا جائے، چنانچہ اسے کتاب میں لکھ دیا (۱۵)

پھر مجھے حضرت شیخ مولف کے بعض شاگردوں کا ایک نسخہ ملا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بعض دوستوں سے ثابت ہے کہ حضرت شیخ نے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ہمیں ان کے طفیل نفع عطا فرمائے، یہ درود شریف نہیں لکھا اور نہ ہی ان سے مروی ہے، یہ تو ان کے بعض شاگردوں نے لکھا ہے، حضرت شیخ کو نہ تو اس کا علم تھا اور نہ ہی ان کے حکم سے لکھا گیا ہے، جو شخص میری اس کتاب (نسخہ) کو نقل کرنا چاہے، وہ اس درود شریف کو اصل کتب میں نہ لکھے، بلکہ حاشیہ پر لکھے (انتہی) پھر اس کے بعد لکھا کہ اس کے بعد ہمیں ایک ثقہ عالم نے بتایا کہ حضرت شیخ نے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں ان کے طفیل نفع عطا فرمائے، اپنے بعض شاگردوں کو یہ درود شریف پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا: یہ درود شریف اس لائق ہے کہ اسے اس کتاب میں شامل کیا جائے، چنانچہ ان کے شاگرد نے اسے اس جگہ لکھ دیا (انتہی) لہذا یہ درود شریف دلائل الخیرات کی تالیف سے ایک مدت بعد حضرت مولف کی اجازت سے اس کتب میں لکھا گیا، خود انہوں نے اس نسخے میں نہیں لکھا جس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں یہ درود شریف نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے شاگرد کو لکھنے کا حکم دینے پر اکتفا کیا، ممکن ہے کہ وہ نسخہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہو، تاہم یہ احتمال ہے کہ شیخ نے اپنے شاگرد کو اس جگہ کی نشاندہی کر دی ہو جس نے اس جگہ لکھ دیا، یہ بھی احتمال ہے کہ شاگرد نے اپنی صوابدید پر لکھ دیا ہو۔۔۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُكَوِّمُ بِهَا مَشْفُؤُهُ) شیخ ابو عبد اللہ سنوسی رحمہ اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس درود شریف کا ایک مرتبہ پڑھنا ایک ہزار کے برابر ہے، مَشْفُؤُہ کا معنی ہے منزل اور قیام کی جگہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصدر ہو اور اس کا معنی ٹھکانہ ہو، جیسے ابن عطیہ نے فارسی سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں نقل کیا ہے اَلتَّأْوُ مَشْفُؤُكُمْ (وَتَشْرِفُ) اور تو بلند کرے (بِهَا عَقْبَتُہ) آپ کی عاقبت کو، شے کی عاقبت کا معنی ہے اس کا آخر اور انجام (وَتُبْلَغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَآہ) اور اس صلوٰۃ کے ذریعے قیامت کے دن آپ کے مقصود کو بر لائے اور آپ کے مطلوب اور آرزو کو پورا فرمائے۔ (وَرِضَاہ) جو چیز آپ کو راضی کر دے، تینوں جگہ باء سمیت کے لئے جیسے کہ ظاہر ہے۔

(هَذِهِ الصَّلَاةُ تَعْظِيْمًا لِحَقِّكَ) میں نے یہ درود شریف آپ کے مرتبے کی تعظیم کے لئے پڑھا ہے (بِنَامُحَمَّدًا) یہ نبی اکرم ﷺ کو آپ کے نام پاک کے ساتھ ندا ہے، لیکن یہ نداء تعظیم کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ صلوٰۃ و سلام کا ذکر بھی ہے، علاوہ ازیں یہ حقیقی ندا نہیں، جس میں منادی کی توجہ اور جواب دینا مطلوب ہوتا ہے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ زندہ بھی ہیں اور (روحانی اعتبار سے) حاضر بھی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ سنتے ہیں یا آپ کے سننے کی امید کی جاتی ہے، لہذا اس ندا میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بارگاہ نبوی میں سیدنا صدیق اکبر کی ایک درخواست

اس کی نظیر بعض سلف سے آئی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے فضائل میں حدیث گزر چکی ہے کہ جس شخص کو کسی حالت میں مشکل پیش آئے، بلکہ اس کی دلیل حدیث صحیح میں آئی ہے اور بعض صحابہ نے بعض تابعین کو تلقین فرمائی، جیسے کہ حضرت مصنف کے آئندہ قول کی شرح میں آئے گا اور وہ قول یہ ہے: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِحَبِيبِكَ الْمُصْطَفَى عِنْدَكَ حَبِيبَتَنَا يَا مُحَمَّدٌ**۔ نبی اکرم ﷺ کی رحلت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ اثر مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا: **أَفَكُنَّا يَا مُحَمَّدُ عِنْدَ ذِيكَ وَلَتَكُنْ مِنْ بَابِكَ** اے محمد! ﷺ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں یاد کریں اور ہمارا خیال رکھیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حضرت شارح اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کو نام لے کر ندا کرنا ممنوع ہے، جیسے کہ مفسرین نے آیت کریمہ **لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا** (الایہ) کی تفسیر میں بیان کیا ہے، تو اس جگہ نام لے کر ندا کیوں کی گئی ہے؟ حضرت شہرح نے فرمایا: کہ اگر تعظیم و تکریم کے ساتھ ندا کی جائے تو نام لے کر ندا کرنے میں کوئی حرج نہیں، دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ حقیقی ندا نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ کی روحانیت تو درود شریف پڑھنے والے کی طرف پہنچے ہوئے ہے۔ اس لحاظ سے بھی حرج نہیں، ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نام لے کر پکارنا اگرچہ ممنوع ہے، لیکن اسم رسالت (محمد ﷺ) کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ صیغہ صفت ہے، اس کا معنی ہے وہ ذات جن کی بار بار تعریف کی گئی ہے، اس معنی صفتی کے اعتبار سے ندا کرنا جائز ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۳ شرف قادری)

(فلائی) یہ لفظ بعض نسخوں میں موجود ہے، نسخہ سلیمہ اور اکثر نسخوں میں نہیں ہے، بعض طلباء نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ لفظ ایسے نسخے میں پایا جس پر حضرت مصنف کی تحریر تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ درود شریف اول سے آخر تک تین مرتبہ پڑھا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ الرَّحْمَةِ وَمِنْ مِمِّي الْمُلْكِ وَدَالِ الدَّوَامِ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرما جن کے نام پاک کی حاء رحمت، دونوں میم دنیا اور آخرت کے **السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ كَاتِبٌ أَوْ قَدْ كَانَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ** ملک اور دال دوام رحمت پر دال ہے اور جو سردار، کامل، در رحمت کھولنے والے، خاتم انبیاء ہیں، ان اشیاء کی تعداد کے مطابق **وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذَكَرَهُ الْغَافِلُونَ** صَلَوة

جو تیرے علم میں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، ہر اس وقت جب تجھے اور انہیں یاد کرنے والے یاد کریں اور تیری اور ان کی

دَائِمَةً بِدَوَامِكَ يَا قِيَّةَ بَيْقَانِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ عِلْمِكَ إِنَّكَ

یاد سے غفلت والے غفلت کریں (یعنی بے حس) ایسی رحمت جو تیرے دوام کے ساتھ دائم اور تیری بقاء کے ساتھ باقی رہے

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ثَلَاثًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

تیرے علم کے سوا اس کی کوئی انتہاء نہ ہو، بے شک تو ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ یہ تین بار پڑھے ۝ اے اللہ! ہمارے

الْاُمِّيَّ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ اَبْهَى شَمْسِ الْهُدٰى نُورًا وَ

آقا حضرت محمد مصطفیٰ نبی امی ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جو روشنی میں ہدایت کے آفتابوں میں حسین ترین اور

اَبْهَرَهَا ۝ وَ اَسْبَغُ الْاَنْبِيَاءِ فَخْرًا وَ اَشْهَرَهَا ۝ وَ نُورُهُ اَزْهَرُ اَنْوَارِ الْاَنْبِيَاءِ

فخر میں تمام انبیاء سے زیادہ سبقت والے اور مشہور ہیں اور ان کا نور تمام انبیاء کے نوروں سے روشن تر

وَ اَشْرَفَهَا وَ اَوْضَحَهَا وَ اَزْكٰى الْخَلِيْقَةِ اَخْلَاقًا وَ اَظْهَرَهَا وَ اَكْرَمُهَا خَلْقًا وَ

اشرف اور واضح ترین ہے، تمام مخلوق سے اخلاق میں پاکیزہ ترین اور اطہر اور مکرم صورت میں سب سے زیادہ حسین اور

اَعْدَلُهَا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيَّ وَعَلَى سَيِّدِنَا

پر کشف ہیں، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نبی امی ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جو

مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ اَبْهَى مِنَ الْقَمَرِ التَّامِّ وَ اَكْرَمُ مِنَ السَّحَابِ

جو دھویں کے چاند سے زیادہ حسین، بھیجے گئے بادلوں اور عظیم دریا سے زیادہ سخی ہیں

الْمُرْسَلَةِ وَ الْبَحْرِ الْخَطِيمِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيَّ

اے اللہ! ہمارے آقا نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما

وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قُرْنَتْ الْبَرَكَهٗ بِذَاتِهِ ۝

جن کی ذات اقدس اور روئے زیبا سے برکت وابستہ کی گئی

وَمُحَيِّاهُ وَ تَعَطَّرَتْ الْعَوَالِمُ بِطِيبِ ذِكْرِهِ وَ رِيَّاهُ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

تمام جہاں میں ان کے ذکر، ان کی خوشبو اور مہک سے معطر ہوئے، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اٰلِهِ وَ سَلَمٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى

ﷺ اور ان کی آل پر رحمت و سلامتی نازل فرما، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی آل پر رحمت نازل فرما، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر برکت نازل فرما

وَارْحَمْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحم نازل فرما جیسے تو نے رحمت و برکت نازل فرمائی اور رحم فرمایا

عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ

سیدنا ابراہیم علیہ اسلام اور ان کی آل پر بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرما جو تیرے عبد خاص، نبی، رسول اور نبی امی ہیں

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝

اور آپ کی آل پاک پر

۱۔ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاءِ الرَّحْمَةِ) میرے نانا شیخ ابو العباس احمد ابن شیخ ابو الحسن یوسف قاسی رحمہ اللہ

تعالیٰ نے فرمایا: میں نے بعض حواشی میں دیکھا کہ شیخ فقیرہ صالح ولی ابو العباس سیدی احمد حاجری رحمہ اللہ نے فرمایا: مجھے یہ بات

پہنچی کہ جس نے نبی اکرم ﷺ پر یہ درود شریف پڑھا اس کے لئے دس نیکیاں ہیں، انہیں نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی

انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! جو شخص آپ کی بارگاہ میں یہ درود شریف پڑھے، کیا اس کے لئے دس نیکیاں ہیں؟ جیسے

لوگ کہتے ہیں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بلکہ یہ دس درودوں کے برابر ہے، ہر درود شریف کے لئے دس نیکیاں اور ہر نیکی

ثواب دس گنا (یعنی درود پاک پڑھنے کا ثواب ہزار نیکیوں کے ثواب کے برابر ہے) اور وہ درود شریف یہ ہے: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاءِ الرَّحْمَةِ آخِرُ تَنْكِ (انتہی)

شیخ فقیرہ صالح ابو الحسن علی بن محمد مدرا سی معروف بالہجاء نے یہی درود شریف اس جگہ منقول الفاظ سے کسی قدر مختص

الفاظ میں نقل کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ألفیتہ کے نام سے معروف ہے (کیونکہ اس کا ثواب ہزار نیکیوں کے ثواب کے برابر ہے)

انہوں نے یہ درود شریف خیر خواہ ولی صالح بھائی سیدی عبد اللہ بن موسیٰ طرابلسی سے نقل کیا، انہوں نے سیدی محمد بن عبد اللہ

زیتونی سے نقل کیا جو کہ جرید کے شہر مستنلہ میں مدنون ہیں، انہوں نے میں مشائخ سے نقل کیا۔

خَاءِ الرَّحْمَةِ ماقبل کی صفت نہ بنا کر مرفوع ہے اور صفت قرار دے کر مجرور ہے، نسخہ سلیمہ اور بہت سے دوسرے

نسخوں میں منصوب بھی ہے، فعل مقدر أغنی کا مفعول یہ ہونے کی بنا پر اور یہ ظاہر ہے۔

(وَمِنْهَا الْمُنْكَ) الف کے ساتھ اس صورت میں کہ اسے ماقبل سے منقطع (جدا) قرار دیا جائے اور ماقبل کا تابع قرار دیں

یاء کے ساتھ ہے (وَمِنْهُي الْمُنْكَ) نسخہ سلیمہ اور بہت سے دوسرے نسخوں میں ہے مِنْهُي الف معدودہ کے ساتھ، لیکن مجھے

اس کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔

اسم محمد کے حروف کے فوائد

(وَذَالِ الذُّوَامِ) میں نے اپنے بتا کے بھائی شیخ ابو عبد اللہ محمد عربی ابن شیخ ابو المحاسن یوسف قاسی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قلم کی تحریر اس درود شریف پر دیکھی، انہوں نے لکھا کہ ملک دو ہیں (۱) ملک دنیا (۲) ملک آخرت، پس پہلا میم پہلے ملک (دنیا) کے لئے اور دوسرا میم دوسرے ملک (آخرت) کے لئے ہے اور رحمت دونوں کے لئے عام ہے، پس حاء ایک ہے اور دو میموں کے درمیان ہے، تاکہ دونوں میم حاء رحمت کو اپنی طرف کھینچیں، تو ہر میم اس سے اپنا حصہ حاصل کرتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حاء رحمت دونوں ملکوں کے درمیان رابطہ ہے، کیونکہ اسی کی بدولت انسان کو ملنے والی دنیا کی نعمتیں آخرت کے ساتھ متصل ہو جاتی ہیں، پس وہ رحمت انسان کو نبی اکرم ﷺ کا دامن تھامنے سے حاصل ہوتی ہے یہاں تک کہ اسے آخرت کی رحمت تک پہنچا دیں گے، لہذا نبی اکرم ﷺ ہی واسطہ ہیں، دال موخر ہے، اس لئے کہ دوام انتہاء کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ دال ملک ثانی کے ساتھ متصل ہو، تاکہ دلالت کرے کہ دوسرا ملک (آخرت) دائمی ہے، رہا پہلا ملک (دنیا) تو وہ دائمی نہیں ہے، لکھنے والے نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ اسے نوازے (انتہی)

(الْكَشِدُ الْكَامِلُ) آپ کی سرداری دنیا کی تمام مخلوقات انسانوں، جنوں اور ان کے ماسوا پر ہے، خواہ وہ فحشگی پر ہوں یا سندر میں، پہلے ہوں یا پچھلے، اسی طرح آسمان کے رہنے والوں، میدان قیامت کی تمام مخلوقات اور تمام اہل جنت پر ہے (عَذَذْنَا) اُنِی الَّذِیْ هُوَ (طی عَلِمَکَ کَافِیْنِ) کَافِیْنِ مبتداء محذوف کی خبر ہے جو کہ صدر صلہ ہے اور جسے ہم نے ہو کے ساتھ ظاہر کیا ہے، اس کا معنی ہے جو چیز پہلے معدوم تھی پھر اس وقت یا آئندہ خارج میں موجود ہوگی (أَوْ قَدْ تَمَنَّی) یعنی جو چیز ماضی میں موجود ہوئی، اس کا کَافِیْنِ پر عطف ہے، مطلب یہ ہے کہ ان ممکن اشیاء کی تعداد میں جو تیرے علم کے مطابق آئندہ موجود ہوں گی یا ماضی میں موجود ہو چکی ہیں (صَلَاةٌ دَائِمَةٌ بِذَوَامِلَکَ بَاقِیَّةٌ) بعض نسخوں میں ہے وَبَاقِیَّةٌ وَأَوْ عَاطِفٌ کے ساتھ (بِغَفَائِلَکَ) (الْمُتَنَبِّئِیْ) لِحَادِثُونَ عَلِمَکَ) یہ صلاۃ کی دوسری صفت ہے یا حال ہے۔

(ثَلَاثٌ عَلَى کُلِّی) کل ایسا لفظ ہے جو ذات شے کے اجزاء کو جمع کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے، اس کا استعمال شے کے اجزاء اور اس کے احوال منجھ کو جمع کرنے کے لئے بھی آتا ہے، یہ مکمل کا معنی دیتا ہے، چونکہ یہ جمع کرنے اور احاطہ کے لئے ہے، اس لئے الفاظ عموم میں سے ہے اور قضیہ موجب کلیہ سور ہے۔ (خُشِیْ) ہر وہ چیز جس کو تو چاہے۔ (قَدِیْتُ فَلَا تَا) بعض نسخوں میں قَدْ فَلَا تَا موجود ہے، جب کہ نسخہ سلیمہ اور بعض دوسرے نسخوں میں نہیں ہے، اس سے پہلے درود شریف میں جس طالب کا ذکر کیا گیا ہے اس نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ لفظ مذکورہ نسخے میں پایا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ مطلب یہ ہے کہ پورا درود شریف تین مرتبہ پڑھا جائے

۱۔ (الَّذِیْ هُوَ اَنْبِیْی) انہی کا معنی ہے حسین ترین (شَمُوسُ الْهُدٰی) ہُذٰی سے مراد ہدایت ہے یا توفیق اور رشد مراد ہے (نُورٌ) ہدایت کے آفتابوں سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کے نورانی، ہدایت یافتہ ہونے اور ان کی بدولت ہدایت ملنے کی بنا پر ان کے لئے لفظ شمس مجازاً لایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام آفتاب ہیں، ہمارے آقا و مولیٰ اور نبی حضرت محمد

مصطفیٰ ﷺ وہ آفتاب ہیں جو ان تمام آفتابوں سے زیادہ حسین ہیں (وَ أَظْهَرُهَا) اور سب سے غالب اور ضیاء میں سب سے قوی ہیں۔ یہ لفظ معتد نسفوں میں اسی طرح ہے، ایک نقطے والی باء کے ساتھ، بعض نسفوں میں اُظْهَرُهَا جیم کے ساتھ ہے، اس کا سنی ہے تمام آفتابوں سے زیادہ عظیم اور جمیل، پھر مجھے یہ لفظ جیم کے ساتھ نسخہ سلیہ میں مل گیا، حضرت شیخ مولف نے اسی طرح اصلاح فرمائی ہے۔

(وَ أَسْمَى الْأَنْبِيَاءِ فَخْرًا) أَسْمَى اسم خفیل کا سینہ سیر سے مشتق ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کا فخر مشہور ہونے اور اطراف عالم میں پھیلنے کے اعتبار سے سواروں کے پھیلاؤ سے زیادہ ہے، محشی نے کہا کہ اس سلسلے میں ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ سرحد دو عالم ﷺ کی رسالت عامہ پوری دنیا میں پھیلی، نیز وہ دائمی ہے، اس کا نفع عام ہے، سابقہ کتابوں میں اس کی خوشخبری دی گئی ہے اور اکابر رسولوں نے اس میں شامل ہونے کی آرزو کی۔ (وَ أَشْهَرُهَا) اور تمام انبیاء سے زیادہ مشہور و معروف اور تحقیق میں سب سے زیادہ چرچے والے (وَ نُورُهُ أَزْهَرُ) اور آپ کا نور سب سے زیادہ روشن (النَّوَارِ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَشْرَفُهَا) بعض نسفوں میں ہے، ساتھ ہے اور بعض میں قاف کے ساتھ (وَ أَوْضَحُهَا) سب سے زیادہ ظاہر (وَ أَزْكَى) اور سب سے زیادہ پسندیدہ اور عظمیٰ (الْخَلِيقَةِ) یعنی مخلوق، مراد اہل عقول ہیں (أَخْلَاقًا) جمع ہے خُلُق کی، خاء اور لام دونوں پر پیش، لام کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی ہے طبیعت، اس سے مراد باطنی صفت ہے، یعنی نفس میں وہ راسخ حسنت جس کے سبب افعال آسانی سے صادر ہوں، اگر اچھے افعال صادر ہوں تو خلق حسن ہے اور اگر قبیح افعال صادر ہوں تو قبیح ہے۔ (وَ أَظْهَرُهَا) بے نقطہ طاء کے ساتھ، اور قیام عیوب و نقائص، کم درجہ افعال اور بے مقصد کاموں سے تمام مخلوق سے زیادہ پاکیزہ (وَ أَكْثَرُهَا) اور تمام مخلوق سے اشرف (خَلْقًا) نسخہ سلیہ وغیرہ میں خلقی خاء کی زبر کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہے ذات کی شرافت، بعض نسفوں میں لام پر پیش ہے اس وقت معنی ہو گا اخلاق کی شرافت اور اس سے پیدا ہونے والے افعال۔

آپ ﷺ کے اعضاء مبارکہ معتدل تھے

(وَ أَعْدَلُهَا) اور تمام مخلوق سے زیادہ معتدل مزاج والے، چنانچہ نبی اکرم ﷺ کا جسم اقدس نہ تو دہلا تھا اور نہ ہی موٹا، آپ کا قد مبارک نہ زیادہ طویل تھا اور نہ زیادہ چھوٹا (بلکہ قد شریف درمیانہ تھا) آپ کا رنگ نہ اتنا سفید تھا کہ برص کے رنگ کے مشابہ ہو اور نہ ہی گہرا گندمی تھا، بلکہ سرخی مائل تھا اور سرخی غالب تھی، آپ کے اعضاء شریفہ حسن و جمال میں مقدار میں انتہائی متناسب تھے، آپ کو کامل و اکمل حسن دیا گیا، آپ کی عقل کامل، سوچ اعلیٰ ذکاوت کی حامل، جو اس قوی و فصیح اور حرکات میں کمال درجے کا اعتدال تھا، بالوں کی سفیدی اور بڑھاپے نے تیزی کے ساتھ آپ کی طرف راہ نہیں دی، کیونکہ آپ کی ذات عالی اعتدال کا شاندار نمونہ تھی۔

آپ کے اخلاق کریمانہ

جس نسخے میں خلق کے لام پر پیش ہے اس کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے اخلاق میں خوشی اور ناراضگی کے موقع پر نہ تو سختی تھی اور نہ انحراف، واجب کے ادا کرنے میں کوتاہی فرماتے اور نہ ہی سستی کا مظاہرہ فرماتے، مدائنت، بقاء، شدت و غفلت اور تنگ دلی کا آپ میں شائبہ نہ تھا، ناحق ناراضگی نہ فرماتے اور جہاں موقع ہوتا وہاں درگزر نہ فرماتے۔ اپنی ذات کے لئے بدلہ نہ لیتے، اپنی طرف سے انصاف فراہم فرماتے، زیادتی کرنے والے کو معاف فرما دیتے، قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم فرماتے، جفا کرنے والے سے چشم پوشی کرتے، جاہل کے ساتھ حلم کا مظاہرہ فرماتے، معذرت کرنے والے کی معذرت قبول فرماتے، کسی پر بد چلنی کی تہمت نہ لگاتے، غرض! یہ کہ آپ کے اخلاق میں وسعت، خصائل میں لطف و کرم اور معاملے میں حسن تھا، اگر آپ کے اہل بیت میں سے کسی سے کذب صادر ہو جاتا تو اس سے اعراض فرماتے اور اسے چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیتے، آپ کمال کی انتہا پر فائز تھے، آپ عمدہ اخلاق و شمائل کے آخری نقطہ کے حامل تھے ﷺ

سے (الَّذِي هُوَ أَنفِي مِنَ الْقَمَرِ الشَّامِ) جو ماہ تمام سے زیادہ حسین ہیں، چاند کو ماہ تمام اس وقت کہتے ہیں جب اس کی پوری نکیہ روشن ہو۔ یہ کیفیت تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو ہوتی ہے، اس وقت چاند کو بدر کہتے ہیں۔ بعض نسخوں میں الْقَمَر ہے بغیر الف کے (وَأَكْثَرُهُ مِنَ الشَّخَابِ) الشَّخَابُ مَسْحَابَةٌ کا اسم جنس ہے، یہ وہ بادل ہے جو بارش کو اٹھائے ہوئے ہو اور اسے برسانے والا ہو۔ اسم جنس جب جمع کے معنی میں مستعمل ہو تو اسے مذکر اور مونث دونوں طرح استعمال کیا جاسکتا ہے، الشَّخَابُ کی صفت مونث (الْمُثَنَّى) لا کرا سی طرف اشارہ کیا ہے، (الْمُثَنَّى) بھیجے ہوئے یا کسی طرف متوجہ کئے ہوئے، اس کا مطلب ہے وہ بادل جو تیز اور موسلا دھار بارشوں کے ساتھ بھیجے گئے، (نبی اکرم ﷺ ان بادلوں سے بھی زیادہ کریم ہیں)

(وَالْبَحْرِ الْخَطِيمِ) اس لفظ کے بارے میں نسخے مختلف ہیں، نسخہ طہلیہ اور اکثر نسخوں میں الْخَطِيمِ ہے، نقطے والی خاء اور بے نقطہ طاء کے ساتھ، ایک معتبر اور صحیح نسخہ میں اسی طرح، اس سے قریب دو اور نسخوں میں الْخَطِيمِ ہے، نقطے والی خاء کے نیچے زیر، نقطے والے ضاد کے اوپر ذر، اور میم مشدود، ایک صحیح نسخہ میں ہے الظَّامِ حضرت شیخ کے بعض متبعین کے لکھے ہوئے ایک قدیم نسخہ میں ہے الظَّمِ بغیر خاء کے اور طاء کے بعد بغیر الف کے حاشیہ میں ہے الْخَطِيمِ، محشی نے کہا کہ میں نے اسی طرح بعض دوستوں سے سنا، یہ بھی کہا کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے الْخَطِيمِ لکھا تھا، خاء اور بے نقطہ طاء کے ساتھ پھر اس نسخہ کے صاحب نے کہا کہ یہ دونوں صحیح ہیں، ان دونوں کا معنی بھی لکھا، لیکن حاشیہ کے اکثر الفاظ اڑ گئے ہیں۔ دو اور نسخوں میں ہے الْخَطِيمِ نقطے والی خاء اور نقطے والی طاء کے ساتھ، لیکن اس کا ضبط نہیں کیا گیا۔ رہا الْخَطِيمِ نقطے والی خاء اور بے نقطہ طاء کے ساتھ تو اس کا معنی قاموس اور غریب الہروی میں ہے امر عظیم، اس بنا پر (البحر الخطيم) کا معنی ہو گا عظیم و جلیل سمندر۔ الْخَطِيمِ خاء اور ضاد دونوں نقطے والے حرف پہلے کے نیچے ذر اور میم مشدود، اس کا معنی ہے بھرا ہوا۔ اساس میں يَخْوُ خَضَمٌ است پانی والا سمندر (انتہی) کسی نے یہ شعر پیش کیا ہے

دَعَانِي إِلَىٰ غَمْرٍو جُودُهُ وَقَوْلُ الْعَشِيرَةِ بَخْرٍ حِطْمِ
مجھے عمرو کی سخاوت اور قبیلے کے اس قول نے اس کی طرف بلایا کہ وہ پانی سے بھرا ہوا سمندر ہے۔

الظَّامِ مِمَّ مَشْدُوهُ ظَمًا سے ہے اور مخفف ہو تو ظَمًا سے ہے، اس کا معنی ہے، 'بست پانی والا' بھرا ہوا اور بلند 'الخطم' کے
دلی طاء کے ساتھ، یہ الخطم سے تبدیل کیا ہوا ہے (یعنی ضاد کو طاء سے غلط طور پر بدل دیا گیا) غالباً الخطم میں بھی ایسی ہی
تبدیلی ہوئی ہے، اس سے مراد الخطم ہی تھا، ضاد کو لباً کر کے طاء بنا دیا گیا، پھر نقطہ گرا دیا گیا اور طاء کی زیر اور طاء کے سکون
کے ساتھ ضبط کر دیا گیا (یعنی صحیح ضاد ہے نہ کہ طاء اور طاء) واللہ تعالیٰ اعلم۔

چاند، سمندر اور بادل سے تشبیہ

چونکہ چاند، سمندر اور بادل کے ساتھ تشبیہ معروف و مشہور تھی، اس لئے حضرت مولف نے فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ
تشبیہ میں ان سے بلند و بالا ہیں، ورنہ نبی اکرم ﷺ اور ان اشیاء میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کیونکہ چاند کی روشنی نہ تو عمل
ہے اور نہ ہی دائمی ہے۔ بادل کی بخشش ختم ہو جاتی ہے، اور سمندر گھٹتا رہتا ہے، جو موج وہ پھینکتا ہے وہ اس کی طرف لوٹ جاتا
ہے، نیز اس کی بخشش مقدار اور مرتبے میں حضور سید عالم ﷺ کی بخشش کو نہیں پہنچتی، کیونکہ آپ کی عطاء ایمان ہے، اللہ
تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت اور نزدیکی ہے اور جنات النعیم میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی دائمی رہائش
خوشنودی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۱۱ (الَّذِي قَرَّبْتَ إِلَيْهِ ذَاتِ) جن کی ذات سے برکت ملا دی گئی اور وابستہ کر دی گئی (وَمُخَيَّافَةً) مِمَّ پر پیش، عام پر
اور یا مَشْدُوهُ یعنی آپ کے چہرہ انور سے نسخہ سلیمہ میں ہے مِمَّ پر زبر اور طاء ساکن یعنی آپ کی حیات سے (وَتَعْظُوفَةً)
معطر ہو گئے۔ یہ معطر سے ہے عین کے نیچے زبر، خوشبو (الْعَوَالِمُ) عَالَم کی جمع ہے غیب اور شہادت کے جہانوں کو شامل ہے
(بَطْنِ ذِكْرِهِ وَزَيْنَاةٍ) زَيْنَاة کا معنی ہے آپ کی پاکیزہ خوشبو، اس کا عطف طَبْنِ پر ہے یا ذِكْرِهِ پر، پہلی صورت میں ضمیر ذکر کی
طرف راجع ہے یا نبی اکرم ﷺ کی طرف، دوسری صورت میں نبی اکرم ﷺ کی طرف راجع ہے۔

ابن ہشام نے نحو یوں سے نقل کیا ہے کہ یہ صفت ہے اور اس پر اسمیت کا غلبہ ہے، اس میں ہے زَيْنَاةً کہنے کی
اجازت ہے، یہ تیز خوشبو ہے جو الطیب سے نقل کی گئی ہے اور صفت غالبہ ہے (انتہی)

نبی اکرم ﷺ کی خوشبو آپ کے ذکر اور آپ پر بھیجے جانے والے درود پاک سے جہانوں کا معطر ہونا اور نبی اکرم ﷺ کی
بارگاہ میں بکثرت درود شریف بھیجنے والوں سے خوشبو کا پایا جانا سب مشہور و معروف ہے، احادیث اور اولیاء کرام کی حکایات میں
وارد ہے، اس کا کچھ تذکرہ درود شریف کے فضائل اور اسماء مبارکہ کی شرح کے ضمن میں گزر چکا ہے۔

بیٹھنے سے پہلے مغفرت

اے اللہم صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَسَلِّمْ اسناد ابو محمد جبر نے فرمایا: کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کھڑے ہو کر یہ درود شریف پڑھا "اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَسَلِّمْ" اس کے بیٹھنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور اگر وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کے کھڑے ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔

۱۔ اس روایت کو حاکم نے حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نماز کے تشدد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے باب میں بیان کیا۔

۲۔ (الثبوت) حضرت شیخ نے نسخہ سلیدہ میں اسے ہمزہ کے ساتھ لکھا ہے (الْأُفْعَى) اس درود پاک کو خطیب وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، اس کی مثل وہ درود شریف ہے جسے امام دار قطنی نے حضرت سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، قوت القلوب اور احیاء العلوم میں جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کئے جانے والے درود شریف کی صورت میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس جگہ یہ اضافہ ہے (وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ) یہ بیک وقت دو درودوں پر اضافہ ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَبْلَ الدُّنْيَا

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، دنیا

وَمِنْ اٰلِ الْاٰخِرَةِ ۝ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

اور آخرت کی پری کے برابر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر برکت نازل فرما

مُحَمَّدٍ قَبْلَ الدُّنْيَا وَمِنْ اٰلِ الْاٰخِرَةِ ۝ وَارْحَمْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَّ اٰلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دنیا و آخرت کی پری کے برابر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحم فرما

قَبْلَ الدُّنْيَا وَمِنْ اٰلِ الْاٰخِرَةِ ۝ وَاجْزِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَّ اٰلَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَبْلَ

دنیا و آخرت کی پری کے برابر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو دنیا و آخرت کی پری کے برابر

الدُّنْيَا وَمِنْ اٰلِ الْاٰخِرَةِ ۝ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جزا عطا فرما، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر سلامتی نازل فرما دنیا و آخرت کی

قَبْلَ الدُّنْيَا وَمِنْ اٰلِ الْاٰخِرَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا

نبی کے برابر اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے
اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يُتَّبَعِي اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرما جیسے کہ ان کی شان کے لائق ہے
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُصْطَفٰى وَرَسُوْلِكَ الْمُتَرْتَضٰى وَوَلِيِّكَ

اے اللہ! اپنے نبی مصطفیٰ، پسندیدہ رسول، برگزیدہ دوست

الْمُجْتَبٰى وَامِيْنِكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور آسمانی وحی پر، اپنے امین پر رحمت نازل فرما، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل

اَكْرِمِ الْاَسْلَافِ الْقَائِمِ بِالْعَدْلِ وَالْاَنْصَافِ الْمَنْعُوْتِ فِيْ سُوْرَةِ الْاَعْرَافِ

فرما جو تمام سابقین سے زیادہ معزز، عدل و انصاف کے ساتھ قائم، سورۃ اعراف میں جن کی تعریف کی گئی، بزرگوں

الْمُنْتَخَبِ مِنْ اَصْلَابِ الشَّرَافِ وَالْبُطُوْنِ الظَّرَافِ الْمُصَفٰى

کی پشتوں صاف اور پاکیزہ نکلنوں سے برگزیدہ،

مِنْ مُّصَاصِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الَّذِيْ هَدَيْتَ بِهِ

عبدالمطلب بن عبد مناف کے خاندان کے پاکیزہ خلاصہ پر، جن کے ذریعے تو نے اختلاف

مِنَ الْخِلَافِ وَبَيَّنْتَ بِهِ سَبِيْلَ الْعَفَافِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَفْضَلِ

سے ہدایت فرمائی اور ان کے ذریعے پاک دامنی کی راہ واضح کی، اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری

مَسْئَلَتِكَ وَبِاَحَبِّ اَسْمَائِكَ اِلَيْكَ وَاَكْرَمِهَا عَلَيْنِكَ وَبِمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا

بارگاہ میں مانگے گئے افضل ترین سوال کے طفیل اور تیری بارگاہ میں تیرے محبوب ترین اور مکرم ترین نام کے وسیلے سے

بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا صَلٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنْقِذْنَا

اور اس ذریعے سے کہ تو نے ہمارے آقا و نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا اور ہمیں ان کی بدولت

بِهِ مِنَ الضَّلٰلَةِ وَامَرْتَنَا بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَ صَلَاتَنَا

گمراہی سے نکالا اور تو نے ہمیں ان پر درود بھیجنے کا حکم دیا اور تو نے ان کی بارگاہ میں ہمارے

عَلَيْهِ دَرَجَةٌ وَكَفَّارَةٌ وَلُطْفًا وَمَنًّا مِّنْ اَعْطَاكَ فَادْعُوكَ تَعْظِيْمًا

درود بھیجنے کو، گناہوں کا کفارہ، مہربانی اور بخششوں میں سے ایک بخشش قرار دیا، پس میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں تیرے حکم

لَا مَرْكَ وَاتَّبَاعًا لَوْ صِيتِكَ وَمُنْتَجَزًا لِمَوْعُودِكَ لِمَا يَجِبُ لِنَبِيِّنَا

کی تعظیم اور تیرے نمائندگی اور شاہ کی تعمیل کے لئے اور تیرے وعدے کی تکمیل طلب کرنے کے لئے اس لئے کہ ہمارے نبی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آدَاءِ

اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے حق کی ادائیگی ہم پر واجب ہے

حَقِّهِ قَبْلَنَا إِذَا آمَنَّا بِهِ وَصَدَقْنَا بِهِ وَاتَّبَعْنَا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَقُلْتَ وَقَوْلِكَ

کیونکہ ہم ان پر ایمان لائے ان کی تصدیق کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا تو نے فرمایا اور

الْحَقُّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

تیرا فرمان حق ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم ﷺ کی شان کا اہتمام کرتے ہیں اے ایمان والو!

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَأَمَرْتُ الْعِبَادَ بِالصَّلَاةِ عَلَى نَبِيِّهِمْ فَرِيضَةً أَفْتَرَضْتُهَا

تم ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو تو نے بندوں کو حکم دیا کہ اپنے نبی پر درود بھیجیں یہ ایک فریضہ ہے

وَأَمَرْتُهُمْ بِهَا فَنَسَلْتُكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَنُورِ عَظَمَتِكَ

جو تو نے فرض فرمایا اور بندوں کو اس کا حکم دیا پس ہم تیری ذات کے جلال اور تیری عظمت کے نور کے وسیلے اور اس ذریعے

وَبِمَا أَوْجَبْتَ عَلَى نَفْسِكَ لِلْمُحْسِنِينَ أَنْ تُصَلِّيَ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ عَلَى سَيِّدِنَا

سے کہ تو نے نیکوں کے لئے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمایا تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو اور تیرے فرشتے ہمارے آقا حضرت محمد

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ أَفْضَلَ

مصطفیٰ ﷺ پر درود بھیجیں جو تیرے عبد خاص، رسول، نبی، برگزیدہ اور تیری تمام مخلوق سے افضل ہیں وہ افضل ترین

مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

درود جو تو نے اپنی کسی بھی مخلوق پر بھیجا ہے بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔

۱۔ اس درود شریف کا ذکر امام جبرائیل القاضی نے حضرت معروف کرخی کے ساتھی (مرید) کے

حوالے سے کیا کہ حضرت معروف کرخی یہ درود شریف نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے! البتہ! الفاظ میں کسی قدر

اختلاف ہے ابن القاضی نے فرمایا کہ ابن سکوال نے کتاب القربہ میں اپنی سند کے ساتھ ابو بکر کاتب صوفی کے حوالے سے

یہ بیان کیا کہ میں نے حضرت ابوالحسن کرخی کو یہ درود شریف نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے سنا۔

۲۔ میں نے اس جگہ تین نسخوں کے حاشیہ پر لکھا ہوا پایا جن میں سے ایک کا مقابلہ نسخہ سلیمہ کے ساتھ کیا گیا تھا اس نسخہ

کے صاحب نے اس پر کچھ نہیں لکھا؛ البتہ مقابلہ کئے ہوئے نسخے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ابتداء سے درود شریف چھوڑ کر یہ حق تعالیٰ نصف ہے (انتھی) معتد نسخوں میں اسی طرح ہے، وَصَلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ نَسْخَ سَلِيمٍ اور ایک معتبر نسخے میں ہے وَصَلَ عَلٰی حضرت جبر کی کتاب میں ہے کہ حضرت دینار ثوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تھا؟ کہ آپ پر ہم درود شریف کس طرح بھیجا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ اور اس میں ہے وَصَلَ عَلٰیہ جس طرح نسخہ سلیمہ میں ہے۔

سَلِّ (وَأَمِينِكَ عَلٰی وَحْيِ السَّمَاءِ) وَحْيِ السَّمَاءِ میں اضافت معنی میں ہے (یعنی آسمان سے آنے والی وحی) (وَالْأَنْصَافِ) اسم حقیقی مضاف الیہ کا بعض ہے، پس نبی اکرم ﷺ اسلاف (سابقین) میں سے ہیں اور ان سب سے محرم مشرف اور بلند و بالا ہیں، اسلاف جمع ہے سلف کی، اور سلف مفرد بھی ہوتا ہے اور سَالِفِ کی جمع بھی، جیسے خادم کی جمع خُدَم ہے، اس کا اطلاق امت کے ان افراد پر ہوتا ہے جو ماضی میں گزر چکے ہوں، نیز پیش اور منتظم پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کے آباء اور رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے جو گزر چکے ہوں، نبی اکرم ﷺ اپنی امت کے پیش و منتظم ہیں، جیسے کہ اصحاب مبارکہ میں آیا ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ اصل لفظ الْأَنْصَافِ ہو، دونوں لفظوں پر الف لام ہو (اس کا معنی ہے محرم اسلاف والے) تو اس سے مراد نبی اکرم ﷺ کے آباء کی شرافت ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(الْقَائِمِ) یعنی اس عدل کے کفیل اور ضامن ہیں جسے آپ لائے اور اس کے حقوق جیسے چاہے ادا کرنے والے ہیں یا قضا کرنا، اس کا معنی ہے خاہر (بالْعَدْلِ) اس حال میں کہ آپ عدل کے حامل ہیں، عدل کا معنی ہے استقامت، حق کے ساتھ حکم کرنا، اسے چھوڑ کرنا، اشیاء کو ان کی جگہوں پر رکھنا اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کی وہ مستحق ہیں (وَالْإِنْصَافِ) یہ عدل کا نیم معنی ہے، اس کا معنی ہے حق کے ظاہر ہونے پر اس کی طرف رجوع کرنا، مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ عدل و انصاف کے حامل تھے، اپنے دین میں اسے اپنی امت کے لئے شروع فرمایا اور یہ امر آپ کی سیرت اور شریعت میں ظاہر ہے۔

(الْمُنْعَوَاتِ) نبی اکرم ﷺ کی صفت بیان کی گئی ہے (فَهِیَ مُنْعَوَاتُ الْأَعْرَافِ) سورہ اعراف کی اس آیت میں: اَلَّذِیْنَ یُحْذَرُونَ الَّذِیْنَ لَا یُحْذَرُونَ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِیلِ (الابن) وہ لوگ جو اس رسول نبی امی کی وحی کرتے ہیں جن کا نام اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں توراۃ اور انجیل میں (الْمُنْعَوَاتِ) جو پسندیدہ ہیں اور نکالے گئے (بہن انصاف) معزز آباء کی پشتوں سے۔ الْبَشَرِافِ جمع ہے شریف کی، جیسے حکیم کی جمع حکماء اور عظیم کی جمع عظام ہے۔ اصحاب جمع ہے صُلْب کی، یہ وہ ہڈی ہے جو کندھے سے شروع ہو کر پیٹھ کی جگہ تک جاتی ہے (ریڑھ کی ہڈی) صرف ایک نسخے میں ہے مِنَ الْأَصْلَابِ الْبَشَرِافِ، اصلاب پر بھی الف لام ہے اور الْبَشَرِافِ اس کی صفت ہے (معزز پشتوں سے) (وَالْبُحْرَانِ) حق بطن کی، یہ مذکر ہے اور اس کا معنی پیٹ ہے جو پشت کے مقابل ہے۔ ابو عبیدہ سے روایت کیا گیا ہے کہ ایک لغت میں یہ صلاب ہے۔

(الْمُطَهَّقِ) خالص اور پاک صاف کئے ہوئے، ایک نسخے میں ہے الْمُطَهَّقِ طاء کے ساتھ (بہن مُطَاصِ) نیم پر پیش

خالص (عَبْدُ الْمُطَّلِبِ) ہو سکتا ہے کہ لفظ مصاص نبی اکرم ﷺ کے والد حضرت عبد اللہ ﷺ پر واقع ہو، وہ حضرت عبد المطلب کے مصاص ہیں، یعنی ان سے خالص اور صاف کئے ہوئے اور نبی اکرم ﷺ اپنے والد سے صاف کئے ہوئے ہیں، دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ مصاص حضرت عبد المطلب پر واقع ہو، اس وقت اسلاف بیانیہ ہوگی، وہ نبی اکرم ﷺ کے دادا ہیں، عبد اللہ بن حاشم (ابن عبد مناف) جتنے نئے بھی ہم نے دیکھے ہیں ان میں حاشم کا ذکر نہیں ہے، عبد المطلب کی نسبت ان کے براہ راست باپ کی طرف نہیں، بلکہ دادا کی طرف کی گئی ہے، آخری ربیع (چوتھی حصہ) میں آئے گا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، اس جگہ جس طرح نسبت کی گئی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کی صحت ظاہر ہے، مخفی نہیں ہے، جس طرح نبی اکرم ﷺ اپنی نسبت اپنے جد امجد کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بہت سے علماء اور ان کے غیر اپنی نسبت اپنے دادا کی طرف کرتے ہیں، عبد مناف کی طرف نسبت کرنے سے نبی اکرم ﷺ کی اولاد ان لوگوں سے ممتاز ہو جاتی ہے جو ان کے ساتھ قُضٰی میں شریک ہیں، جیسے بنو عبد الدار اور بنو اسد بن عبد العزی۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس جگہ لفظ ابن الف کے ساتھ لکھا جائے گا یا بغیر الف کے، تاہم سطر کی ابتدا میں ہو (تو الف لکھا جائے گا)

نور محمدی پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف

متن کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالص کئے ہوئے سے خالص کئے گئے ہیں، احادیث اس پر گواہ ہیں، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم یکے بعد دیگرے بنی آدم کے زمانوں میں سے بہتر زمانے میں بھیجے گئے ہیں، یہاں تک کہ ہم اس زمانے میں بھیجے گئے جس میں ہم ہیں، امام بیہقی دلائل النبوة میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب بھی لوگ دو جماعتوں میں تقسیم ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں سے بہتر میں شامل فرمایا (الحدیث) امام ابو نعیم نے دلائل النبوة میں متعدد سندوں سے حضرت انس سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے (مرفوعاً) روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزہ پشتوں سے ظاہر رحموں کی طرف پاک صاف منتقل فرماتا رہا، جب بھی دو شاخیں ہوئیں تو میں ان میں سے بہتر شاخ میں تھا، ہم مسلم اور امام ترمذی نے حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، امام ترمذی نے فرمایا: کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو، بنو کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور مجھے بنو ہاشم میں سے منتخب فرمایا۔

حافظ ابو القاسم حمزہ ابن یوسف سہمی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ان الفاظ سے بیان کی: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب

نربینہ اور انہیں خلیل بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نزار کو، پھر نزار کی اولاد میں سے مضر کو، پھر مضر میں سے کنانہ کو، پھر کنانہ میں سے قریش کو، پھر قریش میں سے بنو حاشم کو، بنو حاشم میں سے عبد المطلب کو منتخب فرمایا، پھر بنو عبد المطلب میں سے مجھے منتخب فرمایا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بہترین لوگوں سے منتقل ہوتے رہے

امام طبرانی معجم کبیر اور معجم اوسط میں سند حسن سے امام بیہقی اور ابو نعیم دلائل النبوة میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس میں سے بنی آدم کو منتخب فرمایا، بنی آدم میں سے عرب کو، عرب میں سے مضر کو، مضر میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا، تو ہم بہترین لوگوں سے بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوتے رہے ہیں، سنو! جس نے عرب سے محبت رکھی تو اس نے ہماری محبت کے سبب ان سے محبت رکھی اور جس نے عرب سے بغض رکھا، اس نے ہمارے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا۔

امام ابن سعد الطبقات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: عربوں میں سے بہترین مضر ہیں، مضر میں بہترین عبد مناف، بنو عبد مناف میں سے بہترین بنو حاشم اور بنو حاشم میں سے بہترین بنو عبد المطلب ہیں، اللہ کی قسم! جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس وقت سے جب بھی دو گروہ بنے تو ہم ان میں سے بہترین گروہ میں تھے۔

امام ترمذی نے حدیث روایت کی اور اسے حسن قرار دیا، اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں حضرت عباس بن عبد المطلب سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہمیں اپنی بہترین مخلوق میں سے بنایا، پھر جب قبیلے پیدا فرمائے تو ہمیں بہترین قبیلے میں شامل فرمایا، اور جب نفوس کو پیدا فرمایا تو ہمیں بہترین نفوس میں شامل فرمایا، پھر جب کنبوں کو پیدا فرمایا تو ہمیں بہترین کنبے میں بنایا، پس ہم سب انسانوں سے کنبے اور ذات کے اعتبار سے بہتر ہیں۔

امام طبرانی، بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو قسموں میں پیدا فرمایا تو ہمیں بہترین قسم میں سے بنایا، پھر دونوں قسموں کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا، تو ہمیں بہترین تہائی حصے میں شامل فرمایا، پھر ان تین حصوں کو قبیلوں میں تقسیم فرمایا تو ہمیں بہترین قبیلے میں بنایا، پھر ان تین حصوں کو کنبوں میں تقسیم کیا تو ہمیں بہترین کنبے میں شامل فرمایا۔

حاکم نے حضرت ربیعہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو اسے دو حصوں میں تقسیم فرمایا اور ہمیں بہترین حصے میں شامل فرمایا، پھر ان کو کنبوں میں تقسیم کیا تو ہمیں بہترین کنبے میں شامل فرمایا، پھر فرمایا: ہم قبیلے اور کنبے کے اعتبار سے تم سب سے افضل ہیں۔

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کرام کا ایمان

شیخ الحدیث حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے آباء کرام کی شرک سے براءت اور نجات کی تائید کی ہے، یہ بھی کہا کہ وہ کسی ملت کے پیروکار تھے یا زمان فطرت میں تھے (زمان فطرت وہ زمانہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اس دنیا میں تشریف فرمانہ ہو) زمانہ فطرت کے لوگوں کے بگڑے میں صحیح یہ ہے کہ وہ نجات پانے والے ہیں، ان سے پہلے امام غزالی نے رازی بھی یہ عقیدہ پیش کر چکے ہیں، امام سیوطی نے اس موضوع پر چھ رسالے لکھے ہیں، انہوں نے متعدد حدیثیں نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء کرام اپنے زمانے والوں میں سے بہترین تھے، اور ایسی احادیث بھی نقل کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین اولیاء کرام اور مسلمانوں سے خالی نہیں ہوتی، ثابت ہوا کہ وہ مسلمان تھے، کیونکہ وہ زمین کے باشندوں سے افضل تھے، اس وقت زمین میں مسلمان بھی تھے اور مشرک بھی، اور مشرک مسلمان سے ہرگز بہتر نہیں ہو سکتا، انہوں نے ایسی آیات اور آثار بھی بیان کئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر یا تمام کے تمام مومن تھے، خاص طور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے براہ راست والدین کے زندہ کئے جانے اور ان کے ایمان پر دو حدیثیں بیان کیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔

جمعہ کا دن عبادت کے لئے امت محمدیہ کو عطا ہوا

(الَّذِي هَدَيْتَ بِهِ) یہ باء سببہ ہے (بِغِيَاظِ) جن کے سبب تو نے اختلاف سے ہدایت فرمائی، یہ اختلاف لوگوں میں ایمان کے بارے میں تھا، بعض کی کتاب کی تکذیب کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یودی تھے یا نصرانی تھے، یا قبلہ میں اختلاف تھا، کیونکہ یودی بیت المقدس کی طرف اور نصاریٰ مشرق کی طرف رخ کرتے تھے، یا جمعہ کے دن میں اختلاف تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر ایک دن فرض فرمایا تھا، یودیوں نے ہفتے کا دن اور نصاریٰ (عیسائیوں) نے اتوار کا دن منتخب کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی امت کو جمعہ کے دن کی ہدایت فرمائی جو مقرر کیا گیا تھا، جیسے کہ حدیث صحیح میں نبی اکرم ﷺ سے روایت کیا گیا ہے، (اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر ایک دن خصوصی عبادت کے لئے مقرر فرمایا تھا، لیکن اس کی تعیین بندوں کے سپرد کر دی گئی، دوسری قومیں جمعہ کا دن اختیار نہ کر سکیں، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم ﷺ اور آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ (۱۲- قادری) یا اختلاف سے مراد وہ عداوت اور تفریق ہے جو عربوں میں پائی جاتی تھی۔

(وَيُؤْتِيهِمْ بِهِ) سابقہ باء کی طرح یہ بھی سببہ ہے (سَبَبِلِ الْغِيَاظِ) اور تو نے آپ کے سبب حرام کاموں اور ناحق خواہشات کی یودی سے باز رہنے کا راستہ بیان فرمایا، ابوسفیان بن حرب نے ہرقل (بادشاہ روم) کو نبی اکرم ﷺ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ عیسٰی نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں (جیسے کہ بخاری شریف میں ہے۔ (۱۳- قادری)

ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَفْضَلِ مَسْأَلَتِكَ اس درود شریف کا ذکر ابن مسیح نے کیا ہے اور عزنی نے ان کی بیوی کی ہے ابن الفاکھانی نے صاحب علم الاعلام اور ابن وداعہ نے عزنی سے اسے نقل کیا نیز امام سخاوی اور رصاع نے بھی اسے نقل کیا ہے اور اس کے آخر میں ہے: رَبَّنَا اِنَّكَ زَوْفٌ رَّحِيْمٌ اسے ہمارے رب! تو بہت ہی مہربان رحم والا ہے، ان حضرات نے اس درود شریف کی نسبت حضرت علی بن عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف کی ہے، حضرت علی بن عبد اللہ کے صاحبزادے حضرت سلیمان نے اسے روایت کیا، انہوں نے کہا: میرے والد علی بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات کی نماز سے فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے، پھر نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجتے اور کہتے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَفْضَلِ مَسْأَلَتِكَ الٰہی اَجْوَد، علامہ شتراسی نے اپنی کتاب الاعلام میں اس درود شریف کا ذکر حضرت یعقوب بن جعفر بن سلیمان کی روایت سے کیا، حضرت یعقوب نے اپنے والد سے، انہوں نے ان کے دادا سلیمان بن علی سے روایت کیا کہ میرے والد یہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، کتب مذکورہ اور دلائل الخیرات میں اس درود شریف کے بعض الفاظ میں اختلاف ہے، بعض اختلافات کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین اسم، اسم اعظم ہے

مشوأل کی طرح مَسْأَلَةٌ مَسْأَلٌ کا مصدر ہے، جس کا معنی طلب کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! میں اس عظیم سوال کے طفیل جو تجھ سے مانگا جاتا ہے سوال کرتا ہوں، باء استعانت کے لئے ہے، اسی طرح (بَاخْتِ اَسْمَائِكَ اِلَيْكَ) میں اللہ سے باء استعانت کے لئے ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اسم پاک سے مراد اسم اعظم ہے، جب اس کے طفیل دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے تو سوال پورا کیا جاتا ہے، یہ محبوبیت ہی ہے جس کی بدولت اسم اعظم ممتاز ہوتا ہے (وَ اَخْوَفُهَا) اور اس اسم مبارک کے طفیل جو ہماری بارگاہ میں بہت ہی معزز ہے (وَبِهَا) باء استعانت کے لئے ہے، سیبہ ہے اور ما مصدریہ ہے (فَنَنْتِ) تو نے انعام اور احسان بغیر کسی سبب اور علت کے فرمایا (عَلَيْهَا) ہم پر یعنی اہم مسئلہ پر مطلب ہے کہ اس سبب سے کہ تو نے ہم پر احسان فرمایا (اس صورت میں جب باء سیبہ ہو) حضرت مصنف نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو اس کے فضل و احسان کے لئے وسیلہ بنایا ہے۔

(فَاَسْتَنْقِذُنَا) تو نے ہمیں خلاصی عطا فرمائی، فاء عطف اور سمیعیہ کے لئے ہے، الفجر المنیر میں داؤ کے ساتھ (وَ اَسْتَنْقِذُنَا) ہے (یہ) یعنی نبی اکرم ﷺ کے سبب، اگر آلہ بغیر استعانت کے ہو سکتا ہے تو اس جگہ ہو سکتا ہے، جیسے خطبہ میں حضرت مصنف کے قول اَلَّذِیْ اَسْتَنْقِذُنَا بہ میں ہے، یا اس درود شریف سے پہلے اَلَّذِیْ هَدَيْتَ بہ مِنَ الْخَلَائِفِ میں اور کتب کے آخر میں مصنف کے قول وَ هَدَيْتَ بِہِمْ خَلْقَكَ میں ہے، یہ بات قرین قیاس ہے کہ آلہ کی باء اس چیز پر داخل ہوتی ہے جو ملکیت میں ہو اور اسے عمل کا آلہ بنایا جائے، جیسے کہ مواضع مذکورہ میں ہے اور استعانت کی باء اس چیز پر داخل ہوتی ہے جو ملکیت میں نہ ہو اور اسے مطلوب تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا جائے، جیسے بسم اللہ شریف کی باء، واللہ تعالیٰ اعلم

(مِنْ ابْتِدَاءِ عَائِدَةٍ كَلْتِ) گمراہی، ہدایت کے مقابل، ضلال اور ضلالت کا اصل استعمال راستے اور قصد وغیرہ میں ہوتا ہے، پھر مجازاً ان کا استعمال دین میں کیا گیا ہے۔ (وَأَمَرْتُكَ) اس کا عطف مُتَنَّتْ پر ہے یا اسْتَنْقَذْتُ پر (بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ) تو نے ہمیں آیت کریمہ میں نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنے کا حکم دیا ہے (وَجَعَلْتُ) اس کا عطف أَمَرْتُ پر ہے (صَلَاتُنَا عَلَيْهِ ذَرَجَةً) تو نے نبی اکرم ﷺ پر ہمارے درود کو ہمارے لئے درجہ، یعنی زائد مرتبہ بنایا ہے، لغت میں درجہ مرتبہ کو کہتے ہیں، لیکن نیچے سے اوپر چڑھنے کے اعتبار سے، جب کہ اوپر سے نیچے اترنے کے لحاظ سے اسے درجہ کہتے ہیں، جیسے ذَرَجَاتُ الْجَنَّةِ اور ذَرَجَاتُ النَّارِ (جنتوں کے درجے ترقی کے لحاظ سے اور جہنم کے درجے تنزل کے لحاظ سے) (وَكَفَّارَةً) اور تو نے درود شریف کو ہمارے گناہوں کے مٹانے اور بخشنے کا ذریعہ بنایا ہے (وَأُطْلِفَا) اور تو نے درود شریف کو مہربانی یا توفیق کا ذریعہ بنایا ہے (وَمَثَا مِنْ) مِنْ ابْتِدَاءِ ہے (اعْطَاكَ) اعطای کا مصدر ہے، احسان کرنا اور انعام دینا، ایک نسخے میں ہمزے پر زیر ہے اور زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر ہو تو یہ عطاء کی جمع ہے (جس کا معنی عطیات ہے)

(فَإِذْعُوكَ) اس کا عطف أَسْأَلُكَ پر ہے، الفجر المنیر میں وَادْعُوكَ وَادُّوْكَ کے ساتھ ہے (تَعْظِيْمًا) مفعول مطلق ہے، یا حال یا مفعول لہ ہے، جیسے پہلی فصل میں حضرت مصنف کے قول مَنْ صَلَّى عَلَيَّ تَعْظِيْمًا يَحْقِيقُ میں گزر چکا ہے (لَأَمْرًا) تیرے اس امر کی تعظیم کے لئے جو تو نے ہمارے لئے صادر فرمایا ہے، اس جگہ اور آئندہ قول میں لام عامل کی تقویت کے لئے ہے۔ (وَابْتِغَاءً لِّوَصِيْلِكَ) نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنے کے بارے میں تیرے حکم کی پیروی کے لئے (وَمُتَّحِجًا) اس حال میں کہ میں سوال کرنے والا ہوں، وعدہ پورا کرنے یا نافذ کرنے کا، کہا جاتا ہے نَحْزَرُ الْوَعْدَ جب وعدہ حاصل اور مکمل ہو، أَنْحَزَ وَغَدَهُ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، أَنْحَزَ حَاجَتَهُ وَنَحْزَرُهَا وَنَحْزَرُهُ إِثَّاهَا اس نے حاجت پوری کر دی، اسْتَنْحَزَ حَاجَتَهُ وَنَحْزَرُهَا حاجت پوری کرنے کی کوشش کی، اسْتَنْحَزَ الْوَعْدَ وَنَحْزَرُهَا وعدہ پورا کرنے کا سوال کیا۔

(لِمَنْ عُوْذُكَ) وہ وعدہ جو تو نے نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنے پر درجہ عطا فرمانے یا گناہوں کا کفارہ بنانے کا کیا ہے، نسخہ سلیمہ میں وَادُّوْكَ سے پہلے مِمَّ اور مِمَّنْ کے بعد وَادُّوْكَ ہے (لِمَنْ عُوْذُكَ) بعض نسخوں میں لِمَنْ عُوْذُكَ ہے، مِمَّ پر زبر، مِمَّنْ کے نیچے زبر، دونوں وَعْدَ کا مصدر ہیں۔ (لِمَا) لام تعلیلیہ ہے، اس کا تعلق اذْعُوكَ سے ہے، الفجر المنیر اور القول البدیع میں بِمَا ہے، ایک نقطے والی باء کے ساتھ، ابن وداع کی روایت میں كَلْمًا ہے، کاف کے ساتھ اور ماموصولہ ہے (يَجِبُ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) امام سخاوی نے عَلَيْنَا کا اضافہ کیا ہے (فِي) معنی مِنْ ہے (إِذَا بَحَقَهُ) جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے لئے ہم پر واجب ہے، آپ کا حق ادا کرنے اور اس کے ساتھ قائم ہونے سے (قَبْلُنَا) یعنی ہمارے نزدیک، اس کا تعلق بِحَقِّهِ سے ہے (إِذَا) تعلیلیہ ہے اور يَجِبُ سے متعلق ہے۔ (وَاتَّبَعْنَا التَّوْحِيدَ الَّذِي أَتَيْنَاهُ) اور ہم نے اس نور کی پیروی کی جو نازل کیا گیا، نور سے مراد قرآن پاک ہے یا تمام شریعت (مَعَهُ) نبی اکرم ﷺ کی بعثت و رسالت کے ساتھ، ابن عطیہ نے فرمایا: شریعت اہل ہدایت کو نور سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ دل اس سے روشن ہوتے ہیں، جس طرح آنکھ نور سے روشن ہوتی ہے (انتمی)

درود شریف بھیجنے کا سبب دو چیزیں ہیں

(وَقُلْتُ) اس کا عطف آہٹا اور اس کے مابعد پر ہے، 'پس نبی اکرم ﷺ کے حق کے واجب ہونے' آپ کی شان کا اہتمام کرنے اور آپ پر درود شریف بھیجنے کا سبب دو امر ہیں (۱) آپ پر ایمان اور آپ کی ملت میں داخل ہونا (۲) یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ (وَقَوْلُكَ الْحَقُّ) فعل اور اس کے مفعول کے درمیان جملہ معترضہ ہے، 'بعض نسخوں میں موجود ہے' لیکن نسخہ سلیہ میں نہیں ہے۔

اَوَافَرْتُ یہ قُلْتُ پر معطوف ہے (فَرِيضَةٌ) یہ فَرَض اور اِفْتَرَض کا اسم ہے، 'فَرَض کا معنی ہے واجب کیا' فَرِيضَةُ صَلَوة سے حال ہونے کی بنا پر یا اَفَرْتُ کا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے، 'اَفَرْتُ کا معنی فَرَض ہے اور فَرِيضَةُ مصدر ہے اور اَفَرْتُ کی تاکید ہے۔' (اِفْتَرَضْتُهَا) فَرِيضَةُ کی صفت ہے، 'اس کا معنی ہے تو نے درود شریف کو فرض فرمایا' بعض نسخوں میں اس کے بعد عَلَیْهَا کا اضافہ ہے (ضمیر عباد کی طرف راجع ہے) (وَاَفَرْتُهُمْ بِهَا) اس کا عطف ہے اِفْتَرَضْتُهَا پر اور دونوں کا معنی ایک ہے، 'کیونکہ کہا جاتا ہے فَرَضُ الشَّيْءِ اِفْتَرَضُهُ اس کا معنی ہے کہ شے کو واجب اور لازم کیا اور اس کا حکم دیا۔' (فَنَسَأْلُكَ) فاء ترتیب کے لئے ہے یا سمیت کے لئے، 'بعض نسخوں میں اَللّٰهُمَّ کا اضافہ نہیں ہے' دوسرے جن حضرات نے اس درود شریف کا ذکر کیا ہے، ان کے نزدیک یہ اضافہ نہیں ہے۔ (بِجَلَالِ وَجْهِكَ) تیری ذات کی عظمت کے طفیل (وَنُفُورِ عَظَمَتِكَ) یعنی تیری عظمت کے آثار کے ظہور اور بصیرتوں کے لئے اس کے جلوہ گر ہونے کے طفیل۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے

(وَبِمَا) ما موصولہ ہے (اَوْحَيْنَا) موصول کی طرف راجع ضمیر منصوب محذوف ہے (اصل میں اَوْحَيْنَا ہے) یعنی تو نے لازم فرمایا (عَلَى نَفْسِكَ) اس جگہ نفس عین ذات اور حقیقت کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وجوب کا مطلب وعدہ ہے، 'گویا حضرت مصطفیٰ نے فرمایا: اس لئے کہ تو نے وعدہ فرمایا' اس کو وجوب سے تعبیر فرمایا، 'کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور ضرور پورا کیا جائے گا' وجوب کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کی نسبت متصور نہیں ہے، 'کیونکہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور علی الاطلاق غنی ہے' وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں کی جاسکتی، اگر (قرآن و حدیث میں) وارد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کچھ واجب کیا ہے یا اپنے وعدے پر قسم فرمائی ہے یا ایسا ہی کوئی اور طریقہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے بطور تنزیل اور ان پر مہربانی کرتے ہوئے فرمایا ہے، تاکہ انہیں اطمینان حاصل ہو، ان کے دل یقین کی کیفیت سے لبریز ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نداء سے ان کی بے چینی دور ہو جائے، یا اس شے کی عظمت کا اظہار فرمانا ہے جو اس نے واجب فرمائی ہے، یا کسی چیز کی قسم یاد فرما کر بندوں کو اس امر کا احساس دلایا گیا ہے کہ اس کی توفیق اور تقویت کی بنا پر اس چیز کی مخالفت سے بچا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ

(المُحْسِنِينَ) یہ کلمہ بعض نسخوں میں موجود ہے اور یہ زیادہ واضح اور لائق ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ مَا أَزْجَبَتْ میں غنا کا بیان ذکر نہیں کیا گیا۔ اس سے مراد وہ رحمت، احسان اور اچھی جزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات میں نیکوں کے لئے ثابت فرمائی ہے، سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ نیکوں کے سردار اور ان کی بنیاد ہیں، آپ نے بکمال حسن و خوبی اپنے رب کی عبادت کی اور تمام مخلوقات پر احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے ذمہ کرم پر لازم فرمایا ہے، ہو سکتا ہے اس کا اشارہ اس درجہ اور کفارہ، ذنوب کی طرف ہو، جس کا وعدہ اس نے اپنے نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنے پر کیا ہے، اور جو شخص حضور اقدس ﷺ پر درود شریف بھیجتا ہے وہ نیکوں میں سے ہو گا، یا اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجتا ہے، اس نے نیک کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے، اب یا تو درود شریف بھیجنے والے سے کئے جانے والے اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو خاص طور پر درود شریف بھیجنے سے متعلق ہے، یا اس عام وعدے کی طرف اشارہ ہے جو زمرہ محسنین (نیکوں) میں داخل ہونے والے انسان سے کیا گیا ہے۔

اَنْ تَصْلِيَّ، یہ نشان کا دوسرا مفعول ہے (الْفَضْلُ) یہ اَنْ تَصْلِيَّ کا مفعول مطلق ہے (غنا) اس سے مراد درود شریف ہے (صَلَّيْتَ) اس کے بعد ضمیر منصوب محذوف ہے (جو ماک کی طرف راجع ہے، اصل میں ہے صَلَّيْتَ)

اللَّهُمَّ ارْزُقْ دَرَجَتَهُ وَاكْرَمْ مَقَامَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ

اے اللہ! اپنے حبیب کریم کا درجہ بلند فرما، ان کے مقام کی عزت میں اضافہ فرما، ان کی میزان کو بھاری فرما، اَبْلِجْ حُجَّتَهُ وَاظْهَرْ مِلَّتَهُ وَاَجْزِلْ ثَوَابَهُ وَاَضْيِ نُورَهُ وَاَدِمْ كَرَامَتَهُ ان کی دلیل کو روشن فرما، ان کے دین کو غالب فرما، ان کو بے اندازہ ثواب عطا فرما، ان کے نور کو روشن فرما، ان کی عزت کو وَالْحَقُّ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ مَا تَقَرَّبَ بِهِ عَيْنُهُ وَعَظَّمَهُ فِي النَّبِيِّينَ دوام عطا فرما، ان کی اولاد اور آل پاک میں سے اتنے افراد ان کے ساتھ لاحق فرما، جن سے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائے

الَّذِينَ خَلَوْا قَبْلَهُ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا أَكْثَرَ النَّبِيِّينَ

اور ان سے پہلے گزشتہ انبیاء میں ان کی عظمت دو بالا فرما، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے متبعین اور وزراء تَبِعَاوْا أَكْثَرَهُمْ وَزَرَّاءُ وَأَفْضَلُهُمْ كَرَامَةً وَنُورًا ۝ وَأَعْلَاهُمْ دَرَجَةً ۝

تمام انبیاء سے زیادہ ہوا اور ہمارے آقا و مولیٰ کو تمام انبیاء سے عزت اور نورانیت میں زیادہ، درجہ میں سب سے بلند وَأَفْضَلُهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي السَّابِقِينَ غَايَتَهُ

اور جنت میں سب سے وسیع مقام والا بنا، اے اللہ! سبقت کرنے والوں میں انہیں انتہا عطا فرما
 وَفِي الْمُنْتَخِبِينَ مَنْزِلَهُ ۝ وَفِي الْمُقَرَّبِينَ دَارَهُ وَفِي الْمُصْطَفَيْنِ مَنْزِلَهُ ۝

پرگزیدہ حضرات میں ان کا مقام، مقربین میں ان کا گھر اور منتخب ہستیوں میں ان کا مرتبہ بنا
 اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ عِنْدَكَ مَنْزِلًا وَافْضَلَهُمْ ثَوَابًا وَ

اے اللہ! انہیں اپنی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز مرتبے والا، ثواب میں سب سے افضل
 اَقْرَبَهُمْ مَّجْلِسًا وَاثْبَتَهُمْ مَّقَامًا وَاصْوَبَهُمْ كَلَامًا وَانْجَحْهُمْ مَسْئَلَةً
 مجلس میں سب سے قریب، مقام میں سب سے مستحکم، گفتگو میں سب سے زیادہ درستی والا، دعا میں سب سے کامیاب
 وَافْضَلَهُمْ لَدَيْكَ نَصِيبًا وَاعْظَمَهُمْ فِيْمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً

اپنی بارگاہ میں سب سے افضل حصے والا، اپنے اجر و ثواب میں سب سے زیادہ رغبت والا بنا
 وَانْزِلْهُ فِيْ غُرَفَاتِ الْفِرْدَوْسِ مِنَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى الَّتِي لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا ۝

اور انہیں جنت الفردوس کے ان بلند مرتبہ بالا خانوں میں جگہ عطا فرما جن سے اوپر کوئی درجہ نہیں

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا اَصْدَقَ قَائِلٍ وَّانْجَحْ سَائِلٍ وَّاَوَّلَ شَافِعٍ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو سب سے زیادہ سچے قائل، سب سے زیادہ مقبول دعا والے، سب سے پہلے شفاعت

وَّاَفْضَلَ مُشْفِعٍ وَشَفِيعُهُ فِيْ اُمَّتِهِ بِشَفَاعَةِ يَغْبِطُهُ بِهَا الْاَوَّلُونَ وَالْاٰخِرُونَ

کرنے والے اور سب سے زیادہ مقبول شفاعت والے بنا، اور امت کے حق میں ان کی ایسی شفاعت قبول فرما جس پر اگلے اور پچھلے

وَإِذَا مَيَّزْتَ عِبَادَكَ بِفَضْلِ قَضَائِكَ فَاجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا فِي الْاَصْدَقِيْنَ

رشتہ کریں، اور جب تو فیصلہ کن قضاء کے ساتھ اپنے بندوں کو جدا جدا کرے تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو

قِيْلًا وَفِي الْاَحْسَنِينَ عَمَلًا وَفِي الْمُهْدِيْنَ سَبِيْلًا ۝ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا

سب سے زیادہ سچے قول والوں، سب سے بہتر عمل والوں اور سب سے زیادہ صحیح راستے پر گامزن ہونے والوں میں سے بنا

فَرَطًا وَاجْعَلْ حَوْضَهُ لَنَا مَوْعِدًا لَا وَلَنَا وَآخِرَنَا ۝

اے اللہ! ہمارے نبی ﷺ کو ہمارے لئے پیشرو منتظم بنا اور ان کے حوض کو ہمارے اگلوں اور پیچھلوں کے لئے وعدے کی جگہ بنا

اَللّٰهُمَّ احْشُرْنَا فِيْ زَمْرَتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا فِيْ سُنَّتِهِ وَتَوَفَّنَا

اے اللہ! ہمیں ان کے گروہ میں اٹھا، ہمیں ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے

عَلَىٰ مِلَّتِهِ وَعَرَفْنَا وَجْهَهُ وَاجْعَلْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَحِزْبِهِ ۝ اللَّهُمَّ اجْمَعْ

دین پر موت عطا فرما، ہمیں ان کے چہرہ اقدس کی پہچان عطا فرما اور ہمیں ان کے گروہ اور ان کی جماعت میں بنا، اے اللہ!

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا آمَنَّا بِهِ وَلَمْ نَرَهُ وَلَا تَفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ

ہمیں اپنے حبیب ﷺ کے ساتھ جمع فرما، جیسے ہم دیکھے بغیر ان پر ایمان لائے ہیں، اور ہمیں ان سے جدا نہ فرما

حَتَّىٰ تَدْخِلَنَا مَدْخَلَهُ وَتُورِدَنَا حَوْضَهُ وَتَجْعَلَنَا

یہاں تک کہ تو ہمیں ان کی جگہ میں داخل کرے اور ان کے حوض پر پہنچائے اور ہمیں

مِنْ رُفَقَائِهِ مَعَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ

ان کے رفقاء میں سے بنائے انعام یافتہ حضرات انبیاء، صدیقین، شہداء

وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أَوْلِيكَ رَفِيقًا ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

صالحین کے ساتھ اور یہ حضرات بہت اچھے ساتھی ہیں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

۱۔ (اللَّهُمَّ اذْفَعْ ذَرْجَتَهُ) اے اللہ! اپنے حبیب اکرم ﷺ کے درجے کو مزید بلندی عطا فرما۔ ذَرْجَةُ کی جمع ہے ذَرْجَاتُ

یعنی مراتب کے طبقے (وَاجْعَلْهُ مَقَامَهُ) یعنی آپ کے مقام کو مزید کرامت، شرافت اور بلندی عطا فرما۔ مقام کی میم پر زیر، اس کا

اصل معنی کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اس کا استعمال رتبے کے لئے کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے "مَقَامُ فُلَانٍ" یعنی فلاں کا مرتبہ، یہ

دوسرا معنی اس جگہ واضح طور پر متعین ہے، ممکن ہے پہلا معنی (کھڑے ہونے کی جگہ) مراد ہو، اس کی عزت و کرامت نبی اکرم

ﷺ کے قرب کی طرف یا آپ کی ثابت قدمی اور دوام کی طرف یا دونوں کی طرف راجع ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

نور اور ضیاء میں فرق

(وَأَوَّلِيخ) ایک نقطہ والی باء کے ساتھ، اور واضح فرما (أَحْيَيْتُهُ) آپ کی دلیل کو، ایک جماعت کے نزدیک فاء کے ساتھ ہے

(أَفْلَحِيخ) اس کا معنی ہے مقصد کے حصول میں کامیابی عطا فرما۔ (وَأَظْهَرِيخ مِلَّتُهُ) اور آپ کی ملت کو ظہور، سر بلندی اور تمام ملتوں پر

غلطی میں زیادہ فرما (وَأَخْوَلِيخ قَوْلَانَهُ) اور آپ کے ثواب کو عظمت اور کثرت عطا فرما، (وَأَضْيِيخ نُورُهُ) اور آپ کے نور کو قوت عطا

فرما اور اسے ضیاء بنادے، کیونکہ ضیاء نور سے اعظم ہے، امام سہیلی فرماتے ہیں کہ نور اور ضیاء میں فرق یہ ہے کہ روشن کرنے

والی ذات کو نور اور اس کی منتشر ہونے والی شعاعوں کو ضیاء کہتے ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً

وَالْقَمَرُ نُورًا" کیونکہ سورج کی شعاعیں زیادہ ہوتی ہیں (انتہی) اس بنا پر معنی یہ ہو گا کہ نبی اکرم ﷺ کے نور کے لئے منتشر

ہونے والی شعاعیں بنا، مراد ان شعاعوں کی کثرت ہے۔

حکماء کہتے ہیں کہ ضوع کی کئی قسمیں ہیں (۱) پہلی ضوع: یہ وہ روشنی ہے جو بذاتہ روشن کرنے والی ذات کے مقابلے سے جسم میں سے حاصل ہوتی ہے، جیسے سورج کے طلوع ہونے سے زمین کا ظاہر روشن ہو جاتا ہے، اگر یہ روشنی قوی ہو تو اسے ضیاء کہتے ہیں اور اگر کمزور ہو تو اسے شعل کہتے ہیں، (۲) دوسری ضوع: یہ وہ روشنی ہے جو غیر کے واسطے سے روشن کرنے والی شے کے مقابلے سے سبب جسم میں حاصل ہو، جیسے وہ روشنی جو سورج نکلنے سے پہلے یا غروب کے بعد زمین پر پڑتی ہے، کیونکہ زمین کا رخ ہوا کے ذریعے اور ہوا سورج کے سبب روشن ہوتی ہے۔ اسی طرح چاند کی وجہ سے زمین پر پڑنے والی روشنی ضوع ثانی ہے، دوسری ضوع کو نور کہا جاتا ہے۔ سورج کی وجہ سے ہوا روشن ہو اور ہوا کی وجہ سے جسم زمین روشن ہو تو اس روشنی کو عمل کہا جاتا ہے۔

ظاہر یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے نور سے مراد آپ کی ذات اقدس کا نور ہے یا تو خاص طور پر قیامت میں یا مطلقاً (دنیا میں ہو یا قیامت میں) یہ بھی احتمال ہے کہ آپ کی ملت اور شریعت کا نور مراد ہو اور نور کی تقویت سے مراد ملت و شریعت کی شہرت اور تمام ملتوں پر اس کا غلبہ ہے، واللہ تعالیٰ اعلم

۲. (غنا) یہ ماموصولہ ہے یا موصوفہ یعنی اتنی مقدار (نقیر) دو نقطوں والی تاء پر زیر، قاف پر زیر، اس کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں (ابو عیثہ) لفظ عین قائل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے۔ (نقیر) تاء پر پیش، قاف کے نیچے زیر اور (عینہ) پر مضول ہونے کی بنا پر زیر بھی ضبط میں لائی گئی ہے۔ (پہلی صورت میں معنی یہ ہے کہ آپ کی اولاد اور آپ کے اہل بیت کو اتنی مقدار میں آپ کے ساتھ لاحق فرما جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، دوسری صورت (نقیر عینہ) میں یہ معنی ہو گا اتنی مقدار میں جس کے ذریعے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ (۱۳) قدری)

مومنوں کی اولاد جنت میں

یہ اشارہ ہے اس آیت کریمہ کی طرف: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (الطور ۵۳/۲۱) اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی (کنز الایمان) نیز! نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد کی طرف اشارہ ہے: یہ شک اللہ تعالیٰ مومن کے لئے اس کی اولاد کو جنت میں اس کے درجے میں بلند فرمائے گا، اگرچہ اولاد عمل میں اس سے کم درجہ ہو، تاکہ ان کی بدولت اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ (آلایہ) نیز فرمایا: معنی یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ بیٹوں کو دیا اس کے سبب ہم نے آباء کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ کی، اس حدیث کو امام طبرانی اور ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا، ابن مردویہ اور ضیاء مقدسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے یہ حدیث مرفوعاً بھی روایت کی کہ جب ایک شخص جنت میں داخل ہو گا تو وہ اپنے والدین، بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھے گا، اسے کہا جائے گا کہ وہ تیرے درجے یا تیرے عمل تک نہیں پہنچے، تو وہ کہے گا، اے میرے

رب! میں نے اپنے لئے اور ان کے لئے عمل کیا تھا تو تحکم دیا جائے گا کہ انہیں اس شخص کے ساتھ لاحق کر دیا جائے (اور اس کے درجے میں پہنچا دیا جائے) امام ہمام بن سری نے یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً روایت کی، امام ابو نعیم نے روایت کیا کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا یہ مومنوں کی اولاد ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا: یہ لوگ اپنے والدین میں سے بہتر کے ساتھ ہوں گے، اگر باپ ماں سے بہتر ہو گا تو باپ کے ساتھ ہوں گے اور اگر ماں باپ سے بہتر ہو گی تو ماں کے ساتھ ہوں گے۔

آپ ﷺ کی آل اہل جنت کی سردار ہے

جہاں تک نبی اکرم ﷺ کی ذریت اور آل کا تعلق ہے تو ان کی خصوصیت اور فضیلت کے بارے میں بہت سی مشہور حدیثیں وارد ہیں، اور یہ بھی وارد ہے کہ وہ اہل جنت کے سردار ہیں اور جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے لئے قیامت کے دن شفاعت ہو گی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ سے وعدہ فرمایا کہ ان میں سے کسی کو آگ میں داخل نہیں فرمائے گا، البتہ! جو شخص حد کفر تک پہنچ جائے تو اس کا نسب ہی درست نہیں ہوتا، کسی نہ کسی جگہ خلل واقع ہو گیا ہوتا ہے۔ (۳۴ قادی) خاص طور پر حضرت سیدہ فاطمہ زہراء خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور ان کے دو صاحبزادوں (حسنین کریمین) رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔

(وَعِظْمُهُ) اور آپ کو عظیم بنا (لِہی الشَّیْبَانِ) انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان، اس جگہ لفظ فی اسی طرح ہے جیسے اس سے پہلے "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْأَوَّلِينَ" میں گزر چکا ہے، اس جگہ رجوع کیجئے (الَّذِينَ خَلَوْا الْقُبُلَةَ) جو نبی اکرم ﷺ سے پہلے گزر چکے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، لہذا یہ صفت کاشفہ ہے، (استرازی نہیں ہے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے ہیں، کیونکہ وہ (فرائض نبوت انجام دینے میں زمانی اعتبار سے) نبی اکرم ﷺ سے پہلے تھے۔

جنت میں کل ایک سو بیس صفیں

سَلِّمُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَمَّدًا أَكْثَرَ الشَّيْبَانِ تَبَعًا) اے اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے متبعین تمام انبیاء سے زیادہ بنا، یہ حقیقت احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، اور یہ کہ آپ کی امت تعداد میں تمام امتوں سے زیادہ ہو گی، اور جنتی ایک سو بیس صفیں ہوں گی جن میں اسی صفیں اس امت کی اور چالیس باقی امتوں کی ہوں گی۔ تَبَعٌ بَاءُ اور بَاءُ دونوں پر زبر، بطور مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع اتِّبَاعٌ ہے، اس کا فعل تَبَعَ کی طرح تَبِعَ آتا ہے، اس کا معنی ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پیچھے چلا۔

(وَافْتَحْتُمْ لَهُمْ أَرْزَاءَ) اُزْزَاءَ جمع ہے وزیر کی، اس کا معنی ہے مددگار اور ذمہ داریوں کے بوجھ اٹھانے والا، اساس میں ہے، ملک کا وزیر وہ ہے جو ملک کی ذمہ داریوں کے بوجھ اٹھاتا ہے، یہ مُوَاَزَاةٌ معنی محالوت نہیں ہے، کیونکہ وزیر کی واو ہمزے کی جگہ آئی ہوئی ہے، اس سے فعل کا ہم وزن اُزْزَاءَ آتا ہے (انتہی) حضرت مصنف کے اصل نسخے میں اُزْزَاءَ ہے، ابتدا میں ہمزہ ہے یا تو اُزْزَاءَ کی جمع ہے جس کی ابتدا میں ہمزہ ہے، یا وزیر کی جمع ہے، لیکن واو کو ہمزہ سے بدل دیا گیا ہے، کیونکہ یہ کلمہ کی ابتدا میں واو ہے، لہذا اسے ہمزہ سے بدلنا جائز ہے، جیسے وَجْهٌ کی جمع وَجُوْہٌ اور اُجُوْہٌ دونوں طرح آتی ہے۔ مبرد نے کہا کہ ہر مضموم واو کو ہمزہ سے بدلنا جائز ہے، سوائے ایک واو کے کہ اس میں اختلاف ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے۔ وَلَا تَنْسُوا الْفُقَرَاءَ يَتَنَكَّمُ اور اس جیسی جمع کی دوسری واو، اس میں مختار یہ ہے کہ اسے ہمزہ سے نہ بدلا جائے، جیسے کہ صحاح میں نقل کیا گیا ہے بعض نسخوں میں اُزْزَاءَ کی جگہ اُزْزَا ہے، اُزْزَا ہمزہ پر زیر، زاء ساکن، اس کا معنی قوت اور امداد ہے۔

(وَافْضَلْتُمْ نَحْرًا) اور تمام انبیاء میں عزت و کرامت کے اعتبار سے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ کمال، یہ وہ عزت و شرافت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی طور پر عطا فرمائی اور آپ کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی۔ (وَوُثِّقُوا) اسی طرح نسخہ سلیمہ وغیرہ میں ہے، بعض نسخوں میں ہے (وَوُثِّقُوا) (وَافْضَلْتُمْ فِي الْبُحْتِ مَنَزِلًا) اور جنت میں سب سے وسیع گھر والے بتا۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي السَّابِقِينَ) اے اللہ! تیری طرف، ہر سرداری، شفاعت، جنت میں داخل ہونے اور زیارت وغیرہ خیر کی طرف سبقت کرنے والوں میں بنا (وَغَايَتُهُ) آپ کی انتہا کو وَفِي الْمُنْتَخَبِينَ مَنَزِلًا) اور منتخب حضرات کی منزلوں میں آپ کی منزل بنا۔ اسی طرح نسخہ سلیمہ وغیرہ میں ہے، بعض معتد نسخوں میں ہے (مَنْزِلَتُهُ) تاء کے ساتھ، ابن سبع اور عزنی کے نزدیک بھی اسی طرح ہے۔ (وَفِي الْمُنْقَرِبِينَ دَارًا) اور اپنی بارگاہ کے مقربین کے گھروں میں آپ کا گھر بنا۔

(وَافْزَوْهُمْ مَجْلِسًا) اور انہیں زیارت کے دن حُضْرَةُ الْقُدُس (بارگاہ خاص) میں قریب ترین مجلس عطا فرما (وَافْزَوْهُمْ مَجْلِسًا) اور انہیں اپنی بارگاہ میں سب سے زیادہ مضبوط اور مستحکم کھڑے ہونے کے جگہ عطا فرما، یعنی انہیں ہمیشہ اپنے سامنے اس طرح رکھ کہ آپ ہر لمحہ تیری طرف متوجہ ہوں، ایک لمحہ بھی دوسری طرف متوجہ نہ ہوں، اور آپ کے لئے کوئی پردہ اور واسطہ نہ ہو، بلکہ آپ ہی دوسروں کے لئے پردہ اور واسطہ ہوں۔۔۔۔۔ کلام کی روش سے یہی مطلب واضح طور پر سامنے آتا ہے، ممکن ہے کہ مقام سے رتبہ مراد ہو، یعنی اے اللہ! تو نے اپنے حبیب ﷺ کو جو رتبہ عطا فرمایا ہے اسے اتنا مستحکم فرما کہ آپ اس سے نخل نہ ہوں۔

(وَافْزَوْهُمْ كَلَامًا) اور سب سے زیادہ درست کلام کرنے والے، ہر مقام میں قیامت، شفاعت اور جنت میں اور زیارت کے وقت، خصوصاً جب تو انہیں سب سے زیادہ توفیق دے کہ وہ تیری طرف متوجہ ہوں اور تیرا مشاہدہ کریں، اور تو انہیں خاص اذن عطا فرمائے، تو آپ وہی کلام کریں جو درستی اور صواب کی انتہا ہو۔ (وَافْزَوْهُمْ مَسْنَلَةً) اور سوال کرنے میں سب سے زیادہ کامیاب بنا، خواہ وہ سوال اور دعا اپنی حاجت کے لئے ہو یا دوسروں کے لئے، قیامت کے ہر میدان میں اور جنت میں عطا اور زیارت کے دن خصوصاً۔۔۔۔۔ اس جگہ حاشیہ میں لکھا گیا ہے التَّجَاوُزُ وَالتَّجَاوُزُ کا معنی ہے کسی شے کے حاصل کرنے میں

کامیاب ہونا (انتہی) اور اس تحریر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حضرت مصطفیٰ نے اپنے قلم سے لکھی ہے۔ (وَأَفْضَلُهُمْ لَذِيكَ نَصِيْبًا) اور آپ کو اپنی بارگاہ میں ہر بھلائی کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم حصہ عطا فرما، آپ کو وہ کچھ عطا فرما جو تو نے تمام کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا۔

(وَأَعْظَمُهُمْ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً) اور تو نے اپنے نیک بندوں کے لئے یا خاص طور پر نبی اکرم ﷺ کے لئے جو اجر تیار فرمایا ہے، اس کی سب سے زیادہ طلب اور رغبت آپ کو عطا فرما، وہ عظیم طلب جو تجھے آپ سے منظور ہے۔۔۔۔۔ ایک احتمال یہ ہے کہ رغبت سے مراد مرغوب اور مطلوب ہو، یعنی اپنی بارگاہ میں آپ کا مطلوب سب سے بڑا بنا، اور یہ اس لئے کہ آپ کی ہمت بلند اور عظیم ہے، اور یہ سب کچھ آپ کو عطا فرما، کیونکہ تری رحمت خاص آپ کی طرف مبذول ہے۔

(وَأَنْزَلَهُ) اور آپ کو دار آخرت میں نازل فرما، ظاہر اور متبادر یہی ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ برزخ اور اس کے بعد کے مقامات مراد ہوں، کیونکہ برزخ میں روحوں کے مقامات مختلف ہیں جیسے کہ اس بارے میں وارد مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ (فِي غُرَفَاتٍ) اسے تین طرح پڑھ سکتے ہیں (۱) پہلے پر پیش دو سرا دونوں حرفوں پر پیش (۲) پہلے حرف پر پیش دو سرے پر زیر (۳) پہلے پر پیش دو سرا ساکن، غُرَفَاتُ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے رہنے کی بلند جگہ (الْفِرْدَوْسُ) لغت میں اس کا معنی ہے باغ، یا حسین باغ، فردوس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو باغات میں ہوتا ہے، مثلاً انگور کی بیللیں عرب بیلوں کو فردیس کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ فردوس جنت میں ایک باغ ہے اور یہ انگوروں کا باغ ہے، یہ پاخوڑ ہے فِرْدَوْس سے جس کا معنی وسعت ہے، کہا جاتا ہے صَدْرُ فِرْدَوْسٍ جب سینہ وسیع ہو، جنت الفردوس درمیانی جنت ہے جو جنت عدن سے نیچے ہے، یہ افضل و اعلیٰ اور مرکزی جنت ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔

(مِنْ) بیان جنس کے لئے ہے (الدَّرَجَاتِ الْغَالِيَةِ) عین پر پیش اور الف مقصورہ، غلّیا کی جمع ہے جس کے مقابل سفلی ہے، کیونکہ فَعْلٰی کے وزن کی جمع فَعْلٰی کے وزن پر آتی ہے جیسے سُجْرٰی اور سُجْرٌ، مصباح میں ہے اَلْغَلِيَا ہر بلند مکان کو کہتے ہیں اَلْغَلِيَا لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا، وہ بلند درجات جن کے اوپر کوئی درجہ نہیں، ابھی گزرا ہے کہ فردوس اعلیٰ ترین جنت ہے، اسم موصول اَلْغَلِيَا ظاہر یہ ہے کہ درجات کی صفت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اَنْزَلَهُ کے مفعول محذوف کی صفت ہو، یعنی اپنے حبیب اکرم ﷺ کو جنت الفردوس کے بالا خانوں کے بلند ترین درجات میں سے اس درجے پر فائز فرما جس کے اوپر بلند ترین درجات میں سے کوئی درجہ نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مِنْ الدَّرَجَاتِ الْغَالِيَةِ غُرَفَات سے بدل ہو اور اَلْغَلِيَا اَنْزَلَهُ کے مفعول کی صفت ہو، یعنی اپنے حبیب اکرم ﷺ کو بلند ترین درجات میں سے اس درجے پر فائز فرما جس کے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔

هـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ مُحْشَدًا اَصْدَقَ قَائِلٍ اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو سب سے سچا قائل بنا، شہادت کے وقت، مقرب آئے گا کہ جب آپ بات کریں تو آپ کی تصدیق فرما اور جب سوال کریں تو آپ کو عطا فرما۔ (وَأَنْجَحْ سَابِلِي) اور آپ کو کامیاب ترین دعا کرنے والا بنا، خواہ وہ دعا اپنے لئے ہو یا قیامت اور جنت میں دوسروں کے لئے ہو اور آپ کو میدان قیامت میں پہلا شفاعت کرنے والا بنا (وَأَفْضَلُ مُشْفِعٍ) اور آپ کو افضل ترین مقبول شفاعت بنا، قیامت میں (وَشَفِيعًا

فینی اُمّیہ) اور آپ کی شفاعت امت کے حق میں قبول فرما۔۔۔۔۔ ظاہر یہ ہے کہ امت سے مراد تمام مخلوق ہے (جس کے حق میں آپ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے) ۱۲ قادری (بِشَفَاعَتِهِ) بام جاہ کے ساتھ 'ابن سبع کے نزدیک اسی طرح ہے 'ابن الفاعلانی' اس وداعہ اور علامہ سخاوی کے نزدیک شَفَاعَةُ نَصَب کے ساتھ ہے 'کہا گیا ہے کہ یہ زیادہ ظاہر ہے' اس وقت شَفَاعَةُ مَفْعُول مطلق ہو گا' اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرمائے 'واللہ تعالیٰ اعلم' کیونکہ حضرت مصطفیٰ نے اس کے بعد فرمایا ہے (يَنْبَغِي بِهَذَا الْاَوَّلُونَ وَالْاٰخِرُونَ) وہ شفاعت جس کے سبب تمام اولین اور آخرین تیرے حبیب ﷺ رشک کریں گے (اور یہ شفاعت کبریٰ ہی میں ہو گا)

(وَإِذَا مَنَّتْ) اور جب تو جدا کرے (عَبَادَكَ) بعض بندوں کو بعض سے (بِفَضْلِ فَضَائِلِكَ) بندوں میں فرق کرنے والے فیصلے کے ساتھ۔۔۔۔۔ اس کتاب میں اسی طرح ہے 'ایک نقطے والی باء کے ساتھ جو سمیت کے لئے ہے یا ظرفیت کے لئے۔ دوسرے حضرات نے لام تعلیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے (بِفَضْلِ فَضَائِلِكَ) یا باء معنی عند ہے 'پھر مجھے یہ لفظ اس کتاب کے بعض نسخوں میں لام کے ساتھ بھی ملا' یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے 'معنی یہ ہو گا کہ جب تو فرق کرنے والے فیصلے کے لئے اپنے بندوں کو جدا کرے' یعنی ایسا فیصلہ جو ارباب حقوق کو ان کے حقوق دینے کے لئے کیا جائے۔ (فَأَجْعَلْ مُحْتَمِلًا فَعِي) ہو سکتا ہے کہ کلمہ فعی ظرفیت کے لئے ہو 'جیسے کہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے' اور یہ بھی احتمال ہے کہ مِنْ یا مَنَع کے معنی میں ہو 'ابن وداعہ کے الفاظ یہ ہیں "فَأَجْعَلْ مُحْتَمِلًا أَصْدَقُ" (الْأَصْدَقَيْنِ) "جمع ہے أَصْدَقُ کی جو صدق سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے (فَعِي) قول کی طرح مصدر ہے 'بعض علماء نے کہا کہ یہ اس کا اسم ہے' مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی دیں 'مطلب یہ ہو کہ نبی اکرم ﷺ کو ان حضرات میں شامل فرما جن کی تو تصدیق فرمائے اور جن کی گواہی اس وقت قبول فرمائے۔

عمل صالح کی دعا

(وَالْأَخْسَنِينَ عَمَلًا) اور آپ کو اچھے عمل والوں میں سے بنا۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو کہ آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا' اسی طرح حضرت مصنف نے دعا کی ہے کہ فیصلے کے وقت آپ کو سب سے اچھے عمل والوں میں سے بنا' اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ سے تبلیغ دین پر کوئی گواہ طلب نہیں کیا جائے گا' جب کہ دیگر تمام انبیاء سے گواہ طلب کیا جائے گا' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے سوال تو کیا جائے گا' لیکن تبلیغ دین پر آپ سے گواہ طلب نہیں کیا جائے گا' اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنُثَبِّتَنَّ الْمُزْمِلِينَ (۶/۷) اور بے شک ہمیں ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے۔ اس ارشاد کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بھی سوال کیا جائے گا۔

بندوں کی قسمیں

امام فخر الدین رازی نے فرمایا: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں سے حساب لے گا، کیونکہ بندوں کی دو ہی قسمیں ہیں یا تو رسول ہیں یا وہ ہیں جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں، اور اس شخص کا قول باطل ہو جاتا ہے جس نے کہا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے مساب نہیں لیا جائے گا اور کافروں کا مساب بھی نہیں، ہو گا۔ (انتہی) اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ يَوْمَ يَخْتَصِمُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ (۱۰۹/۵) جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، پھر انہیں فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟۔۔۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے سوال ہو گا۔

لیکن حضرت سہل بن عبد اللہ تستری (رحمہ اللہ) کا فرمان دیکھئے، وہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے جس سے چاہے گا پیغام رسالت کے پہنچانے کے بارے میں پوچھے گا اور جس کافر سے چاہے گا رسولوں کی تکذیب کے بارے میں پوچھے گا، مبتدعین سے سنت کے بارے میں پوچھے گا (کہ تم نے سنت کی مخالفت کیوں کی؟) اور مومنوں سے اعمال کے بارے میں پوچھے گا؟ (انتہی) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت اگرچہ عام ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے (کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا پوچھے گا) امام ابو طالب مکی اور امام ابو حامد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسی پر اکتفا کیا ہے، امام رازی کا کلام اس کے منافی نہیں ہے، تمام بندوں سے ان کی مراد بندوں کی ہر قسم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

لہذا دلائل الخیرات میں جو دعا کی گئی ہے کہ فیصلے کے وقت نبی اکرم ﷺ کو بہترین عمل والوں میں سے بنا تو اس کا یہی مطلب ہو گا (کہ جب آپ سے مشیت الہیہ کے مطابق سوال کیا جائے تو آپ کو بہترین عمل والوں میں سے بنا) تاکہ آپ مخلوق کی شفاعت کریں اور آپ کی شفاعت بغیر کسی تاخیر کے قبول کی جائے اور کسی ایسے عمل کا ذکر ہی نہ ہو جس کی بنا پر شفاعت کے قبول نہ کئے جانے کا خطرہ ہو، یہ اشارہ ہے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف کہ جب انہیں شفاعت کی درخواست کی جائے گی تو وہ اپنے کچھ اعمال کا ذکر کریں گے اور شفاعت کبریٰ نہیں فرمائیں گے۔

انبیائے کرام علیہم السلام سے حساب نہیں ہو گا

امام حافظ جلال الدین سیوطی نے "البدور السافرة" میں امام نسفی کی تصنیف بحر الکلام کے حوالے سے یہ فائدہ بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا حساب نہیں ہو گا، اسی طرح مومنوں کے بچوں اور ان دس صحابہ کرام سے بھی حساب نہیں لیا جائے گا جنہیں جنت کی بشارت دی جا چکی ہے، یہ حساب منقش ہے، جہاں تک حساب عرض کا تعلق ہے تو وہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے لئے بھی ہو گا، اور وہ یہ کہ آپ نے یہ کام کیا اور ہم نے معاف کر دیا، حساب منقش یہ ہے کہ کہا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا؟

تعلیم امت کے لئے آسان حساب کی دعا

امام احمد، ابن جریر اور حاکم سند صحیح سے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بعض نمازوں میں یہ کہتے ہوئے سنا اے اللہ! مجھ سے آسان حساب لینا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا: بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا اے عائشہ! جس کے حساب میں مناقشہ (باز پرس) کیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، مومن کو جو تکلیف بھی پہنچتی ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بتا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے جو کائنات سمجھتا ہے (وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے)

نبی اکرم ﷺ نے دعا کی، اے اللہ! مجھ سے آسان حساب لینا، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ظاہر ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے امت کو سکھانے کے لئے یہ دعا کی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور بندگی، عاجزی اور تذلل کے یہ دعا کی ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہونے اور دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہونے کی بنا پر اس کے وعدے کی طرف توجہ نہ رہی ہو، یہی بیش ظہر رہا کہ اس کا علم وسیع ہے اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کے پورے کلام اور احکام کی طرف التفات نہ ہو (وَقُلِي الشَّهَدَتَيْنِ) میم پر زبر، ہاء کے بعد تاء نہیں ہے اور وال کے بعد دو یاء ہیں، اسی طرح نسخہ سہلیہ میں ہے، بعض نسخوں میں الْمُشْهَدَتَيْنِ میم پر پیش، ہاء کے بعد تاء اور وال کے بعد ایک یاء، امام رسل کے نزدیک بھی اسی طرح ہے (مُسْتَبَدَل) یعنی راستہ، مراد اس کے صاحب یا اس پر چلنے والے کی ہدایت ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اجْعَلْ لَنَا مَعَهُ نَبِيًّا لَنَا اے اللہ! ہمارے نبی ﷺ کو ہمارے لئے یعنی امت مسلمہ کے لئے (فَرَضًا) پیش رو منتظم بنا، نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے: ہم حوض کوثر پر تمہارے پیش رو ہوں گے، اور ہم اپنی امت کے پیش رو ہیں، ان کو ہماری مثل کے ساتھ ہرگز صدمہ نہیں پہنچایا جائے گا، اور فرمایا: ہم تمہارے لئے پیش رو ہیں، اور ہم تمہارے گواہ ہیں، اس حدیث کو امام بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور فرمایا: ہر قوم کے لئے ایک پیش رو ہوتا ہے اور ہم حوض کوثر پر تمہارے پیش رو ہوں گے، جس شخص نے حوض پر حاضر ہو کر پانی پیا، وہ پیاسا نہیں ہو گا اور جو پیاسا نہیں ہو گا وہ جنت میں داخل ہو گا، اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت سل بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔

فَرَضًا زَبْر، اس کے بعد راء، اس شخص کو کہتے ہیں جو قوم سے پہلے پانی پر جاتا ہے اور ان کے لئے رسیوں اور ڈولوں کا انتظام کرتا ہے، وہ قوم کے لئے حوض تلاش کرتا ہے اور ان کے پینے کے لئے پانی حاصل کرتا ہے، یہ لفظ واحد اور جمع دونوں کے لئے آتا ہے، یہ فَعْلٌ کا وزن ہے اور فاعل کے معنی میں ہے جیسے قَبْعٌ معنی تابع ہے، فَرَضٌ بھی کہتے ہیں، اساس میں ہے اَرْسَلُوا فَرِطَهُمْ وَفَرِطَهُمْ (انتہی) اسی سے مراد بچے کے لئے کہا گیا ہے "اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فَرِطًا" اے اللہ! اسے ہمارے لئے ایسا اجر بنا جو ہم سے پہلے جنت میں جائے تاکہ اس کے مہمان بنیں، نبی اکرم ﷺ بحیثیت شفیع کے اپنی امت سے پہلے جائیں گے اور ان کے لئے انتظام فرمائیں گے۔

(وَاجْعَلْ حَوْضَهُ لَنَا مَوْعِدًا) اسی طرح نسخہ سہلیہ میں ہے، عربی کے نزدیک بھی یہی لفظ ہے، بعض نسخوں میں مَوْعِدًا ہے

ابن سبع، فاکہانی اور سخاوی کے نزدیک یہی ہے، بخاری شریف میں ہے: **إِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْخَوْضُ** تمہارے وعدے کی جگہ حوض ہے اور ہم اپنے اس مقام سے اسے دیکھ رہے ہیں، مسلمان پانی پینے کے لئے حوض پر وارد ہوں گے، لہذا معنی کے اعتبار سے دونوں نسخے صحیح ہیں۔ (لَاؤَلِنَا وَآخِرُنَا) یہ لٹا سے بدل ہے، اور اس پر حرف جر دوبارہ لایا گیا ہے۔

(اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ) اسی طرح بہت سے صحیح نسخوں میں ہے، بعض نسخوں میں اس سے پہلے ہے (اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِهِ وَشَرَفْنَا بِطَاعَتِهِ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ) اسی طرح کچھ زیادتی اور تقدیم و تاخیر کے ساتھ امام رسل کے نزدیک ہے۔ لفظ فی مصاحبت کے لئے ہے، اور ظہریت کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ (وَاسْتَعْمِلْنَا) اور ہمیں عمل کرنے والے بنا آپ کی سنت پر (سُنَّتِهِ) ابتداء میں ایک نقطے والی باء کے ساتھ، یہی بعض معتد نسخوں میں ہے اور یہی عزفی کی در منظم، ابن فاکہانی کی الفجر المنیر، ابن وداع کی لمحات الانوار اور علامہ سخاوی کی تصنیف القول البدیع میں ہے، نسخہ سلیہ میں (فِي سُنَّتِهِ) ہے (وَغَرَفْنَا وَجْهَهُ) اور ہمیں اپنے حبیب اکرم ﷺ کے ساتھ جمع فرما اور ہمارے دل میں آپ کی معرفت پیدا فرما، تاکہ کسی دوسرے کا التباس باقی نہ رہے (ورنہ) ہم تہذیب کا شکار رہیں گے۔ (وَاجْعَلْنَا فِي زُمْرَتِهِ) یہ لفظ فی اسی طرح ہے جیسے اس سے کچھ پہلے گزر چکا ہے۔ (وَجُزَيْهِ) اور ہمیں آپ کے اصحاب میں سے بنا، اس سے مراد نبی اکرم ﷺ کے عام متبعین ہیں، قاموس میں ہے مرد کا حزب اس کا لشکر اور اس کے ہم خیال اصحاب ہیں۔

یہ (اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ) اے اللہ! ہمیں اپنے حبیب اکرم ﷺ کے ساتھ آخرت میں جمع فرما (كَمَا) کاف تعلیلیہ اور ماصدریہ ہے (آمَنَّا بِهِ) جیسے کہ ہم دنیا میں آپ پر ایمان لائے ہیں (وَلَمْ نُفَرِّقْ) اور ہمیں سر کی آنکھوں سے آپ کے محسوس جسم اقدس کا دیدار اور مشاہدہ نہیں ہوا، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جو صرف صحابہ کرام کو حاصل ہوئی۔

بارگاہ نبوی سے جدا نہ ہونے کی دعا

(وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ) اور ہمارے اور اپنے حبیب اکرم ﷺ کے درمیان قیامت کے دن جدائی نہ ڈال۔۔۔۔۔ حضرت مصطفیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی ہے کہ اے اللہ! ہمیں اور اپنے حبیب اکرم ﷺ کو جمع فرما اور جدائی نہ ڈال، ہم نے جو اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ اس سے آخرت کا اجتماع مراد ہے، تو یہ کلام کی روش کا تقاضا ہے۔ بعض اوقات اس کو دنیا اور آخرت میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اجتماع اور اتصال پر محمول کیا جاتا ہے، دنیا میں روحانی طور پر اور بصیرت کے مشاہدہ سے اور آخرت میں روحانی اور جسمانی طور پر آنکھ اور بصیرت کے مشاہدہ سے، دنیا میں اگر دعا کرنے والے کو روحانی اتصال حاصل نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے یہ دولت عظیمہ حاصل ہو جائے، اور اگر یہ دولت حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ ہمیشہ رہے اور اسے تقویت حاصل ہو، یہی وہ صورت ہے جس کا تقاضا حضرت علی بن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم حال تقاضا کرتا ہے، کیونکہ وہ نبی اکرم ﷺ کی آل میں سے ہیں اور تابعین کے سرداروں اور رؤسا میں سے ہیں، حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ان کے حالات تحریر کئے ہیں، (یہ درود شریف ان ہی کا بیان کر رہا ہے، جیسے کہ شارح آگے جا کر بیان کریں

گے۔ (۱۳ قادری) اسی طرح حضرت مصنف شیخ ابو عبد اللہ جزولی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال ہے۔

حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب کون؟

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کی محبت دل میں راسخ ہو جائے، شیخ ابو عبد اللہ ساحلی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا اقتباس اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس کے بعد اس حدیث شریف ”اِنَّ اَوْلٰى النَّاسِ بِىْ اَكْثَرُھُمْ عِلْمُ صَلَٰۃٍ“ سب لوگوں سے زیادہ ہمارے قریب وہ شخص ہو گا جو ہم پر درود شریف سب سے زیادہ بھیجے گا۔ کے بارے میں مسئلہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں راسخ ہو جائے تو آپ کی صورت کریمہ مبارکہ ایک لمحے کے لئے بھی بصیرت (دل) کی آنکھ سے غائب نہیں ہو گی، اور یہ حقیقی زیارت ہے، کیونکہ آنکھ سے کوئی چیز اس لئے دکھائی دیتی ہے کہ حقیقت بصر (اس چیز کی صورت جو دیکھی ہے) بصیرت کی آنکھ تک پہنچ جاتی ہے، تو جس شے تک نظر پہنچی تھی، اس کی حقیقت پر بصیرت کو اطلاع ہو جاتی ہے۔

محبت کے ساتھ دور دیاک پڑھنے کا فائدہ

اس میں شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پوری محبت کے ساتھ درود شریف پیش کیا جائے تو اس کے باطن میں جگہ اٹھتے ہیں۔ اور نفس انسانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مقدسہ کے لئے آئینہ بن جاتا ہے اور وہ صورت کریمہ اس سے غائب نہیں ہوتا، اور یہ وہ علم حقیقی ہے جس میں شک نہیں ہوتا، سند یعنی قریب ہو اتنا ہی علم شیمات کے روپائے سے دور ہو جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر روایت کرنے والے اور بصیرت کے ساتھ دیکھ کر روایت کرنے والے میں فرق ہے، آنکھ کے دیکھنے میں بعض اوقات اوہام کی آمیزش ہو جاتی ہے، لیکن صاف بصیرت کے دیکھنے میں نہ وہم کا دخل ہے اور نہ خیال کا۔ اس اشارے کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے (بعد والے اصحاب معرفت و محبت صحابہ کرام کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ کرام نے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراور دل دونوں کی آنکھوں سے دیکھا تھا، ۱۳ قادری)

حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے والے خوش نصیب

شیخ عبد اللہ ساحلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کریمہ کے نفس انسانی میں مستغش ہونے میں سچائی اور حضور کے اعتبار سے لوگ اپنے اپنے ذوق اور مشرب کے لحاظ سے مختلف ہیں، بعض وہ ہیں جن کے آئینہ نفس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سوچ بچار اور غور و فکر کے بعد جلوہ گر ہوتی ہے، اس قسم کے لوگ (روحانی اعتبار سے) کمزور ترین ہوتے ہیں، ان کے نفس کو اس منزل سے مخصوص بہت تھوڑی کیفیات حاصل ہوتی ہیں، انہیں نیند کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اگر بیداری میں بھی دیدار ہو تو مکمل نہیں ہوتا، بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جن کے آئینہ و نفس میں نبی اکرم

مذہب کی صورت کریمہ ان اوقات میں جلوہ گر ہوتی ہے جب وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں، خصوصاً تجانیوں میں جب ان کے فکر کو خالص صفائی حاصل ہوتی ہے، جب فکر کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو وہ صورت مبارکہ بھی غائب ہو جاتی ہے، یہ لوگ پہلی قسم سے اعلیٰ ہیں، لیکن ابھی انہیں کمال حاصل نہیں ہوتا، یہ لوگ نبی اکرم ﷺ کی صورت کاملہ کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوتے ہیں۔

تیسری قسم ان خوش نصیبوں کی ہے جو بیداری یا نیند کی حالت میں جب بھی آنکھیں بند کرتے ہیں بصیرت کی آنکھ کے ساتھ ہر حال میں آپ کے دیدار کی دولت عظمیٰ حاصل کر لیتے ہیں، یہ انتہائی باکمال حضرات ہیں جن کے دل پوری طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کے نفوس قرب کے باغوں تک ترقی کر چکے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام یافتہ حضرات انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی صحبت میسر آ چکی ہے اور یہ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔

چوتھی قسم وہ چکر ان سعادت ہیں جو ان سے بھی اعلیٰ ہیں، جنہیں سر کی کھلی آنکھوں سے سرکار دو عالم ﷺ کی صورت کریمہ کی زیارت کا شرف حسی طور پر حاصل ہوتا ہے، خصوصاً ذکر کے اوقات میں، اور یہ اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں بکثرت درود شریف بھیجنے سے جب روحوں کو آپ کی کامل الفت و محبت حاصل ہو جاتی ہے تو آپ کی روح انور آپ کے ظاہری جسم اقدس کی صورت میں مشکل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کی بارگاہ میں بدیہ درود و سلام پیش کرنے والا کھلی آنکھوں سے آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے اور کبھی اسے باطنی ادراک اور دیدار حاصل ہوتا ہے، اس کا دارو مدار باہمی جہت کی قوت اور کمزوری پر ہوتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ بصیرت کا دیکھنا آنکھوں کے دیکھنے سے زیادہ قوی ہوتا ہے (انتہی)۔

شیخ ساحلی کے اس فرمان پر غور کریں کہ نبی اکرم ﷺ کی روح انور آپ کے جنم مقدس کی صورت میں مشکل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ درود شریف بھیجنے والے کو آپ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ بہت سے اولیاء کرام کو بیداری میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی، امام جتہ الاسلام غزالی اور دیگر حضرات کا کلام اس جگہ نقل کیا جائے تو اختصار جاتا رہے گا اور کلام طویل ہو جائے گا۔

حدیث ”جس نے مجھے خواب میں دیکھا“ کی شرح

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتب ”تنویر الحلیک“ میں فرماتے ہیں: شیخ کمال الدین بابرتی حنفی مشارق الانوار کی شرح میں حدیث شریف من ذآئنی فی المنام فستبزیانی فی النیظرة (الحدیث) کی شرح میں فرماتے ہیں: بیداری یا نیند میں دو شخصوں کا اجتماع اس لئے ہوتا ہے کہ ان میں وجہ اتحاد پائی جاتی ہے، اور اتحاد کے پانچ کلی اصول ہیں (۱) ذات میں شرکت، (۲) ایک یا زیادہ صفات میں شرکت، (۳) ایک یا ایک سے زیادہ احوال میں شرکت، (۴) افعال میں شرکت، (۵) مراتب میں شرکت، دو یا دو سے زیادہ اشیاء میں مناسبت کی جتنی صورتیں بھی تصور کی جاسکتی ہیں وہ ان پانچ سے باہر نہیں ہیں۔

وجہ اجتماع جتنی قوی ہوگی اجتماع اتنا ہی زیادہ ہوگا اور وجہ اتحاد جتنی کمزور ہوگی اجتماع اتنا ہی کم ہوگا، بعض اوقات اتحاد اتنا قوی اور محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ دو شخص جدا ہی نہ ہوں، کبھی صورت حال اس کے برعکس ہوتی ہے، جو شخص پانچوں اصول اتحاد حاصل کر لے اور اسے گزشتہ زمانے کے کامیابین کی روحوں سے پختہ مناسبت حاصل ہو جائے تو وہ جب چاہے ان سے ملاقات کر سکتا ہے (متممی) بہر حال! دلائل الخیرات میں حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعا کی ہے کہ ہمیں نبی اکرم ﷺ سے اتصال عطا کیا جائے اور اتصال ایسا ہو جو کبھی منقطع نہ ہو، یہاں تک کہ وہ آپ کے ساتھ دائمی وصال اور ملاقات نعمتوں کے دارِ جنت میں داخل ہو جائیں، حضرت مصنف کے اس قول کا یہی مطلب ہے (حَتَّىٰ نُدْجِلْنَا مَذْجَلَهُ).

(حَتَّىٰ نُدْجِلْنَا) فعل منصوب ہے اور حَتَّىٰ حرف جر ہے اور انتہاء غایت کے لئے ہے، یہ الٰہی کے معنی میں ہے اور حَتَّىٰ استقبال کے لئے ہے۔ (مَذْجَلَهُ) میم پر زبر، یہ دُجِلَ کا مصدر ہے یا اسم مکان ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ کے داخل ہونے کی طرح داخل کرے، یا آپ کے ہونے کی جگہ داخل فرما، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میم پر پیش ہو اس وقت یہ اَدْجَلَ چار حرف والے فعل کا مصدر یا اسم مکان ہے، تو یہ پہلے فعل کی طرح ہوگا (دونوں ایک باب (افعال) سے ہوں گے) (وَنُدْجِلْنَا مِنْ دُجْلِهِ) دُجْلُ جمع ہے رفیق کی، واحد اور جمع دونوں کے لئے آتا ہے، اس کا معنی ہے مددگار، یہ رفیق سے ماخوذ ہے جس کا معنی امداد ہے، نفع ہے، اسی سے دُفْقُ ہے، ایک ساتھ سفر کرنے والوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے، جو ایک ساتھ قیام اور کوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں، اس کی جمع دُفَاق ہے، کہا جاتا ہے (وَالْفَقْعَةُ) اور (وَالْفَقْعَةُ تَرَفَقْنَا) جب وہ الگ الگ ہو جائیں تو رفقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن رفیق والا نام ختم نہیں ہوتا۔

(مَنْعُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ) اس حال میں کہ ہم انعام دے گئے حضرات کے ساتھ ہوں۔۔۔ اسی طرح اکثر نسخوں میں ہے، ایک نسخہ میں ہے (مَنْعُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ) کلمہ مِنْع بیان جنس کے لئے ہے (مَنْعُ النَّبِيِّنَ) یہ کلمہ مِنْع بھی بیان جنس کے لئے ہے (وَالصَّابِقِينَ) اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اصحاب فضیلت تابعین سے، کیونکہ وہ سچائی اور تصدیق میں خوب کوشش کرتے ہیں (وَالشُّهَدَاءُ) یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والے، ایک احتمال یہ ہے کہ وہ بھی مراد ہوں اور احادیث میں مذکور ہیں شہداء بھی مراد ہوں جو ان کے حکم میں ہیں (وَالصَّالِحِينَ) مذکورہ بالا حضرات کے علاوہ نیک لوگ (وَالْحَسَنُ أَوْ يَكُنْ) اور یہ چاروں قسم کے حضرات (زَفِيفًا) یہ یا تو مفرد ہے اور اس سے مراد جنس ہے یا یہ جمع ہے یعنی یہ جنت میں بہترین ساتھی ہوں گے جن کی زیارت دیدار اور ان کی بارگاہ میں حاضری سے فائدہ حاصل کیا جائے گا، اگرچہ دوسروں کی نسبت ان کی رہائش بلند و بالا درجات میں ہوگی۔۔۔ زَفِيفًا تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے، بعض نے کہا کہ حال ہے، ابن عطیہ نے فرمایا: اس کا تمیز زیادہ درست ہے۔

(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) کئی نسخوں میں یہ جملہ نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ ثابت ہے، حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ وہ اپنی کتاب کے اجزاء مثلاً چوتھائی یا تہائی حصے کو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پر ختم کرتے ہیں، یہ فصل الکافیۃ کے نصف اول کا اختتام ہے، اس کے بعد فصل کے دوسرے نصف کی ابتدا ہے۔

اِبْتَدَاءُ الرَّبْعِ الثَّالِثِ

تیسرے چوتھائی حصے کی ابتدا

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ الْهُدٰی وَالْقَائِدِ اِلٰی الْخَيْرِ وَالِدَّاعِی

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرما جو ہدایت کے نور، بھلائی کی طرف لے جانے والے، ہدایت

اِلٰی التَّرْشِدِ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ وَاِمَامِ الْمُتَّقِیْنَ وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ

کی طرف بلانے والے، نبی رحمت، پرہیزگاروں کے امام اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں،

كَمَا بَلَغَ رِسَالَتَكَ وَنَصَحَ لِعِبَادِكَ وَتَلَاٰ اٰیَاتِكَ وَاَقَامَ حُدُوْدَكَ وَوَفٰی بِعَهْدِكَ

جیسے انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا، تیرے بندوں کو نصیحت کی، تیری آیتوں کی تلاوت کی، تیری حدود کو قائم کیا، تیرے عہد کو

وَانْفَذَ حُكْمَكَ وَاَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَنَهٰی عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَوَالٰی وَلِيَّكَ الَّذِی

پورا کیا، تیرا حکم جاری کیا، تیری فرمانبرداری کا حکم دیا، تیری نافرمانی سے منع کیا، تیرے اس دوست کو دوست رکھا جسے دوست

تُحِبُّ اَنْ تُوَالِیْهُ وَعَادٰی عَدُوَّكَ الَّذِی تُحِبُّ اَنْ تُعَادِیْهُ

رکھنا تو پسند فرماتا ہے اور تیرے اس دشمن کو دشمن جانا جس کی دشمنی کو تو پسند فرماتا ہے،

وَصَلِّی اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی جَسَدِهِ

اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرمائے، اے اللہ! جسموں میں ان کے

فِی الْاَجْسَادِ وَعَلٰی رُوْحِهِ ۝ فِی الْاَرْوَاحِ وَعَلٰی مَوْقِفِهِ فِی الْمَوَاقِفِ وَعَلٰی

جسم پر رحمت نازل فرما، روحوں میں ان کی روح پر، مقامات میں ان کے مقام پر، حاضری کی جگہوں میں

مَشْهَدِهِ فِی الْمَشَاهِدِ وَعَلٰی ذِكْرِهِ اِذَا ذُكِرَ صَلَوةٌ مِّنَّا عَلٰی نَبِیِّنَا ۝

ان کی حاضری کی جگہ پر اور ان کے ذکر پر جب ان کا ذکر کیا جائے، ہماری طرف سے ہمارے نبی ﷺ پر درود بھیج،

اَللّٰهُمَّ اَبْدِغْ لَنَا السَّلَامَ كَمَا ذُكِرَ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلٰی النَّبِیِّ

اے اللہ! انہیں ہمارا سلام پہنچا جیسے کہ سلام ذکر کیا گیا، سلام ہو نبی مکرم پر

وَرَحْمَةُ اللّٰهِ نَعَالٰی وَبَرَكَاتُهُ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَلَائِكَتِكَ

اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں، اے اللہ! اپنے مقرب فرشتوں پر

الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ الْمُطَهَّرِينَ وَعَلَى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِينَ

رحمت نازل فرما اپنے مقدس نبیوں پر، اپنے بھیجے ہوئے رسولوں پر،

وَعَلَى حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَعَلَى سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيلَ وَسَيِّدِنَا

اپنے عرش کے اٹھانے والوں پر، سیدنا جبرائیل، سیدنا میکائیل، سیدنا

إِسْرَافِيلَ وَسَيِّدِنَا مَلِكِ الْمَوْتِ وَسَيِّدِنَا رِضْوَانَ خَازِنِ جَنَّتِكَ

اسرافیل، سیدنا ملک الموت، سیدنا رضوان خازن جنت

وَسَيِّدِنَا مَالِكٍ وَصَلِّ عَلَى الْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ وَصَلِّ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ

اور سیدنا مالک (جہنم کے داروغہ) پر اور رحمت نازل فرما لکھنے والے مکرم فرشتوں پر، اور رحمت نازل فرما اپنے تمام فرمانبرداروں پر

أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِينَ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ اَفْضَلُ

جو آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والے ہیں، اے اللہ! اپنے نبی کے اہل بیت کو وہ افضل ترین جزا عطا فرما

مَا آتَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ اَفْضَلَ

جو تو نے رسولانِ گرامی کے اہل بیت میں سے کسی کو عطا فرمائی ہے اور اپنے نبی کے صحابہ کو وہ بہترین

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْمُرْسَلِينَ ۝ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ

ثواب عطا فرما جو تو نے رسولوں کے اصحاب میں سے کسی کو عطا کیا ہے، اے اللہ! ایماندار مردوں اور

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ ۝ وَاعْفِرْ لِمَنْ

عورتوں، مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ان میں سے جو زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، ہمیں اور

وَلَا خَوْفَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا

ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی دشمنی نہ ڈال

رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

اے ہمارے رب! بے شک تو مہربان اور بہت ہی رحم والا ہے

۱۔ (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى نُفُوزِ الْهُدَى) اے اللہ! رحمتیں نازل فرما ہدایت پانے کے نور پر، جس کی بدولت جہالت، کفر اور گمراہی

کے اندھیروں میں ہدایت پائی جاتی ہے (وَالْقَائِدِ إِلَى الْخَيْرِ) اور اس ذاتِ اقدس پر جو خیر کی طرف قیادت فرمانے والے ہیں

اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں سے محبت کرنا

(وَأَنفَذَ حُكْمَكَ) اور تو نے امر' نہی اور تکالیف شرعیہ کا جو بندوں پر حکم اور فیصلہ فرمایا اسے جاری کیا (وَأَمَرَ بِطَاعَتِهِ) اور تیری طاعت کا حکم دیا، طاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی کی موافقت کرنا (وَنَهَىٰ عَنْ مَعْصِيَتِكَ) اور تیری معصیت سے منع کیا، اللہ تعالیٰ کے امر اور نہی کی مخالفت کو معصیت کہتے ہیں۔ (وَوَالَىٰ وَلِيَّتِكَ اللَّذِي تُحِبُّ أَنْ تُوَالِيَهُ) اور قرب کرنا اور محبت سے نوازا تیرے اس دوست کو جسے تو نے ہدایت عطا فرمائی تو وہ تجھ پر ایمان لایا، تجھے وحدہ لا شریک جانا اور صرف تیرے عبادت کی (تُحِبُّ) یعنی تو ارادہ فرماتا ہے اور تیری شان یہ ہے کہ (أَنْ تُوَالِيَهُ) تو اس کی دوستی کا ارادہ فرمائے۔ (تُوَالِيَهُ) تاکہ جس کے اوپر دو نقطے ہیں۔ یعنی جسے تو منتخب کرنا دوست بنانا اور دنیا و آخرت میں احسان کے ساتھ معاملہ پسند فرماتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی اکرم ﷺ کی محبت اور دوستی تیری محبت اور دوستی کے تابع ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن سے آپ کا محبت کرنا تجھے پسند ہے۔ یعنی تو آپ کو ان لوگوں کی محبت کا حکم دیتا ہے، اور تو آپ کی ان لوگوں کی محبت پر راضی ہے، جب یہ محبت اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی رضا سے ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ یہ کہ کن لوگوں کی محبت کا حکم دیا گیا ہے؟ تو وہ اہل ایمان ہیں اگرچہ نسب کے لحاظ سے وہ دور دراز ہی ہوں۔

اللہ تعالیٰ اور نیک مومنین کی دوستی

(وَعَاذِي) اور دوری اختیار کی، قطع تعلق کیا، اور تیرے دین کو ترک کرنے والے اور تیرے دشمن کافر سے (اللَّذِي تُحِبُّ) اس میں وہی گفتگو ہے جو اس سے پہلے جملے میں ہے (أَنْ تُوَالِيَهُ) دو نقطے والی تاء کے ساتھ، بعض نسخوں میں (عَاذَاؤُهُ) یعنی جسے تو دور کرنا چھوڑنا، دشمن قرار دینا اور دنیا و آخرت میں ذلیل کرنا پسند فرماتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جسے دشمن رکھنا تو پسند فرماتا ہے، تجھے یہ پسند ہے کہ تیرے بندے اسے دشمن جانیں اور تو بندوں کو اسے دشمن قرار دینا ہے اور اس بنا پر ان سے راضی ہوتا ہے، ایسے شخص کا تو بھی دشمن ہو گا، رہا یہ مسئلہ کہ وہ کون ہیں؟ عدوت کا حکم دیا گیا ہے، وہ کفار ہیں، اگرچہ وہ نسبی طور پر قریب ترین لوگ ہوں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بنو قحطان کی قحطان لوگ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارا درست صرف اللہ تعالیٰ ہے اور نیک مومنین ہیں۔

(وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ) تقریباً تمام نسخوں میں اسی طرح ہے صَلَّیٰ فعل ماضی ہے اور اسم جلالہ اس کا ہے، ایک نسخے میں ہے (وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ) صیغہ دعا کے ساتھ، بعض نسخوں میں وَسَلَّم کا اضافہ ہے، پہلی صورت حرکت کے ساتھ اس کا ضبط کیا جائے گا (وَسَلَّم) اور دوسری صورت میں لام کے نیچے زیر اور میم ساکن ہو گا (وَسَلَّم) ۲۔ (وَعَلَىٰ ذُوْجِهِ فِي الذُّرُوعِ) بعض نسخوں میں یہ اضافہ ہے: (وَعَلَىٰ قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ) تاہم یہ اضافہ نہ نسخہ سید میں اور نہ ہی ان تمام کتابوں میں ہے جن میں یہ درود شریف نقل کیا گیا ہے۔ (وَعَلَىٰ مَوْقِفِهِ) وقوف کا اسم مصدر ہے یا قریب

ہے۔ (فی الْمَوْاقِفِ) قیام کی تمام جگہوں میں سے آپ کے قیام کی جگہ کی تخصیص کی ہے (وَعَلَى مَشْهَدِهِ) شہود معنی حضور کا اسم مصدر ہے یا اسم مکان ہے (فی الْمَشَاهِدِ) اس کا معنی وہی ہے جو عَلٰی مَوْاقِفِہِ فی الْمَوْاقِفِ کا ہے۔

ایسی چیزوں پر درود شریف بھیجنے کا باعث والہانہ محبت اور شفقت کے حال کا غلبہ ہے۔ ورنہ صلوٰۃ معنی ثنا کا تعلق آپ کے موقف اور مشہد (قیام اور حضور کی جگہ) سے ہو سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ آپ کے موقف اور مشہد کی تعریف کی جائے اور اگر صلوٰۃ معنی رحمت ہو اور موقف و مشہد اسم مکان ہوں تو مراد یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ جس جگہ بھی ٹھہریں اور تشریف فرما ہوں آپ پر رحمت نازل فرما لیکن سوال اور طلب رحمت کا تعلق تو استقبال سے ہے اور آپ کا کسی جگہ ٹھہرنا اور جلوہ فرما ہونا ماضی کا واقعہ ہے جو گزر چکا ہے (یعنی اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ کہ زمانہ ماضی میں جہاں آپ تشریف فرما ہوئے وہاں آپ پر رحمت نازل فرما حضرت شارح اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں) یہ درود شریف غلبہ محبت کی وجہ سے صادر ہوا ہے کیونکہ محب کی شان یہ ہے کہ وہ درود و سلام بھیجے اور مدح و ثنا کے تحفے اپنے محبوب اس کے آثار اور اس سے متعلق ہر چیز پر بطور کرے اور اس کی توجہ معنی کی طرف نہیں رہتی۔

ہر محفل اور مقام میں درود شریف پڑھا جائے

اسی سلسلے کی مثال وہ ہے جو کتاب کے آخر میں آئے گی: ”صَلِّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلِّیٰ کُلِّ مَحْفَلٍ وَّ مَقَامٍ“ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل پر ہر محفل اور مقام میں اسی طرح اس درود شریف کے قریب ایک درود شریف ہے ”وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَابِقًا کَبِّرًا وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَهْفًا مَّزْجِيًّا وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ مِّنْذُ کَانَ فِی الْمَہْدِ صَبِيًّا“ نبی اکرم ﷺ پر رحمتیں نازل فرما اس وقت جب آپ پاکیزہ جوان تھے آپ پسندیدہ عمر رسیدہ تھے اور جب آپ خوش ماور میں پہنچے تھے۔ اسی طرح وہ درود شریف ہے جو آخری ربیع کی ابتدا میں لایا گیا ہے وَأَنْ تُصَلِّی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلِّیٰ مِّنْذُ کَانَ فِی الْمَہْدِ صَبِيًّا اِلٰی اَنْ صَارَ کَهْفًا مَّہْدِيًّا۔ تاہم ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دنیا، آخرت یا برزخ کے ہر موقف و مشہد پر رحمتیں نازل فرما اب بغیر کسی اشکال کے مطلب واضح ہو جائے گا۔

اور یہ جو حضرت مصنف نے کہا ہے (وَعَلَى ذِكْرِهِ إِذَا ذُكِرَ) تو اس جگہ صلوٰۃ معنی ثناء ہے، یعنی جب بھی آپ کا ذکر کیا جائے اس کی تعریف و توصیف فرما۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر کا محل مراد ہر، یعنی جس جگہ بھی آپ کا ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ اس جگہ اور اس کے حاضرین کو پاکیزگی عطا فرمائے اور ان پر رحمتیں نازل فرمائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم (صلوٰۃ) اس سے پہلے ذکر و صلّی کا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے (مثلاً) یہ من ابتداء ہے (عَلٰی نَبِیِّنَا) اس جگہ ضمیر لانی چاہیے تھی، لیکن اب اندوز ہونے یا ایسے ہی کسی دوسرے مقصد کے پیش نظر اس ظاہر لائے ہیں۔

سَلَامٌ (اَللّٰہُمَّ اَبْلِغْہُ سَلَامًا) ایک نسخے میں ہے عَنَّا (السَّلَامُ کَمَا) کاف تشبیہ کے لئے ہے اور مصدر محذوف کی صفت ہے، مَآ کَلَّہُ ہے۔ بعض نسخوں میں کَمَا کی جگہ مَہْمَا ہے (ذُکِرَ السَّلَامُ) اے اللہ! اپنے حبیب اکرم ﷺ کو ہمارا سلام پہنچا جیسے کہ

سلام ذکر کیا گیا ہے، اس آیت میں جس کی رو سے خوب خوب سلام بھیجنا واجب کیا گیا ہے۔ (وَالسَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ) لفظ تعالیٰ حضرت شیخ نے اپنے قلم سے نسخہ سلیمہ میں زیادہ کیا ہے۔ دوسرے نسخوں میں بھی ہے۔ (وَبَرَكَاتُهُ) اللہ تعالیٰ علی غلامیکہ المقتربین (صلیٰ سے پہلے) واؤ نہیں ہے (وَعَلَىٰ آلِیَابِکَ الْمُنْتَظَرِینَ) اور اپنے انبیاء پر جو ذنوب، محاسن عیوب سے پاک ہیں۔ اور ہر اس چیز سے پاک ہیں جو ان کے بلند دہلا اور پاکیزہ مراتب کے لائق ہیں۔

(عَلِی رُسُلِکَ الْمُرْسَلِینَ) عَلِی حَمَلَةِ عَرْشِکَ وَعَلِی جَنَرِیْلِ) وہ ہوا اور لشکروں پر مقرر کئے گئے ہیں، جنگ اور صلح کے موقع پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی انبیاء کرام علیم السلام کو پہنچانے پر مقرر اور سفیر ہیں (وَمِنَکَائِلِ) وہ روحوں خریج کرنے کے خزانوں، بارش نازل کرنے اور تمام دنیا میں نباتات پر مقرر کئے گئے ہیں (وَمِنَافِیْلِ) وہ صور پر مقرر کئے گئے ہیں جس میں انسانوں کی روحمیں ہیں، وہ روحوں کو اپنی قوت اور مہمانی سے جسوں تک پہنچاتے ہیں (وَمَلَکِ الْمَوْتِ) وہ رحمت عزرائیل علیہ السلام ہیں جن کو روحوں کے قبض کرنے پر مقرر کیا گیا ہے۔ (وَرِضْوَانِ خَازِنِ جَنَّتِکَ وَمَلَائِکَ) وہ جنم کے ہیں۔

(وَصَلِّ عَلَی الْکِبَرَامِ الْکَاتِبِینَ) اور رحمتیں نازل فرما اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محترم فرشتوں پر جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں اور ان کے محافظ ہیں (وَصَلِّ عَلَی اَهْلِ طَاعَتِکَ) اور ان لوگوں پر رحمت نازل فرما جو تیری دی ہوئی توفیق سے تیری اطاعت میں مشغول ہیں (اَجْمَعِینَ) سب پر (صن) بیان جنس کے لئے ہے یا جمعیت ہے۔ کیونکہ زمین کے باشندوں سے مراد فرمانبردار ہیں (السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِیْنَ) ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے رہنے والے

ہم (اللّٰهُمَّ اَب) ہمزہ ممدودہ کے ساتھ، عطا فرما (وَاجْزِ اصْحَابَ نَبِیِّکَ) اور ہماری طرف سے اپنے نبی اکرم ﷺ کے اصحاب کو جزا عطا فرما، کیونکہ انہوں نے ہمیں دین پہنچایا، ہدایت پانے والوں کے لئے دین کا راستہ ہموار کیا، دین کے لئے جہاد اور اس کا دفاع کیا اور دین کے لئے اطراف عالم میں پھیل گئے۔ (اَفْضَلُ مَا جَازَتْ) جہم کے بعد الف، بعض نسخوں میں حروف پہ ہے (الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِیْمَانِ) جو ایمان میں ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں اور ہمارے اسلاف ہیں (وَلَا تَجْعَلْ فِی قُلُوْبِ الْعَمِلِیْنَ) عین کے نیچے زیر، درشتی، بد اخلاق، کینہ اور ردی عقیدہ (الَّذِیْنَ آمَنُوا) اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کینہ نہ پھیلے، فرما، جو ہماری خواہشات نفس یا بد اخلاق کی بنا پر ہو۔ (وَبِنَا اِنَّکَ زَوْفٌ رَّحِیْمٌ) ہمیں اس سے دور رکھ۔۔۔۔۔ حضرت علی بن ابی طالب بن عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا درود شریف اس جگہ ختم ہوا۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ الْهَاشِمِیِّ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِیْ اٰلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلِّمْ

اے اللہ! نبی ہاشمی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل اور اصحاب پر رحمت اور بہت تَسْلِیْمًا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَیْرِ الْبَرِیَّةِ صَلَوةً تُرْضِیْکَ وَتُرْضِیَ سَلامتی نازل فرما، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ افضل الخلق پر ایسی رحمت نازل فرما جو تجھے اور ان کا راضی

وَتَرْضَىٰ بِهَا عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
 کرے اور جس کے سبب تو ہم سے راضی ہو جائے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد
 عَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّم تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبْرَكًا فِيْهِ جَزِيْلًا جَمِيْلًا
 مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل اور اصحاب پر رحمت اور بہت سلامتی نازل فرما جو پاکیزہ، بابرکت، بے شمار، حسین
 دَائِمًا بِدَوَامِ مُلْكِكَ اللّٰهُ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِهٖ
 اور دائمی ہو اللہ تعالیٰ کے ملک کی بیشمار کے ساتھ، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر
 مِلًّا الْفِضَاءِ وَعَدَدَ النُّجُوْمِ فِي السَّمَآءِ صَلْوَةً تُوَازِنُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ
 زمین کی وسعت کی پری اور آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو آسمانوں اور زمین کے ہم وزن
 وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَ مَا اَنْتَ خَالِقُهُ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی
 اور جتنی مخلوق کہ تو پیدا فرما چکا اور جتنی مخلوق تو قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے اس کی تعداد کے برابر، اے اللہ!
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ وَ بَارِكْ
 ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی اور ہمارے
 عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا
 آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام
 اِبْرٰهِيْمَ وَ عَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ فِي الْعٰلَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝
 اور ان کی آل پر نازل فرمانے تمام جہانوں میں، بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے،
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
 اے اللہ! میں تجھ سے معافی اور عافیت مانگتا ہوں
 فِی الدِّیْنِ وَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۝ ثَلَاثًا ۝ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ
 دین، دنیا اور آخرت میں، (تین بار پڑھے) اے اللہ! ہمیں اپنے حسین پردے
 الْجَمِيْلِ ۝ ثَلَاثًا ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّكَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَقِّ نُورِ وَجْهِكَ
 میں چھپالے، (یہ بھی تین بار پڑھے) اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے حق عظیم کے طفیل، تیری ذات کریم کے

الْكَرِيمِ وَبِحَقِّ عَرْشِكَ الْعَظِيمِ وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ

نور کے طفیل، تیرے عرش عظیم کے وسیلے سے اور تیری عظمت، تیرے جلال و جلال

وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبَهَائِكَ وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ

تیرے نور، تیری قدرت اور تیری حکومت کے صدقے جن کی حامل تیری کرسی ہے اور خزانے میں محفوظ

أَسْمَائِكَ الْمَخْزُونَةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي لَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ ۝

اور پوشیدہ تیرے ان ناموں کے وسیلے سے جن پر تیری مخلوق میں سے کوئی آگاہ نہیں ہوا

اللَّهُمَّ ۝ وَاسْأَلُكَ بِالِاسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْيَلِّ فَأَظْلَمَ وَعَلَى النَّهَارِ

اے اللہ! میں تجھ سے اس نام پاک کے وسیلے سے مانگتا ہوں جسے تو نے رات پر رکھا تو رات

فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمُوتِ فَاسْتَقْلَتْ ۝ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ ۝

تاریک ہوئی اور دن پر رکھا تو دن روشن ہو گیا اور آسمانوں پر رکھا تو آسمان قائم ہو گئے اور زمین پر رکھا تو زمین مستقر ہو گئی

وَعَلَى الْجِبَالِ فَارْسَتْ وَعَلَى الْبِحَارِ وَالْأَوْدِيَةِ فَجَرَتْ ۝

اور پہاڑوں پر رکھا تو پہاڑ مضبوط ہو گئے اور دریاؤں اور ندیوں پر رکھا تو دریا اور ندیاں جاری ہو گئیں

وَعَلَى الْغُيُونِ فَتَبَعَتْ ۝ وَعَلَى السَّحَابِ فَاَمْطَرَتْ ۝ وَاسْأَلُكَ

اور چشموں پر رکھا تو چشمے بہ پڑے اور بادل پر رکھا تو بادل برسنے لگا

اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان ناموں کے طفیل جو سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں

وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى الْمَلَكَةِ

اور ان ناموں کے طفیل جو سیدنا جبریل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں، سلام ہو ان پر اور تمام مقرب

الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَاسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ

فرشتوں پر، اے اللہ! میں تجھ سے ان اسماء مبارکہ کے طفیل مانگتا ہوں جو عرش مجید کے گرد لکھے ہوئے ہیں

وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ ۝ وَاسْأَلُكَ

ان ناموں کے وسیلے سے جو کرسی کے گرد لکھے ہوئے ہیں۔ اور اے اللہ! میں تجھ سے

اللَّهُمَّ بِالْإِسْمِ الْمَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ الزَّيْتُونِ ۝ وَاسْأَلْكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ

اس نام پاک کے طفیل مانگتا ہوں جو زیتون کے پتوں پر لکھا ہوا ہے، اے اللہ! میں تجھ سے ان عظیم ناموں کے طفیل

الْعِظَامِ الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَمْ أَعْلَمْ ۝

مانگتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لئے مقرر کئے ہیں، خواہ وہ میرے علم میں ہیں یا نہیں،

۱۔ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ النَّهَضِيِّ النَّهَضِيِّ) اکریم ﷺ کی صفت ہے اور آپ کے والد ماجد کے دادا کی طرف

نسبت ہے (مُحَمَّدٌ) الکتبی سے بدل ہے یا عطف بیان ہے (وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ) لام کے نیچے زیر، 'م' ساکن (تَسْلِيمًا)

۲۔ (وَسَلِّمْ كَيْتْرًا تَسْلِيمًا طَيِّبًا) معتبر فعلوں میں کیترا پہلے ہے اور تَسْلِيمًا بعد میں ہے۔ کیترا میں دو احتمال ہیں (۱) بعد میں

واقع تَسْلِيمًا کی (معنوی) صفت ہو (۲) اس تَسْلِيمًا کی صفت ہو جو کثیر سے پہلے محذوف ہے۔ پہلی صورت میں پھر دو احتمال ہیں

(۱) کیترا مفعول مطلق ہو اور تَسْلِيمًا اس سے بدل ہو (۲) بعد میں واقع تَسْلِيمًا سے حال ہو، کیونکہ صفت جب موصوف سے

پہلے آجائے تو اگر صفت براہ راست فعل سے متعلق ہو سکے تو اس پر عامل کے تقاضے کے مطابق اعراب آئے گا، اور موصوف

کو اس سے بدل قرار دیا جائے گا، متبوع تابع ہو جائے گا اور تابع کی تبعیت ختم ہو جائے گی، اس جگہ یہی پہلی صورت ہے اور

یہی زیادہ مناسب ہے، اور اگر صفت براہ راست عامل سے متعلق نہ ہو سکے تو وہ حال بن جائے گی، دوسری صورت میں (جب

کیترا کو تَسْلِيمًا محذوف کی صفت قرار دیا جائے) تَسْلِيمًا مذکور میں دو احتمال ہیں (۱) تَسْلِيمًا محذوف سے بدل ہو (۲) اس سے

پہلے حرف عطف محذوف ہو اس مذہب پر جس کے مطابق غیر شعر (نثر) میں بھی حرف عطف حذف کر دیا جاتا ہے، اب اصل

عبارت یوں ہو گی۔ وَ سَلِّمْ تَسْلِيمًا كَيْتْرًا وَ تَسْلِيمًا طَيِّبًا..... واللہ تعالیٰ اعلم

(مَبَارَكُ تَعَالَى) وہ سلام جو نشوونما پانے والا ہو (جَزَائِلًا) یعنی عظیم اور کثیر ہو (جَمِينًا) حسن ہو

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآلِهِ بِإِلَهِ جَلَّ جَلَالُهُ) قضاء کہتے ہیں زمین کی وسعت کو (وَعَدَدَ النُّجُومِ) ستاروں کی تعداد

میں خواہ وہ سیارے ہوں یا ثواب (فِي السَّمَاءِ صَلَافَةٌ تَوَازُنُ) ایسا درود شریف جو برابر اور متقابل ہو (السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) یعنی

آسمانوں اور زمینوں کے وزن کے برابر ہو (وَعَدَدَ مَا خُلِقَتْ) اور ان اشیاء کی تعداد میں جو تو نے اس وقت تک پیدا فرمائیں

(وَمَا نَلَتْ خَلْقَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) اور ان اشیاء کی تعداد میں جو تو نے ابتدا سے پیدا فرمائیں اور قیامت کے دن تک پیدا فرمائے

۳۔

حضرت ابو مسعود انصاری سے مروی درود شریف

۱۔ یہ درود شریف حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْغُفْرَانَ) اے اللہ! میں تجھ سے

سوال کرتا ہوں غُفْرًا، درگزر اور مغفرت کا (وَالْعَاقِبَةَ) اور اس امر کا کہ تو اپنے بندے کو مصائب و تکالیف سے محفوظ فرما (فِي)

الدین) دین میں عافیت عطا فرما، مجھے نافرمانی سے بچا، میری حفاظت فرما اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما (واللہ اعلم) میں مصیبتوں اور مشقتوں سے محفوظ فرما (والآخِرَةُ) اور آخرت میں اس طرح کہ بندے کے گناہوں پر گرفت نہ فرما، اس کے اعمال کے سبب اسے ہلاک نہ فرما

حضرت ابو ذر کی دعا

امام ابو عبد اللہ محمد بن علی ترمذی حکیم رحمۃ اللہ علیہ نوادر الاصول میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی دعا کے اس حصے وَالْعَافِيَةَ میں بَلِيَّةٌ کی شرح میں فرماتے ہیں: عافیت یہ ہے کہ جب بندے پر کوئی بلاء نازل ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے سپرد نہ کرے اور اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے، بلکہ اس کی حفاظت اور نگہداشت فرمائے، یہ ایک مطلب ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اسے ہر برائی اور سختی سے محفوظ رکھے، کیونکہ اکثر مصیبتیں گناہوں کے سبب وارد ہوتی ہیں۔ بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے محفوظ رکھے اور وہ گناہ معاف فرمادے جس کی وجہ سے جان پر مصیبت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (ترجمہ) تمہیں جو مصیبت لاحق ہوئی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب لاحق ہوئی (۳۰/۳۲) فرمایا: ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے (۲۱/۳۲) (انتہی)

عفو آخرت میں اور عافیت دنیا میں

حضرت سہل بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ عافیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے نفس کے سپرد نہ کرے اور خود اس کی سرپرستی فرمائے (انتہی) احادیث مبارکہ میں عافیت کا سوال اور اس سوال پر عفو بکثرت واقع ہوا ہے، اور یہ بھی واقع ہوا ہے کہ بندوں کو یقین یا کلمہ اخلاص کے بعد عفو اور عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی، حکیم ترمذی نے فرمایا: عفو آخرت میں اور عافیت دنیا میں ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے مشتق (ماخوذ) ہے، ان دونوں کا مآل یہ ہے کہ تجھے بے توفیق خیر نہ چھوڑا جائے اور تجھے گناہ میں واقع نہ ہونے دیا جائے، اور تجھے دنیا و آخرت میں مصائب و بلیات اور آفتوں سے محفوظ رکھا جائے (انتہی)

رکن یمانی پر ستر ہزار فرشتے

امام ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رکن یمانی (بیت اللہ شریف کے مغرب کے کونے پر ستر ہزار فرشتے مقرر ہیں، جو شخص یہ دعا مانگے، اے اللہ: میں تجھ سے دین، دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ: ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ فرشتے آمین کہتے ہیں، بعض نسخوں میں اس جگہ لکھا ہے فَلَا تَأْتِنِ بَارِئِہِیْنَ (لیکن نسخہ سلیمانہ میں نہیں ہے۔)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا

(اَللّٰهُمَّ اَسْتَغْنِ) اے اللہ! ہمیں پوشیدہ فرما، ہم سے دور فرما اور ہمیں محفوظ فرما (بِسْمِکَ) سین پر زبر مستحکم کا مصدر ہے، سین کے نیچے زبر ہو تو پردے کو کہتے ہیں (الْجَمِیْلُ) ایسا ڈھانپنا جو حسن بھی ہو اور کافی بھی، جو اس کے ڈھانپنے میں آجائے اسے ہر برائی سے بچانے میں کافی ہو، اور جس چیز کا اسے خوف اور خطرہ ہو اس سے محفوظ ہو جائے۔۔۔۔۔ اَسْتَغْنِنا مِنْکَ کے واسطے سے مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، اسے تعیم کے ارادے کی بنا پر حذف کر دیا گیا یعنی نافرمانیوں، مصائب و بلیات، اور آخرت میں برے اعمال کے مواخذے میں واقع ہونے سے ڈھانپ لے، یہ مومن کا ہتھیار ہے، نبی اکرم ﷺ کی دعا میں ہے۔ اے اللہ! مجھے اپنے حسین پردے میں ڈھانپ لے، اے اللہ! بے شک تو غفو اور عافیت کو محبوب رکھتا ہے، مجھے معاف فرما۔۔۔ اس جگہ بعض نسخوں میں ہے فَلَا تُفَا (تین مرتبہ پڑھیں) لیکن نسخہ سلیمہ میں نہیں ہے۔

۱۔ (اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِحَقِّکَ الْعَظِیْمِ) یہاں سے وہ درود شریف شروع ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آئندہ عبارت میں کہا گیا ہے۔ جس نے اس درود شریف کو پڑھا۔ دو نسخوں کے حاشیہ میں اس درود شریف کے مقابل لکھا گیا ہے (ص ع) یعنی بے نقطہ صاد اور عین دو حروف لکھے گئے ہیں، ایک نسخے میں لکھا ہے کہ صاد اور عین کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس وقت کم ہو، وہ جمعہ کے دن ان دو حرفوں کے بعد والے درود شریف پر اکتفاء کرے، یہ درود شریف وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ تک ہے، میں نے اسی طرح سید سعید الداعی سے سنا، انہوں نے فرمایا: کہ ص کے بعد کی تحریر مٹ گئی ہے۔

سیدی سعید الداعی مذکور شیخ ابو عثمان سعید الداعی الدغوغی، مدفون مقبرہ مقدمہ فاس کے علاقے میں، اصحاب ولایت و عرفان میں سے جلیل القدر اور عظیم الشان بزرگ تھے، کہا گیا ہے کہ وہ خود حضرت شیخ (صاحب دلائل) کے اصحاب میں سے تھے، بعض نے کہا کہ وہ حضرت شیخ کے متبعین کے اصحاب میں سے تھے، ممکن ہے انہوں نے حضرت شیخ اور ان کے شاگردوں، دونوں ہی سے استفادہ کیا ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ان کی قلمی تحریر میں نقل کی ہے، وہ انہوں نے شیخ سے حاصل کی تھی۔۔۔۔۔ اس درود شریف کے جہاں ملنے کا گمان ہو سکتا تھا مثلاً شفاء ابن سنی، وہاں میں نے تلاش کیا، لیکن مجھے کہیں نہیں ملا بِحَقِّکَ کا معنی ہے حیرے مرتبے کے فضیل۔

(وَبِحَقِّ نُورٍ وَجْہِکَ) یعنی اپنی ذات کے نور کے طفیل۔ ہمارے مشائخ کے شیخ ابو محمد عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے الحزب الکبیر میں بشوَرِ ذَاتِکَ کی شرح کرتے ہوئے فرمایا: یعنی وہ ذات پاک بسمیتوں (دل کی بینائیوں) پر ظاہر ہو جائے اور اس کا راز کالمین کی ذات میں راسخ ہو جائے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دوئی کا شعور جاتا رہے (یعنی تو ہے میں نہیں ہوں کی کیفیت طاری ہو جائے، ۱۳ قادری) جیسے کہ شیخ ابن وفائے اشارہ کیا ہے۔

شَاهِدَ السِّرِّ غَيْبَهُ فَبِنِ
نُقْطَةِ الْغَيْبِ اِنْ اَزْدَتْ تَرَانِیْ

اِنْ تَلَا شِیْ الْجَبَابِ عَنْ عَيْنِ كَشْفِیْ
فَاُظْهِرَ الْكُوْنُ عَنْ عَيْنَاکَ وَاضِحِ

مخلوق کو شامل ہے، احادیث اس پر گواہ ہیں۔ ہمارے مشائخ کے شیخ ابو محمد عبد الرحمن نے فرمایا: محقق نہ رہے کہ ان اسماء مبارکہ کے طفیل دعا مانگنا وارد ہے جو معین طور پر معلوم نہیں ہیں۔ ان میں تصرف کرنا (اور ان کا ورد کرنا) اس امر پر موقوف ہے کہ بطور حال ان کی معین طریقے پر معرفت حاصل ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم (انتہی)

ہے (اللَّهُمَّ وَأَمَّا لَكَ) ایک نسخے میں ہے (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ) اسی طرح نسخہ سلیہ میں ہے۔ ایک دوسرے نسخے میں ہے بِاسْمِكَ الَّذِي (وَصَغْنُكَ) (وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ) اور ان اسماء کے طفیل جنہیں تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ بغیر کسی ستون اور مہارے کے بلند ہو گئے (وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ) اور زمین پر رکھا تو وہ ٹھہر گئی اور ہر سکون ہو گئی (وَعَلَى الْجِبَالِ) جمع ہے جبل کی، یہ عظیم اور طول میں ہیں جو زمین میں گاڑ دی گئی ہیں (فَأَزْمَتْ) الف بصورت حمزہ کے ساتھ ایک نسخہ میں ہے۔ فَرَمَتْ الف کے بغیر اس کا ضبط تخفیف اور تشدید دونوں طرح کیا گیا ہے۔ فَرَمَتْ اور فَرَمَتْ کہا جاتا ہے زسی الْجِبَالِ وَغَيْرُهَا زَسُوا اور أَرَمُوا کا معنی ثابت ہوا، أَرَمْتُہ میں نے اسے ثابت کیا، دلائل الخیرات کی عبارت میں تخفیف زیادہ ظاہر ہے، تشدید گویا متعدی کرنے کے لئے ہے اور مفعول محذوف ہے، اسی زَمْتُ ہی ای الجبال الْأَرْضِ یعنی پہاڑوں نے زمین کو ثابت کر دیا اور اسے باشندوں سمیت بچکے نہیں دیا، اس بنا پر پہلی روایت (فَأَزْمَتْ) میں احتمال ہے کہ وہ لازم ہو یا متعدی۔

اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کے طفیل دعا

(وَعَلَى الْبَحَارِ وَالْأَوْدِيَةِ) وادی کی جمع ہے، وادی صحیح اور معروف قول کے مطابق پست جگہ کو کہتے ہیں، اگرچہ وہاں پانی نہ ہو، اس جگہ دلائل الخیرات میں وہ جگہ مراد ہے جس میں پانی ہو، کیونکہ اس کے بعد ہے (فَجَوَّتْ) وَعَلَى الشَّجَابِ فَأَمَطَتْ) حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس جگہ عبارت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی اسم ہے جس سے اشیاء مذکورہ پیدا ہوتی ہیں، قوت القلوب میں اس قسم کی دعا یوں ہے: میں تجھ سے تیرے اس اسم کے طفیل سوال کرتا ہوں جسے تو نے زمین پر رکھا تو قرار پا گئی، اور میں تجھ سے تیرے اس اسم کے طفیل سوال کرتا ہوں جسے تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ بلند ہو گئے، اور میں تجھ سے تیرے اس اسم مبارک کے طفیل سوال کرتا ہوں جس کے سبب تیرا عرش بلند ہو گیا، اور میں تجھ سے تیرے اس اسم کے طفیل سوال کرتا ہوں جو ظاہر مطہر، احد، صمد، وتر ہے، جسے تیری طرف سے نور مبین سے تیری کفایت میں نازل کیا گیا، اور میں تجھ سے تیرے اس اسم کے طفیل سوال کرتا ہوں جسے تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا اور رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی (انتہی) اس عبارت کے مطابق ہر ایک موصوف اور صفت کو حذف کیا گیا ہے، یعنی اس اسم کے طفیل جسے تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا اور اس اسم کے طفیل جسے تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ بلند ہو گئے، اسی طرح آخر تک (اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ متعدد اسماء کے وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے، ۱۲۔ قادری)

اللہ تعالیٰ کے ہر اسم پاک میں راز ہے

ابن شافع فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اسم میں ایک راز رکھا ہے جو دوسرے اسم میں نہیں ہے، بعض اسماء وہ ہیں جن کی بدولت بارش طلب کی جاتی ہے، بعض وہ ہیں جن کی برکت سے ہوائیں اور سمندر پر سکون ہو جاتا ہے، بعض کی برکت سے پانی پر چلا جاتا ہے، بعض کی بدولت ہوا میں پرواز کی جاتی ہیں، بعض کی برکت سے مادر زاد نابینا اور برص کے مریض تندرست ہو جاتے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم

اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے اسمائے حسنی مقرر فرمائے ہیں

حدیث شریف میں ہے بِاسْمِكَ اَخْيَا وَ اَفْضَلُ تیرے نام کی بدولت میں زندہ ہوں اور تیرے نام ہی کی بدولت مجھے موت آئے گی، امام قرطبی اس حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ بعض مشائخ نے مجھے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنی مقرر کئے ہیں، ان کے معانی اس کی ذات کریم کے لئے ثابت ہیں، عالم وجود میں جو چیز بھی ظاہر ہوتی ہے وہ ان معانی مقتضیہ سے صادر ہوتی ہے، گویا نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تیرے اسمِ محیی کی بدولت میں زندہ ہوں اور تیرے اسمِ ممیت کی بدولت میں موت کا سفر کروں گا۔

شیخ ابو محمد عبد الرحمن نے فرمایا: امام قرطبی اس امر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہر اسم کائنات میں اتنے معنی کے مناسب فعال اور موثر ہے۔ انہوں نے فرمایا: بِاسْمِكَ وَضَعْتُ جَنَّتِي تیرے نام کے ساتھ میں نے اپنا جہنم رکھا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ بندہ اپنے کسب سے منقطع ہو کر اپنے رب کی امداد سے اشیاء میں داخل ہو رہا ہے (اتحی)

اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے اشیاء کی تخلیق

حضرت مصنف نے کہا ہے: تیرے اسم کی بدولت جسے تو نے رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی، اس پر گفتگو کرتے ہوئے شیخ ابو محمد عبد الرحمن نے فرمایا: یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کے اسماء کے معانی سے (اپنی حیثیت کے مطابق) متعفف ہو جائیں تو اشیاء ان کی مرضی کے مطابق معرض وجود میں آ جاتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں خبر دی انہوں نے کہا۔ "بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَ مَرْسَاهَا" اللہ تعالیٰ کے نام سے کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا: کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے مردے زندہ کرتے تھے، مادر زاد اندھوں اور برص کے مریضوں کو شفا دیتے تھے، اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں فرمایا: وَمَا زَمَّنتَ اِذْ زَمَّنتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ زَمَّنِي اے حبیب! جب تم نے مٹی پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی، بلکہ ہم نے پھینکی، اس کے علاوہ جو قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے۔

یہ طریقہ رسولانِ گرامی علیہم الصلوٰۃ والسلام کے متبعین میں بھی جاری ہے، جیسے کہ آصف (بن برخیا) اور علاء ابن الحضرمی وغیرہما کے بے شمار واقعات ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ پہاڑ ہلا سکتا ہے

امام ابو العباس احمد الاقلیشی رحمہ اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہیب ابن الورد ابدال میں سے تھے، انہوں نے فرمایا: اگر کوئی سچا آدمی پہاڑ پر بنسّم اللہ شریف پڑھے تو وہ اپنی جگہ سے ٹل جائے، بعض ارباب اشارات نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: تیرا بنسّم اللہ کہنا اس کے کئی کہنے کے قائم مقام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم یقین کے ساتھ بنسّم اللہ شریف پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری حاجت اور تمہارا مطلوب بغیر کسی تاخیر کے عطا فرما دے گا (انتہی) امام حاتمی نے اسماء بنکون کو کرامت میں سے شمار کیا ہے، یا اسماء کی معرفت کی بنا پر یا محض دل کی سچائی کی بنا پر، کیونکہ تیرا بنسّم اللہ شریف کہنا اس کے کئی کہنے کے قائم مقام ہے، انہوں نے فرمایا: بعض اہل بنکون نے اس طرف اشارہ کیا ہے اور یہ صحیح ہے (انتہی)

جبریل اور اسرافیل علیہما السلام پر سلام بھیجنا

۱۔ (وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي خَبْئِهِ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي خَبْئِهِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ) اس کا عطف ہے عَلَیْہِ السَّلَامُ پر (جبرائیل اور فرشتوں پر سلام ہو) (الْمَقْرُونِ) ظاہر یہ ہے کہ صفت مُخْتَصَصہ نہیں ہے، بلکہ صفت کاشفہ ہے تاکہ تمام فرشتوں پر سلام ہو، ایک احتمال یہ ہے کہ جب ان دو مقرب فرشتوں کا ذکر کیا اور ان پر سلام بھیجا تو پھر تعظیم کر دی کہ ان جیسے دوسرے مقرب فرشتوں پر بھی سلام ہو، اس میں اشارہ ہے کہ یہ دو فرشتے مقربین فرشتوں میں سے ہیں اور ان میں سے عظیم ترین فرشتے ہیں، اسی لئے خاص طور پر ان کا ذکر کیا۔ (وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ) نسخہ سلیمہ کے علاوہ دیگر بعض محقق نسخوں میں اس جگہ لفظ أَسْأَلُكَ نہیں ہے۔ (.....) وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى وَرَقِ الرِّیْقُونِ) اسی طرح نسخہ سلیمہ میں ہے، وَرَقٌ اسم جنس ہے، بعض نسخوں میں أَوْزَاقِ جمع کے صیغہ کے ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سے اسماء ہیں جو حضرت اسرافیل اور حضرت جبرائیل علیہما السلام کی پیشانیوں پر، عرش و کرسی کے گرد اور زمین کے پتوں پر لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ان اسماء کا تعین بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جن کے وسیلے سے ہر نبی نے دعا کی، کیونکہ اس سلسلے میں ہمیں کسی حدیث کا علم نہیں ہے، حضرت مولف نے اس کی نسبت حدیث کی طرف کی ہے۔ وہ اسماء جو عرش کے گرد لکھے گئے ہیں ان کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ اس کے اندر ہیں یا باہر یا اندر بھی ہیں اور باہر بھی، زبان عربی کے استعمال کے مطابق تو وہ عرش کے باہر ہی ہونے چاہئیں، کیونکہ کسی شے کے گرد اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو اس سے باہر ہو۔۔۔۔۔۔ غالباً زمینوں پر لکھا ہوا اسم ہی انہیں گرنے نہیں دیتا اور وہی ان میں موثر ہے، تو وہ ان معانی میں سے ہے جو اس امر کا قاعدہ دیتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

الْحَزْبُ الْخَامِسُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

پانچواں حزب جمعہ کے دن

وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْعِظَامِ الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتَ

اے اللہ! میں تجھ سے تیرے ان عظیم ناموں کے واسطے سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لئے مقرر کئے

مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ۝ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

خواہ وہ مجھے معلوم ہیں یا نہیں اور اے اللہ! میں تجھ سے ان ناموں کے طفیل مانگتا ہوں جن کے ساتھ تجھے سیدنا

أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

آدم علیہ السلام نے پکارا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا نوح علیہ السلام نے یاد کیا۔

بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا ہود علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

جن کے ساتھ تجھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا

صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

صالح علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا یونس علیہ السلام نے یاد کیا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا ایوب علیہ السلام نے یاد کیا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

اور ان اسماء کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یاد کیا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا یوسف علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

ساتھ تجھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا

هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ

ہارون علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا شعیب علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے

بِهَا سَيِّدُنَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا

دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ

داؤد علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے

السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ

بِهَا سَيِّدُنَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

تجھے سیدنا زکریا علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا

يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا إِرْمِيَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

یحییٰ علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا ارمیاء علیہ السلام نے یاد کیا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا شعیب علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا الْيَاسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

جن کے ساتھ تجھے سیدنا الیاس علیہ السلام نے یاد کیا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا الْيَسَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا یسع علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ

بِهَا سَيِّدُنَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

تجھے سیدنا ذوالکفل علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا

يُوشَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

یوشع علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام نے یاد کیا

السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا

اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ وَعَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ أَنْ

سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے یاد کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان پر اور تمام انبیاء و مرسلین پر یہ کہ تو رحمت نازل

تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ

فرما اپنے نبی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اس مخلوق کی تعداد کے برابر جو تو نے پیدا فرمائی آسمان کے

مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ مَدْحِيَّةً وَالْجِبَالُ مَرْسَاةٌ وَالْبَحَارُ مُجْرَاةٌ وَالْعُيُونُ

بنائے جانے زمین کے بچھائے جانے پہاڑوں کے مستحکم کرنے دریاؤں کے جاری کرنے چشموں اور

مُنْفَجِرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مِنْهُمْ رَوْدَةٌ وَالشَّمْسُ مُضْحِيَّةٌ ۝

نہروں کے جاری ہونے سورج کے روشن ہونے

وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالْكَوَاكِبُ مُسْتَنِيرَةٌ كُنْتَ حَيْثُ كُنْتَ لَا يَعْلَمُ

چاند کے ضیاء پاش ہونے اور ستاروں کے منور ہونے سے پہلے تو موجود تھا جس شان سے تھا تیری اس

أَحَدٌ حَيْثُ كُنْتَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

شان کو صرف تو ہی جانتا تھا اور کوئی نہ جانتا تھا میرا کوئی شریک نہیں اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ ۝

نازل فرما اپنے درگزر کرنے کی تعداد کے مطابق اور رحمت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنے علم کی

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

کے برابر اور رحمت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنے کلمات کی تعداد کے برابر اور رحمت نازل فرما

نِعْمَتِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّ سَمَوَاتِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنی نعمتوں کی تعداد کے برابر اور رحمت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنے

اور اپنے حکم کی معرفت عطا فرمائی تو انہوں نے پکارا ”يَا حَكِيمُ“ پھر پودے سے کھانے کا فیصلہ فرمایا تو انہوں نے پکارا ”يَا حَكِيمُ“ پھر جب پودے سے کھانے پر جلد عتوبت نہ فرمائی تو انہوں نے پکارا ”يَا خَلِيمُ“ پھر جب اس سلسلے میں بے وقار نہیں ہوئے تو انہوں نے پکارا ”يَا سَنَادُ“ اس کے بعد ان کی توبہ قبول فرمائی تو انہوں نے پکارا ”يَا تَوَّابُ“ پھر انہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ پودے سے کھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کا تعلق منقطع نہیں فرمایا، تو انہوں نے پکارا ”يَا وَدُودُ“ پھر انہیں زمین پر اتارا اور انہیں اسباب معیشت عطا فرمائے تو انہوں نے پکارا ”يَا لَطِيفُ“ پھر انہیں اپنے مطلب کے حاصل کرنے کی قوت عطا فرمائی تو انہوں نے پکارا ”يَا مُعِزُّ“ پھر انہیں نبی بھی، پودے کھانے اور زمین پر اترنے کے راز سے آگاہ فرمایا تو انہوں نے پکارا ”يَا حَكِيمُ“ پھر انہیں دشمن اور اس کے مکروں پر امداد فرمائی تو انہوں نے پکارا ”يَا نصِيتُ“ پھر بندگی کی مشقتوں کے برداشت کرنے کی قوت عطا فرمائی تو انہوں نے پکارا ”يَا ظَهِيْتُ“ پھر انہیں زمین پر اس لئے اتارا کہ ان کے لئے معرفت کے طرق کھل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ انہیں وظائف تکلیف پر قائم فرمائے، ان میں بندگی کے طریقے مکمل ہو گئے، ان پر اللہ تعالیٰ عظیم کرم اور احسان ہوا (انتہی)

انبیاء کرام عظیم السلام تو اپنی جگہ، ہر اس مومن پر ان اسماء مذکورہ کی معرفت لازم ہے جس کی چشم بصیرت کو اللہ تعالیٰ کھول دے، ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کو ان اسماء سے یاد کیا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب

۱۔ (وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ) حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب یہ ہے ابن لامبک بن موشح بن خنوخ، وہ حضرت اوریس علیہ السلام ہیں ابن برد بن مہلیل بن قینان بن یاتش بن شیث بن آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا نام یشکر ہے، بعض نے کہا: عبدالغفار ہے، ان کا نام نوح اس لئے رکھا گیا کہ اپنے بارے میں طویل عرصہ تک روتے رہے، لیکن اس میں نظر ہے کیونکہ یہ عجمی نام ہے، اس لئے (عربی لفظ سے) مشتق نہیں ہے، وہ پہلے صاحب شریعت نبی تھے۔

۲۔ (وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ان کا نسب اس طرح ہے۔ ابن عبد اللہ بن رباح بن حاور بن عوص بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام (وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيْدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) آپ کا نسب اس طرح ہے الخلیل ابن تارخ بن ناحور بن راغو بن فالغ بن عاتر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح علیہ السلام۔ گویا ہے کہ ابراہیم کا معنی ہے آب رحیم مہربان باپ۔

۳۔ (وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ان کا نسب یہ ہے۔ ابن عبید بن آسف بن سامح بن عبید بن حمو بن حمود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، بعض نے یہ شجرہ بیان کیا ہے۔ صالح بن عبید بن عامر بن ارم بن نوح علیہ السلام

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يُؤْنَسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ان کا نسب اس طرح ہے۔ ابن متی بنی اسرائیل میں سے بنیامین بن یعقوب علیہما السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یونس کے نون پر تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں، آپ موصل کے گاؤں غنوی کے رہنے والے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد تھے، کہا گیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان حضرت ایوب تھے۔ علیم الصلوٰۃ والسلام (وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ان کا نسب یہ ہے۔ ابن موصی بن زیوج بن دعونیل بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، کہا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) آپ اسرائیل ابن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیم السلام ہیں۔ (وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کا ابھی ذکر ہوا ہے، یوسف کے سین پر تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں۔

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا فُوزَى عَلَيْهِ السَّلَامُ) آپ کا نسب اس طرح ہے۔ ابن عمران بن یصھر بن قاہت ابن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وہ حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، علیم الصلوٰۃ والسلام، حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے تین یا چار سال بڑے تھے۔

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا شُعَيْبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ان کا نسب اس طرح ہے: ابن خویل بن دعونیل بن عفا بن ہدین بن ابراہیم اللہ علیہ السلام، کہا گیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ٹاٹا تھے، بعض نے کہا: وہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد تھے۔

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَبْدَنَّا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے، علیم الصلوٰۃ والسلام، کہا گیا ہے کہ اسماعیل کا معنی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے۔ وہ حجاز کے عربوں کے جد اعلیٰ ہیں، جن سے قریش ہے اور قریش میں سے نبی اکرم ﷺ ہیں۔

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی کے بیٹے ہیں اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَلِيمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا ہے۔ (وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ) بعض علماء نے کہا: کہ وہ ابن اذن بن برکتا ہیں، بعض نے کہا: کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ازم کے بیٹے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، زکریا الف ممدودہ اور ممدودہ دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا أَرْمِيَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) بعض حضرات نے کہا: کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، حضرت مولف شیخ سید سلیمان جزولی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نسخہ سہلیہ کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام ہیں (انتہی) صحیح یہ ہے کہ وہ بنی

اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہیں، حضرت خضر اسرائیل سے پہلے ہیں۔ اڑھتاء کے ہمزہ پر بعض محدثین نے زیر ہے، قاموس میں ہمزہ کے نیچے زیر ہے، علامہ حجر نے بھی ہمزہ کے نیچے زیر بیان کی ہے، بعض نے اس پر پیش بیان کی ہے اسے لمبا کر کے واؤ بیان کی ہے (افورعیاء)

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا ضَعِيفًا عَلَيْهِ السَّلَامُ) بعض معتمد نسخوں میں عین ساکن ہے اور بعض میں اس پر بعض جگہ شین سے پہلے الف زائد ہے، شین ساکن اور عین کے نیچے زیر ہے۔ (الضعفاء)

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا النَّاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ابن اسحاق (سیرت و مغازی کے مشہور امام) کے نزدیک وہ ہیں انہوں نے کہا۔ ابن بشر بن فحاص بن العیزار بن ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہیں بعض علماء نے فرمایا: وہ حضرت ادریس ہیں اور حضرت نوح سے بعد ہیں، حضرت نوح سے پہلے ادریس کوئی نہیں ہے (السلام) بعض نے فرمایا: کہ حضرت الیاس حضرت ادریس کے علاوہ ہیں، حضرت ادریس تو حضرت نوح کے جد ہیں، جب کہ حضرت الیاس حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں، بعض نے کہا: وہ حضرت ادریس ہی ہیں، لیکن وہ ادریس نہیں ہیں، حضرت نوح کے جد ہیں (علیہما السلام)

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا الْيَسَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) کہا گیا ہے کہ یوشع ابن نون ہیں، بعض نے کہا: وہ الْيَسَعُ بن النضر ابن الحجور ہیں، اس نام کا تلفظ دو طرح بیان کیا گیا ہے (۱) الْيَسَعُ لام ساکن، یا اور سین دونوں پر زیر (۲) الْيَسَعُ لام محذوف ساکن اور سین پر زیر۔

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ) کہا گیا ہے کہ وہ حضرت الیاس ہیں، بعض نے کہا: وہ حضرت یونس ہیں، بعض نے فرمایا: کہ وہ مذکورہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ ہیں۔ روایت کیا گیا ہے کہ وہ ایک شخص کی طرف بھیجے گئے تھے، بعض نے کہا: کہ وہ نبی نہیں، بلکہ مرد صالح تھے، ان کا نام ذوالکفل رکھا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حصہ ملا، بعض نے کہا: کہ حضرت الیسع نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے فرمایا: کون مجھے دن کے پہلوؤں، رات کے قیام اور غصہ نہ کرنے کی خدمت دیتا ہے؟ میں اسے بندوں کی نگرانی پر مامور کر دوں، ایک جوان اٹھا اور اس نے کہا: کہ میں ضمانت دیتا ہوں، انہوں نے اسے بندوں کی نگرانی پر مقرر فرما دیا، جب حضرت الیسع رحلت فرما گئے تو وہ شخص حکمران بنا، اس کا نام ذوالکفل رکھا گیا، کعبہ کے اس نے ایک کام کی ذمہ داری قبول کی اور اسے پورا کیا، ان کے نسب کے بارے میں کہا گیا ہے۔ بشیر بن ایوب حضرت علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يَوْشَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ان کے والد کا نام نون ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کے جو ان خدمت گار تھے (جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، ۱۴ قادری) نیز! وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، فتنی کا معنی اس جگہ خلو م ہے۔

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ) ایک نسخہ میں ابن مریم نہیں ہے (علیہ السلام) حضرت مریم

ماشان یا ابن مائان کی بیٹی تھیں، بعض علماء نے کہا کہ ان کے والد عمران بن ماشم بن امون ابن حزقیا تھے، کہا گیا ہے کہ وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کی اولاد میں سے تھے۔

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي ذَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ) یہ عَلَیْہِ پر معطوف ہے (جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ) اس درود شریف کی ابتداء میں ہے "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْعَظِيمِ" أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ" اس میں واقع اسْمَاءُ کا مفعول ثانی سے (تَبَيَّنَ عَدَدُهَا) یہ ماموصولہ ہے۔ (وَحَلَفْتُهُ) ضمیر مفعول موصول کی طرف راجع ہے (مِنْ) ابتداء غایت کے لئے ہے اور حَلَفْتُ کے متعلق ہے (فَقِيلَ أَنْ تَكُونَ الشَّمَاءَ مَبْنِيَّةً) قبل اس کے کہ آسمان قائم اور ثابت تھے، ابن القوطیہ نے کہا: بَنِيْتُ الشَّيْنِ وَالْأَمْرُ بَنِيَانًا وَبَنَاءُ أَقْمَنُهُ (امتنی) بَنِيْتُ الشَّيْنِ کا معنی ہے۔ میں نے اس شے کو قائم کیا، بعض علماء نے کہا: کہ مَبْنِيَّةً کا معنی ہے مخلوق، ثابت ہوا کہ اوپر بغیر ستون کے بلند (وَالْأَرْضُ مَذْجِيَّةً) قبل اس کے کہ زمین بستر کی طرح پھیل گئی، کہا جاتا ہے بَسَطْتُ الشَّيْنِ، جب وہ شے اکٹھی ہو پھر تو اسے کھول دے اور پھیلا دے، بعض نے کہا: مَذْجِيَّةً کا مطلب ہے ہموار کی ہوئی، اس جگہ وسط اور پھیلانے سے مراد اس طرح پھیلائے ہے کہ عَادَةُ اس کی سطح پر رہائش ممکن ہو، اگرچہ وہ گول ہی ہو، لہذا یہ بات علماء ہیئت کے اس اجماع کے خلاف نہیں ہے کہ زمین کرہ ہے (اور گیند کی طرح گول ہے، ۱۳ قادری)

(وَالْجِبَالُ) جَبَل کی جمع ہے، وہ عظیم اور طویل میخ ہے جو زمین میں گاڑی گئی ہے (مُزْمِيَّةً) میم پر پیش اور راء ساکن، پھر معتمد نسخوں میں اختلاف ہے، بعض میں سین پر زیر، اس کے بعد الف (مُزْمَاةً) بعض میں سین کے نیچے زیر، اس کے بعد یاء مخففة پر زیر، دونوں صورتوں میں یہ لفظ چار حرف والے اُزْمِی سے ہے، البتہ! یاء کے ساتھ مُزْمِيَّةً اُزْمِی لازم سے اسم فاعل ہے اور مُزْمَاةً اُزْمِی متعدی سے اسم مفعول ہے۔ ابن عطیہ نے فرمایا: روایت کیا گیا ہے کہ زمین اپنے باشندوں سمیت کشی کی طرح حرکت کرتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے پہاڑوں کے ذریعے استقرار عطا فرمادیا، کہا جاتا ہے زَمَى الشَّيْنُ يَزْسُو جب وہ شے راسخ اور ثابت ہو جاتے (امتنی)

شمس کا طبعی مقام

(وَالْبَحَارُ مُجْرَاةً) میم پر پیش، جیم ساکن اور اس کے بعد واقع راء پر زیر، اس کے بعد الف، اسم مفعول ہے (وَالْغَيْثُ مُنْفَجَرَةٌ) قبل اس کے کہ چشمے پھوٹے، بہنے اور نکلنے والے تھے (وَالْأَنْهَارُ نَهْرٌ) کی جمع ہے، باء پر زیر، اس کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، کثرت میں دریا سے کم جاری پانی کو نہر کہتے ہیں (مُنْفَجَرَةٌ) قبل اس کے کہ نہریں شدت سے بہنے والی ہوئیں (وَالشَّمْسُ) یہ جہاست میں سب سے بڑا ستارہ ہے اور اس کی روشنی سے زیادہ تیز ہے، اس کا طبعی مقام چوتھے کمرے (آسمان) میں ہے شمس مونث ہے، اس کی جمع شمس آتی ہے، گویا علماء لغت نے اس کے ہر گوشے کو شمس قرار دیا ہے (اسی لئے اس کی جمع لائی گئی ہے، ۱۴ ق) (مُضْجِيَّةً) میم پر پیش، یاء مخففة، الطَّحُوَّةُ اور الطَّحْجِيَّةُ بروزن عَشِيَّةً کا معنی ہے سورج کا بلند ہونا

الضُّحٰی پہلے حرف پر پیش، آخر میں الف مقصورہ، سورج کے طلوع ہونے سے کچھ اوپر، روشنی کا بلند اور کامل ہونا (جسے چاشت کا وقت کہتے ہیں، سورج کے نکلنے سے بیس منٹ بعد، ۱۳ قادری) الضُّحٰی پہلے حرف پر زیر، آخر میں الف ممدودہ، کا معنی معلوم وقت ہے، یعنی جب دن کے نصف کے قریب ہو، اَضْحٰی الشَّمْسُ کا معنی ہے سورج اس وقت معلوم کو پہنچ گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مُضْجِیۃً اَضْحٰی الشَّمْسُ سے ہو، فلاں شے کو ظاہر کیا، جب سورج اس شے پر چکا تو اس نے اس شے کو ظاہر کر دیا۔ البتہ! یہ بات قابل غور ہے کہ کیا مَفْعِلٌ بمعنی فاعِلٌ آتا ہے یا نہیں؟ یعنی یہ ماخوذ ہو صَحِیۃ الشَّمْسِ حاء کے نیچے زیر صحت الف ممدودہ کے ساتھ، جب سورج ظاہر ہو (اب معنی یہ ہو گا کہ قبل اس کے کہ سورج ظاہر ہوا، ۱۳ قادری)

(وَالْقَمَرُ) یہ ایک ستارہ ہے جس کا طبعی مقام پہلے آسمان میں ہے، اس میں مختلف شکلوں میں سورج سے روشنی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، اس کا ذاتی رنگ سیاہی مائل ہے۔ (مُضِیۃً) قبل اسکے کہ چاند سورج نے روشنی حاصل کر کے روشنی بکھیرنے والا بنا۔ (وَالْكُوكِبُ) جمع ہے كَوْكَبٌ کی، کوکب بسیط، کروی (گول) اور شفاف جسم ہے، یعنی اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے پیچھے کی چیزیں دیکھی جاسکتی ہیں، نیز کوکب آسمان میں گزرا ہوا ہے۔ روشنی دینے والا ہے، سوائے چاند کے کہ وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ سورج سے قریب عید ہونے کے اعتبار سے اس کی روشنی مختلف ہوتی ہے۔ (مُسْتَنِیۃً) قبل اسکے کہ ستارے روشنی دینے والے تھے۔

ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں فرشتہ کا ایک لقمہ

(كُنْتُ) اسی طرح تمام معتد نسوٰں میں ہے، ایک لقمہ میں ہے وَ كُنْتُ اَبَدًا مِّنْ وَّاءُ کے ساتھ (حِثُّ كُنْتُ لَا يَنْفَلِمُ) حِثُّ كُنْتُ اِلَّا اَلَّتْ وَ حَذُّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ) اس کی مثل وہ ہے جسے ابو فیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اگر اسے کہا جائے کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا ایک لقمہ میں نکل جاتا تو وہ نکل جائے گا، اس کی تصحیح ہے۔ مُنِیۡحَاتُكَ حِثُّ كُنْتُ، ایک لقمہ میں ہے حضرت شیخ (محمد سلیمان جزولی) رحمہ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنے جلال و جمال کے لائق موجود تھا، لیکن نہ تو مکان میں تھا نہ جہت میں (انتہی) اس جگہ یہ لفظ حضرت شیخ کے کلام میں سے نہیں ہے، یہ تو ایک حدیث ہے جس کی طرف حضرت شیخ کے قول قَالَ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ ہٰذِہِ الصَّلٰوۃَ الخ کی شرح میں اشارہ کیا جائے گا، ورنہ کسی کے لئے نہیں کہ اپنے پاس سے اس قسم کے کلمات کہے کیونکہ اس کا محال ہونا ظاہر ہے (اس سے اللہ تعالیٰ کا مکان میں ہونا وہم میں آتا ہے، حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، ۱۳ قادری)

عَلَى مُحَمَّدٍ عَزَّزَ جَلْمُکَ) حلم میں اختلاف ہے کہ آیا یہ (اللہ تعالیٰ کی) قدیم صفت ہے یا صفت بعد حادثہ ہے، دوسری صورت میں اس کا عدم نہیں ہو سکتا ہاں! اگر اس کا اثر مراد ہو (تو وہ اثر معدوم ہو سکتا ہے) اور وہ ہے سب کے موجود ہونے کے باوجود انتقام کا نہ لینا۔

(وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ بَعَثْتِكَ) دنیاوی نعمتیں اگرچہ ہمارے شمار اور احاطہ میں نہیں آتیں، تاہم انہیں کوئی نہ کوئی عدد لاحق ہوتا ہے، کیونکہ وہ متناہی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں۔ اخروی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا وہ تعداد سے بھی ماوراء ہیں، البتہ! اللہ تعالیٰ کا علم انہیں محیط ہے۔ (وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ قَبْلَ سَلْوَاتِكَ) نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْجَمْرَانَ“ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ کا ثواب میزان کو بھر دیتا ہے وَتَمْلَأُ الْجَمْرَانَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ یعنی اگر سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ کے ثواب کو جسم فرض کیا جائے تو زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو بھر دے گا۔

ام الکتاب سے مراد

(وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ زِفَةَ عَرْشِكَ) تیسرا الوصول الی جامع الاصول میں ہے کہ وہ صلوة جو مقدار کی عظمت میں عرش کے ہم وزن ہو (وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا حَزَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أَمِّ الْكِتَابِ) ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْثِثُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر حضرات نے فرمایا: آیت میں ام الکتاب سے مراد اصل کتاب ہے جس میں کوئی چیز تبدیل نہیں کی جاتی۔ حضرت جلال الدین محلی نے فرمایا: ام الکتاب وہ ہے جو ازل میں لکھی گئی، بخلاف اس کے کہ جو دوسری کتاب مثلاً لوح محفوظ میں لکھا گیا (اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے) یہ (جو شیخ محلی نے فرمایا: اور جو متن سے معلوم ہو رہا ہے) اس کے خلاف جو بعض علماء نے فرمایا اور حضرت مولف کے اس قول کی شرح میں گزر چکا ہے جو انہوں نے حزب ثانی میں فرمایا: وَحَزَى بِهِ قَلَمُكَ، کہ لوح محفوظ میں حذف اور تبدیلی نہیں ہوتی، تبدیلی صرف ان کتابوں میں ہوتی ہے جو لوح محفوظ سے نقل کی گئی ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم، لوح محفوظ کے لئے اُم حجاز استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ قیامت تک ہونے والی اشیاء کی جامع ہے، یا اس لئے کہ وہ ان نعمتوں کی اصل ہے جو فرشتوں کے پاس ہیں، اور یہ بات زیادہ واضح ہے، واللہ تعالیٰ اعلم، اس کے بعد نسخہ سلیمہ میں ہے (وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ).

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمُوتِكَ ۝

اور رحمت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان اشیاء کی تعداد کے برابر جو تو نے اپنے سات آسمانوں میں

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْتَ خَالِقٌ فِيهِنَّ ۝

پیدا کیں، اور رحمت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان اشیاء کی تعداد کے برابر

إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

جنہیں تو آسمانوں میں قیامت تک پیدا فرمانے والا ہے، ہر دن ہزار بار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمُوتِكَ إِلَى

اے اللہ! رحمت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان قطروں کی تعداد کے برابر جو تیرے آسمانوں سے

أَرْضِكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

تیری زمین پر اترے، جس دن تو نے دنیا کو پیدا کیا اس وقت سے قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُسَبِّحُكَ وَيُهَلِّلُكَ وَيُكَبِّرُكَ وَ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان لوگوں کی تعداد کے برابر رحمتیں نازل فرما جو تیری تسبیح کرتے ہیں

يُعَظِّمُكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری عظمت بیان کرتے ہیں اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

قیامت کے دن تک، ہر روز ہزار مرتبہ، اے اللہ! رحمت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان لوگوں کے

أَنْفَاسِهِمْ وَالْفَاضِلِهِمْ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَسَمَةٍ

سانسوں اور لفظوں کی تعداد کے برابر، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرما ان روحوں کی تعداد

خَلَقَتْهَا فِيهِمْ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

کے برابر جو تو نے ان لوگوں میں پیدا کیے اس دن سے لے کر کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ

تک ہر روز ہزار مرتبہ، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما دوڑنے والے بادلوں کی

الْجَارِيَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيحِ الذَّارِيَةِ مِنْ يَوْمٍ

تعداد میں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما چلنے والی ہواؤں کی تعداد میں اس دن سے کہ

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيحُ وَحَرَكَتُهُ مِنَ الْأَغْصَانِ

رحمتیں نازل فرما ان ہواؤں کی تعداد میں جو آپ پر چلیں اور ان شاخوں، درختوں اور پتوں کی

وَالْأَشْجَارَ وَالْأَوْرَاقَ وَالشَّمَارَ وَجَمِيعَ مَا خَلَقْتَ عَلَى أَرْضِكَ وَمَا يَنْ سَمُوتِكَ

تعداد میں جن کو ان ہواؤں نے حرکت دی اور ان تمام اشیاء کی تعداد میں جو تو نے اپنی زمین پر اور اپنے آسمانوں کے درمیان

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

پیدا کیں اس دن سے لے کر کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار بار اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نَجُومِ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما آسمان کے ستاروں کی تعداد میں اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا فرمایا قیامت کے دن تک

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّءَ أَرْضِكَ مِمَّا

ہر دن میں ہزار مرتبہ اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما تمام ان چیزوں کے برابر

حَمَلْتُ وَأَقَلْتُ مِنْ قُدْرَتِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

جن کو زمین نے تیری قدرت سے اٹھایا اور برداشت کیا ہے اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر

مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ وَمَا

ان چیزوں کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما جو تو نے اپنے ساتوں سمندروں میں پیدا کیں جن کا تیرے سوا اور کوئی احاطہ نہیں کرتا

أَنْتَ خَالِقُهَا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

اور ان چیزوں کی تعداد میں جو تو قیامت تک ان سمندروں میں پیدا فرمائے والا ہے۔ ہر دن ہزار مرتبہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِلَّءِ سَبْعِ بِحَارِكَ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنی چیزوں کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما جو تیرے ساتوں سمندروں کو پر کر

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زَنَةَ سَبْعِ بِحَارِكَ مِمَّا حَمَلْتُ

اور اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنے ساتوں سمندروں کے وزن کے برابر رحمتیں نازل فرما ان چیزوں کی

وَأَقَلْتُ مِنْ قُدْرَتِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

مقدار میں کہ سمندروں نے تیری قدرت سے اٹھائیں اور برداشت کیں اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَمْوَاجِ بِحَارِكَ

پر اپنے سمندروں کی موجوں کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اَللّٰهُمَّ وَصَلْ

اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ 'اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضَيْنِ ۝ وَصَلْ

رحمتیں نازل فرما' ریت کے ذروں اور کنکروں کی تعداد میں جو زمین کے آباد حصوں 'نرم اور پہاڑی علاقوں میں

وَجِبَالِهِنَّ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اَللّٰهُمَّ

اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ 'اے اللہ! ہمارے آقا حضرت

وَصَلْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اضْطِرَابِ الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَالْمِلْحَةِ مِنْ يَوْمٍ

محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما' میٹھے اور کھاری پانیوں کے اگلنے کی تعداد میں 'اس دن سے کہ تو نے

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَصَلْ عَلَى سَيِّدِنَا

دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک 'ہر دن میں ہزار مرتبہ 'اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهُ عَلَى جَدِيدِ أَرْضِكَ فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضَيْنِ شَرْقِيًّا

نازل فرما ان چیزوں کی تعداد میں جو تو نے روئے زمین پر پیدا فرمائیں 'زمین کے آباد حصوں 'اس کے مشرقی اور مغربی

وَغَرْبِيًّا وَسَهْلَهَا وَجِبَالَهَا وَأَوْدِيَّتَهَا وَطَرِيقَهَا وَعَامِرِهَا وَغَامِرِهَا إِلَى

حصوں 'نرم 'پہاڑی علاقوں 'وادیوں 'راستوں 'آبائیوں اور ویرانوں میں 'ان کے علاوہ

سَائِرِ مَا خَلَقْتَهُ عَلَيْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ حِصَاةٍ وَمَدْرٍ وَحَجَرٍ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

تو نے جو کچھ پیدا کیا زمین پر اور زمین میں یعنی کنکر 'ٹھیلے اور پتھر 'اس دن سے کہ تو نے

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

زمین کو پیدا کیا قیامت کے دن تک 'ہر دن میں ہزار بار

۱۔ (وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ) ضمیر محذوف ہے (اصل میں خَلَقْتَهُ ہے) (فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضَيْنِ) جتنی چیزیں

زمانے سے پہلے پیدا فرما چکا (وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْتَ خَالِقٌ فِيْهِنَّ) اور اپنے حبیب ﷺ پر ان اشیاء کی تعداد میں

رحمتیں نازل فرما جنہیں تو زمانہ ماضی کے آخر سے ملاقات کرنے والی آن کے بعد آسمانوں میں پیدا کرنے والا ہے (الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَالْمِلْحَةِ) میٹھے

سے متعلق ہے (يَوْمِ الْقِيَمَةِ) بعض نسخوں میں سَمَوَاتِكَ کی جگہ بِخَارِكَ ہے یعنی سمندروں میں 'بعض نسخوں میں ہے 'فِي كُلِّ يَوْمٍ

بِخَارِكَ وَسَمِعَ سَمَوَاتِكَ" ایک نسخہ میں السَّمَوَاتِ کے بعد ہے وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي الْأَرْضَيْنِ الشَّرْقِيَّةِ

اس کے بعد ”وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَذَدَ مَا أَلَّتْ خَالَتِي فِيْهِنَّ“ ہے، اس صورت میں فِيْهِنَّ کی ضمیر آسمانوں اور زمینوں کی طرف راجع ہوگی۔ صَلَّى سے متعلق ہے (کُلِّي يَوْمَ) دنیا کے ہر دن میں، ایک احتمال یہ ہے کہ فِيْ كُلِّي يَوْمَ (اَلْفَ مَرَّةً) سے حال ہو، یعنی ہزار مرتبہ ہو ہر دن میں ہو، اس صورت میں لفظ فِيْ کتاتیبِ مقدر کے متعلق ہے اور اَلْفَ مَرَّةً صَلَّى کا معمول ہے یا مصدر کے قائم مقام لفظ عدد سے حال ہے، آئندہ آنے والی عبارات میں بھی اسی طرح ترکیب کریں۔

بارش آسمانوں سے برستی ہے

(اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَذَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطْرًا) پہلے حرف پر زبر، ہر قطرہ جو بہا (یعنی) ابتدائی ہے (بِسْمُؤَاتِلَکَ) تیرے آسمانوں سے جو سات طبق ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ بارش آسمانوں سے ہے نہ کہ زمین سے، قرآن و حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے (ترجمہ) اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، تو اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے رزق کے لئے (۲۲/۲) یہ بھی فرمایا: ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا (۳۸/۲۵) ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر تیس پلایا (۲۲/۱۵) اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے ہم نے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے (۵۳/۲۰) اس طرح کی دوسری بہت سی آیات ہیں۔

بارش کا پانی عرش سے نکلتا ہے

امام ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیجتا ہے جو آسمان سے پانی حاصل کر کے چلتی ہے، جیسے دودھ دینے والی اونٹنی، ابو الشیخ حضرت حسن بصریؒ سے راوی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ بارش آسمان سے ہے یا بادل سے؟ انہوں نے فرمایا: آسمان سے ہے، بادل تو دھوئیں جیسی شے ہے جس پر آسمان سے پانی اترتا ہے، امام ابو الشیخ اور ابن حاتم حضرت خلد بن معدان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا: بارش وہ پانی ہے جو عرش کے نیچے سے نکل کر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچتا ہے، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ کر ایک جگہ جمع ہوتا ہے، جسے الایزم کہا جاتا ہے، سیاہ بادل اس جگہ داخل ہو کر اس طرح پیتا ہے جیسے استیخ پانی کو پیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے، اسے بھیج دیتا ہے۔

سیاہ اور سفید بادل کا فائدہ

امام ابو الشیخ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سیاہ بادل میں سفید بارش ہوتی ہے اور سفید بادل میں تری (رطوبت) ہوتی ہے، جو پھلوں کے پکے میں مدد دیتی ہے، ابو الشیخ اور ابن حاتم حضرت عکرمہ (تلمیذی) سے روایت کرتے ہیں کہ پانی آسمان سے اترتا ہے اور اونٹ کے برابر اس کا قطرہ بادل پر ٹپکتا ہے، ابو الشیخ امام شعبی سے اللہ تعالیٰ کے

ارشاد: فَسَلَكُهُ يَتَابِعُ فِي الْأَرْضِ کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ زمین میں جو بھی پانی ہے آسمان سے ہے، ابو الشیخ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کا جو قطرہ بھی زمین پر اندازے سے اتارا، اور ہوا کی جو مقدار بھی نازل فرمائی، وہ اندازے سے نازل فرمائی، سوائے طوفانِ نوح (علیہ السلام) کے کہ زمین پر ہوا خازن فرشتوں کے قابو سے باہر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بِرِنَجٍ صَنْعَ صَبْرٍ عَائِيَّةٍ (۶/۶۹) قوم عاد تیز ہوا سے ہلاک کی گئی، فرشتوں کے قابو سے باہر ہو گئی۔

امام ابو الشیخ حضرت عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا جو قطرہ بھی نازل کیا اس کے ذریعے زمین میں سبزہ اور سمندر میں موتی پیدا فرمائے، یہ تمام دلائل اس امر کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ بارش آسمان سے ہوتی ہے، بخلاف ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ بارش زمین کے سمندر سے اٹھنے والے بخارات اور رطوبتوں سے ہوتی ہے، یہ قول معتزلہ کی طرف منسوب ہے (جو ہر جگہ عقل کے فیصلوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہی فلاسفہ کا مذہب ہے ۱۳ قادری)۔

(الْمِنْ أَرْضِكَ مِنْ) ابتداء زمان کے لئے ہے اور فَطَرْتُ کے متعلق ہے (یَوْم) اس میں تین احتمال ہیں (۱) اسے جی بھری پڑھا جائے اور یہی راجح ہے، کیونکہ یہ فعل مبنی کی طرف مضاف ہے (۲) اس کے نیچے تینوں اور زیر پڑھی جائے، یہ مضاف قرار نہ دیں (۳) تینوں کے بغیر زیر پڑھیں، کیونکہ یہ فعل کی طرف مضاف ہے (خَلَقْتُ) صَحَّ، لام اور تا پر زیر مضاف ساکن، فعل معروف ہے، (الَّذُنُبَا) خَلَقْتُ کا مفعول بہ ہے، مشہور یہ ہے کہ الَذُنُبَا کی دال پر پیش ہے، ابن قتیبہ نے اس کے تحت زیر بیان کی ہے، اس کی حقیقت میں دو قول ہیں (۱) یہ ہوا اور فضاء ہے (۲) دار آخرت سے پہلے جتنے جواہر اور اعضاء سمندر میں تھے، ان سب کا مجموعہ ہے۔

دنیا کی عمر پچاس ہزار سال

جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر اس کے ختم ہونے تک کا عرصہ سات ہزار سال ہے، احادیث میں آیا ہے، حضرت عکرمہ نے فرمایا: اول سے آخر تک دنیا کی عمر پچاس ہزار سال ہے، تم میں سے کوئی از خود نہیں جانتا کہ اس کی کتنی عمر گزر گئی ہے اور کتنی باقی ہے؟ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام سے پہلے جب سے زمین پیدا کی گئی ہے۔

حضرت مولف نے فرمایا: مِنْ يَوْمِ خَلَقْتُ الدُّنْيَا اس کا مطلب ہے اس پہلے دن سے جب تو نے زمین کو پیدا فرمایا، احتمال یہ ہے کہ اصل میں كُلِّ يَوْمٍ کی صفت ہو، جب یہ اس سے پہلے آگئی تو اس سے حال بن گئی، یہ قریب ترین احتمال ہے، اولیٰ ہے، کیونکہ یہ آئندہ عبارات میں بھی جاری ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مولف کے قول وَصَلِي عَلَيْهِ عَذَّةٌ كُلَّ مَرَّةٍ مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتُ الدُّنْيَا کی شرح میں گفتگو کی جا چکی ہے۔

لَمْ يَكُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، دنیا کے ہر دن میں (أَلْفَ مَرَّةٍ) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، بعض نسخوں میں اضافہ ہے

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ (عَدَدٌ مِّنْ يُسَبِّحُكَ) ان لوگوں کی تعداد میں جو تیری پاکیزگی اور تقدس زبان حال سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تخلیق اس امر کی دلیل ہے کہ تو موجود ہے اور تمام وجودی اور سلبی صفات کاملہ سے موصوف ہے، یا وہ زبان قال سے تیری پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں "سُبْحَانَ اللَّهِ" یا سُبْحَانَكَ وغیرہ الفاظ جو تیری پاکیزگی اور تقدیس پر دلالت کرتے ہیں۔

(وَنُفِثَ لَكَ) اور کہتے ہیں "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" یا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ یا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (وَيُكَبِّرُكَ) اور کہتے ہیں اللَّهُ أَكْبَرُ یا لَا تُكْبِرُ یا الْكَبِيرُ وَغَيْرَ ذَلِكَ (وَيُعَظِّمُكَ) اور الفاظ تعظیم یا عقیدہ تعظیم یا عظمت کی گواہی کے ساتھ تیری عظمت کا اظہار کرتے ہیں۔

سے (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى) ایک نسخے میں اضافہ ہے سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدٌ أَنْفَاسِهِمْ وَالْفَاعِلِيهِمْ) الفاظ جمع ہے لَفْظُ کی، یعنی تمام انسانوں نے جتنے الفاظ بولے، نواہ وہ ایک حرف پر مبنی تھے یا زیادہ پر، خیر سے متعلق تھے یا شر سے، مباح تھے یا محصیت، ایک نسخے میں اس کے بعد ہے

وَالْحَاطِلِيهِمْ بعض نے اس کی نسبت حضرت شیخ (محمد بن سلیمان جزولی) کے نسخے کی طرف کی ہے، اَلْحَاطِلُ کا معنی ہے گوشہ چشم سے دیکھنا۔

(وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدُ كُلِّ نَسَمَةٍ) تون اور سین پر زبر، اس کا معنی ہے نفس، روح اور جسم، اس کی جمع ہے نُسَمٌ ہر جانور جس میں روح ہے وہ نَسَمَہ ہے، قاموس میں ہے اَلنَّسَمَةُ پہلے حرف کی حرکت کے ساتھ، اس کا معنی ہے انسان، صحاح میں ہے اَلنَّسَمَةُ کا معنی ہے نفس انسانی، مشارق میں ہے اَلنَّسَمَةُ نفس، روح اور بدن۔ خلیل نے کہا: اَلنَّسَمَةُ کا معنی انسان ہے، حدیث شریف میں ہے وَتَرَأُ النَّسَمَةَ اور اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا فرمایا، اساس میں ہے: غبار سے بچو فَإِنَّ هَذِهِ النَّسَمَةُ کیونکہ اس سے جان (جراثیم) ہے

"وَهَذِهِ نَسَمَةٌ مُبَارَكَةٌ" یہ بابرکت روح ہے "وَاعْتَقِ نَسَمَةً" اس نے ایک جان کو آزاد کیا "وَاللَّهُ بَارِئُ النَّسَمِ" اللہ تعالیٰ روحوں کو پیدا فرماتے والا ہے۔ "وَأَمَّا صَلَاتُ النَّافَةِ وَلَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ تَنْسَمَ" اونٹنی نے اپنے بچے کو خارج کر دیا قبل اس کے کہ وہ مجسم، مکمل اور جانور بن جائے (انصی)

(خَلَقَتْهَا فِيهِمْ) ہر جان جسے تو نے تسبیح کرنے والوں اور ان کے ساتھ جن حضرات کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں پیدا فرمایا (وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدُ الرِّيحِ الدَّارِيَةِ) کہا جاتا ہے دُزْبُ الرِّيحِ الثَّرَابِ تَذْرُوهُ وَتَذْرِوهُ دُزْنًا وَدُزْنًا وَدُزْنًا (یعنی یہ ناقص داوی اور یائی دونوں طرح آتا ہے، اسی طرح باب نصر اور ضرب دونوں سے آتا ہے، معنی یہ ہے کہ) ہوا نے مٹی کو پھینکا، اسے لے گئی اور اسے اڑا دیا۔

سے (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدُ مَا) یہ ماموصولہ ہے (هَيْتُ) حرکت دی ہے (عَلَيْهِ الرِّيحُ وَخَوَّكَتُهُ) دونوں ضمیرس ما کی طرف راجع ہیں (مِنْ) ماکلیان ہے (الْأَغْصَانِ) جمع ہے غصن کی پہلے حرف پر پیش، غصن درخت کے تنے سے نکلنے والی باریک اور موٹی شخ کو کہتے ہیں (وَجَمِيعِ) اس کے نیچے زیر ہے اور اس کا مَآهَيْتُ کی ما پر عطف ہے (مَّا خَلَقْتَ) مَّا کی طرف راجع ضمیر محذوف ہے

عَلَىٰ أَرْضِكَ) جو کچھ تو نے زمین پر پیدا فرمایا، مثلاً حیوان، مٹی، طرح طرح کے پتھر اور پانی وغیرہ (وَمَا تَبْقَیْ سَفْوَاحُ) کچھ تو نے اپنے آسمانوں میں پیدا کیا، جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔
 (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَبْلَ أَرْضِكَ مِنْ يَمِينِ مِلَّةٍ كَا بَيَانِ هَ (مَا) موصول ہے (خَمَلَتْ) اس فعل کے بعد والے فعل کے بعد ضمیر محذوف ہے (وَأَقْلَتْ) جس چیز کو زمین نے اٹھایا اور بلند کیا، یہ پہلے فعل کا مرادف ہے (مِنْ يَمِينِ مِلَّةٍ) یعنی قدرت کے آثار جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت سے انہیں زمین پر وجود عطا فرمایا۔ ایک یہ ہے کہ یہ مِنْ تَحْلِیلِ ہو، یعنی زمین نے جو کچھ اٹھایا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اٹھایا۔ ایک نئے میں اس کی جگہ "مِنْ يَمِينِ مِلَّةٍ" ہے، دونوں جگہ ایک نقطہ والی باء کے ساتھ "وَأَسْتَقْلَتْ مِنْ قُدْرَتِكَ" ہے۔ أَقْلَةً وَاسْتَقْلَةً اور اسْتَقْلَتْ کا معنی ایک ہی ہے۔

سات سمندر

(اللَّهُمَّ صَلِّ) ایک نئے میں ہے وَصَلِّ وَآؤ کے ساتھ (عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَزَّذَ مَا خَلَقْتَ) موصول کی طرف راجع ہوتے ہیں ضمیر محذوف ہے، یعنی ان اشیاء کی تعداد میں جو تو نے زمان حال سے پہلے پیدا فرمائیں۔ (فَنَبِيٍّ سَبْعَ بَحَارِكَ) زبان عربی کے ضمیر طریقے کے مطابق سَبْعَةَ کہنا چاہئے تھا، مفرد یعنی بحر کا اعتبار کرتے ہوئے ہونا کر ہے۔ بغداد کے نحوویں اور امام کسائی کا اس میں اختلاف ہے، وہ جمع کا اعتبار کرتے ہوئے تاء کو ترک کر دیتے ہیں (کیونکہ جمع بتاویل جماعت مونث ہے، ۱۳ قادری) یہ ہے قراء نے کہا: کہ کلام عرب اس کے خلاف ہے (کہ سَبْعَ بَحَارِكَ بغیر تاء کے کہا جائے، ۱۳ قادری) نیز صحیح یہ ہے سَبْعَةَ بَحَارِكَ جانا، کیونکہ تین سے لے کر دس تک اسم عدد کا مضاف الیہ جمع مکرر اور جمع قلت کے وزن پر ہونی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا: وَالْيَخْزِيذُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَخْيَرِ (۳۱/۴) رہے سات سمندر تو کہا گیا ہے کہ وہ یہ ہیں (۱) بحر ہند (۲) بحر عرب (۳) بحر کرمان (۴) بحر عمان (۵) بحر قلزم (۶) بحر روم (۷) اور بحر مغرب۔ واللہ تعالیٰ اعلم

ایک ہزار امتیں

(مِنْ) بیان یہ ہے (مَا) موصول ہے (لَا يَتَعْلَمُ عِلْمُهُ) عِلْمُهُ مفعول بہ ہے، یعنی اس کا احاطہ نہیں کرتا (أَلَا أَتَتْ) آت ہے فاعل ہے، یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار امتیں (جانداروں کی قسمیں) پیدا فرمائیں، چھ سو کو سمندر میں (وَمَا تَبْقَیْ سَفْوَاحُ) اور چار سو کو خشکی پر، یہ بھی ایک روایت ہے کہ ہر امت عرش کی زبانوں میں سے ایک زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے (وَمَا تَبْقَیْ سَفْوَاحُ) اور جسے تو زمان ماضی کے بعد پیدا فرمانے والا ہے (فَنَبِيٍّ) سات سمندروں میں
 (اللَّهُمَّ صَلِّ) ایک نئے میں وَصَلِّ ہے وَآؤ کے ساتھ (عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَزَّذَ جَلَّ سَبْعَ بَحَارِكَ) یعنی ان چیزوں کی تعداد میں جنہوں نے سات سمندروں کو بھر رکھا ہے، اور وہ اشیاء ہیں پانی کے اجزاء، مچھلیاں، جانور اور ریت وغیرہ یا یہ مطلب ہے کہ

اسنے درود جو ساتوں سمندروں کو بھریں، اگر انہیں اجسام فرض کیا جائے۔ نسخہ سہلیہ اور بعض دوسرے معتبر نسخوں میں جلیء کو بعض نے منصوب پڑھا ہے اور بعض نے مجرور قرار دیا ہے، نصب کی صورت میں یہ عدد سے بدل ہے، جر کی صورت میں اضافت ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس کا معنی وہ ہے جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، بعض نسخوں میں لفظ عدد نہیں ہے، بعض نسخوں میں آئندہ درود شریف صَلَّی اللہُ عَلَیْ مُحَمَّدٍ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ بِخَارِکَ سے پہلے یہ اضافہ ہے "بِمَشَاحِلَتِ وَأَقْلَتِ مِنْ قُدْرَتِکَ" ایک نسخے میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں "مَنْ یَوْمَ خُلِقَتِ الدُّنْیَا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ فِی کُلِّ یَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ"

۵. (اللہُمَّ وَصَلِ) اس جگہ اور اس درود شریف میں آئندہ ہر جگہ واؤ کے ساتھ ہے، البتہ! ایک جگہ واؤ نہیں ہے، جس کی ہم آئندہ نشاندہی کر دیں گے (عَلِیْ مُحَمَّدٍ عَزَّ وَجَلَّ بِخَارِکَ) یعنی سمندروں کے موج زن ہونے کی تعداد میں۔

۶. (فِی مُسْتَقَرِّ الْأَرْضِیْنَ) مُسْتَقَرِّ قاف پر زیر کے ساتھ، اسم مفعول ہے، معنی یہ ہے کہ زمین اپنے ماسوا مخلوقات کے قرار پانے کی جگہ ہے، اگر قاف کے نیچے زیر ہو تو اسم فاعل ہے، یہ مانوڑ ہے حضرت مصطفیٰ کے گزشتہ اور آئندہ قول سے وَ عَلِی الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ (اس اسم کے طفیل جسے تو نے زمین پر رکھا تو وہ پرسکون ہو گئی) (وَسَهِّلَهَا) یہ واؤ کے ساتھ خاص کا عام پر عطف ہے، سہل زمین کا وہ حصہ جو پہاڑ کے علاوہ ہے (یعنی نرم زمین)

۷. (عَزَّ وَجَلَّ) اَصْطَرَابِ الْمِیَاہِ الْعَذْبَةِ میٹھے پانیوں کے متلاطم ہونے کی تعداد میں۔ الْعَذْبَةُ بے نقطہ عین پر زیر، نقطے والا ذال ساکن، اس کا واحد عَذْبٌ ہے، وہ پانی جو آسانی کے ساتھ حلق سے اتارا جاسکے۔

(وَالْمِلْحَةِ) میم کے نیچے زیر، لام ساکن، اس کا مفرد مِلْحٌ ہے، یہ عَذْبٌ کے مقابل ہے (کھاری اور نمکین پانی) بعض نسخوں میں ہے الْمِلْحَةِ۔

کھاری اور میٹھے پانی

صحاح میں ہے مَاءٌ مَالِحٌ صرف رومی لغت میں کہا جاتا ہے، قرآن عزیز میں ہے هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ مَسْنَعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مَالِحٌ اَنْجَاحٌ (۱۱/۳۵) یہ میٹھا ہے خوب میٹھا جس کا پینا خوشگوار ہے اور یہ کھاری ہے تلح، طلحہ بن مصرف نے پڑھا ہے مِلْحٌ میم پر زیر اور لام کے نیچے زیر۔ ابو حاتم جہستانی فرماتے ہیں، یہ قرأت منکر ہے، ابن جنی کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ کی مراد مَالِحٌ ہے اور الف حذف کر دیا گیا جیسے مَرْدٌ اور نَبْرَةٌ (اصل میں خَارِدٌ اور نَارِدٌ ہے)

مذکورہ پانیوں کے متلاطم ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں (۱) میٹھے پانی اپنی جگہ اور کھاری پانی اپنی جگہ متلاطم ہوتے ہیں (۲) میٹھے پانی کھارے پانیوں کے ساتھ مل کر متلاطم ہوتے ہیں، میٹھے پانی بارش، چشموں اور نہروں کے پانی ہیں جو سمندر کے کھاری پانی میں گرائے جاتے ہیں، یہ دونوں مل کر متلاطم ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ میٹھے پانی کھاری پانی میں مخلوط نہیں ہوتے، بلکہ الگ رہتے ہیں، ابن عطیہ نے کہا کہ یہ بات دلیل یا حدیث صحیح کی محتاج ہے، ورنہ مشاہدہ اس کی تائید نہیں کرتا (انتہی)

۸. (وَصَلِّ عَلِیْ مُحَمَّدٍ عَزَّ وَجَلَّ مَا خُلِقَتْ) نسخہ سہلیہ میں ضمیر مفعول موجود ہے، جب کہ بعض نسخوں میں نہیں ہے (عَلِیْ

جَدِيدًا) جدید کا معنی چہرہ اور ظاہر ہے (أَرْضُكَ فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضَيْنِ) اسم ظاہر (الْأَرْضَيْنِ) کو ضمیر کی جگہ رکھا ہے "ورت" اس سے یہ تھا کہ فِي مُسْتَقَرِّهَا کہا جاتا ہے بدل بدل منہ کے مطابق ہے (مفرد اور جمع کا فرق نہیں ہے) اَرْضَيْنِ جمع کا صیغہ زمین کے اطراف اور اقلیموں کے اعتبار سے ہے (یہ ایک قول کے مطابق ہے کہ زمین ایک ہی ہے، اس کے مختلف حصوں کے پیش نظر سات زمینیں کہا جاتا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ حقیقتاً سات زمینیں ہیں) واللہ تعالیٰ اعلم (شَرْفِهَا) بدل منہ میں اہمیت تھا جب کہ بدل میں تفصیل ہے (وَعُزْبِهَا) اس کا عطف ہے شَرْفِهَا پر (سَهْلِهَا) واؤ کے بغیر ایک کے بعد دوسری بدل ہے (وَجَالِهَا) اس کا دوسرے بدل یعنی سَهْلِهَا پر عطف ہے (وَأَوْدِيَّتِهَا) واد کی جمع ہے، جس کا معنی ہے پست جگہ، اگرچہ وہاں پانی نہ ہو (وَعُظْرِهَا) نچے سہیلہ میں صیغہ مفرد کے ساتھ ہے، اس سے مراد جنس ہے، بعض محتمد شخصوں میں جمع کے لفظ کے ساتھ ہے (وَعُظْرِهَا) بعض نسفوں میں (وَأَوْدِيَّتِهَا) کے بعد ہے (وَأَشْجَارُهَا وَنَمَارُهَا وَأَوْدِيَّتِهَا وَزُرْعُهَا وَجَمِيعُ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَنَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا وَطَرَفِهَا) صیب رحمہ اللہ پر رحمتیں نازل فرما بھمار زمین کے درختوں، پھلوں، پتوں، کھیتوں، اس سے نکلنے والی نباتات، برکات اور اس کے راستوں کے، صحیح یہ ہے کہ اس جگہ یہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اضافہ بعد والے درود شریف میں آ رہا ہے، اس کے میں وَزُرْعُهَا ہے، جب کہ ایک نسخے میں وَزُرْعُهَا جمع کے صیغے کے ساتھ ہے۔

(عَامِرُهَا) وہ حصہ جس میں عمارت ہے (وَعَامِرُهَا) نطقے والی عین کے ساتھ، بے آباد جگہ اور ویرانہ (الْمَنَاسِبُ) مع ہے یا مضمومہ کے متعلق ہے، ساز کا معنی باقی ہے یا جمع (مَأْمُومٌ) موصولہ ہے (خَلْقَتْهَا عَلَيْهِمَا تَامٌ) وہ چیزیں جو تو نے زمین کے ظہر پر پیدا فرمائی ہیں، اور وہ امور مذکورہ کی جنس سے ہیں، یعنی زمینیں، سمندر وغیرہ، پس تمام مخلوق کے ساتھ جو چیزیں جمع کی گئی ہیں (الْمَنَاسِبُ مَا خَلَقْتَهُ عَلَيْهِمَا) وہ مشرق و مغرب اور ان کے بعد ذکر کی گئی اشیاء ہیں، وہ مخلوقات نہیں ہیں جو عَذْمًا خَلَقْتَ کے مآ کے تحت داخل ہیں (وَمَا) اس مآ کا عطف ہے عَذْمًا خَلَقْتَهُ کے مآ پر (فِيهَا) زمین کے پیٹ میں، ایک نسخے میں ہے وَفِيهَا بغیر مآ کے (مَن) یہ پہلے مآ اور اس پر معطوف مآ کے اجمال کا بیان ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ یہ دوسرے کا۔

(مَنَاسِبُ مَا خَلَقْتَهُ عَلَيْهِمَا) کے اجمال کا بیان ہے اور تیسرا مَآ (وَمَا فِيهَا) کا عطف ہے دوسرے مآ پر، پہلے مآ کا بیان ذکر نہیں کیا، بلکہ شہروں اور مقامات کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے اور ان میں پائی جانے والی مخلوقات کی گنتی چھوڑ دی گئی ہے، اس مآ کو مآ اور تمام اشیاء کو شامل رہنے دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان اشیاء کی تعداد میں جو تو نے ان خطوں میں پیدا فرمائی ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: (خَصَاةٌ وَمَذْرَأٌ) میم پر زبر اور بے نقطہ دال، خشک مٹی کا ٹکڑا، جس میں ریت نہ ہو (وَحَسْبُ) حاء اور زبر زبر، سخت مٹی، حکماء کہتے ہیں کہ زمین میں پتھر کے پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ منجمد مٹی پر سخت گرمی پڑتی ہے جو اسے چھوڑ دیتی ہے، یہ اشیاء اگرچہ پہلے مآ کے نیچے داخل ہیں لیکن ان کی کثرت کی وجہ سے صراحتاً بطور خاص ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وہ بھی ہے کہ بعض اوقات ان کی طرف توجہ نہیں جاتی اور ان کا تصور دل میں نہیں آتا۔

ایک احتمال یہ ہے کہ مَا خَلَقْتَهُ عَلٰی جَدِيدًا اَرْضُكَ سے مراد صرف حیوانات ہوں، یا اس درود شریف سے پہلے ذکر کے گئے پانی ہی مراد ہوں، اس صورت میں پہلا مآ عام ہو گا، لیکن اس سے مراد خاص اشیاء ہوں گی، اور لفظ مَنَاسِبُ دوسرے اور تیسرے

کا بیان ہو۔ اس گفتگو کے باوجود یہ بعید نہیں کہ کلام کا کچھ حصہ حذف ہو گیا ہو، یا اس کلام میں کچھ تقدیم و تاخیر واقع ہو گئی ہے۔
واللہ تعالیٰ اعلم

(مِنْ يَوْمِ خَلَقْتُ الدُّنْيَا) یہ ان چیزوں سے متعلق ہے جو معتقد نسخوں میں اس سے پہلے ذکر کی گئی ہیں۔ بعض نسخوں میں
وَحَجَرٍ کے بعد اضافہ ہے وَغَابِرٍ وَغَابِرٍ کا، صحیح یہ ہے کہ یہ اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نبی پاک (ﷺ) پر رحمتیں نازل فرما زمین کی پیداوار کی تعداد میں
مِنْ قِبَلَتِهَا وَشَرْقِهَا وَغَرْبِهَا وَسَهْلِهَا وَحَبَالِهَا وَأَوْدِيَّتِهَا وَأَشْجَارِهَا وَ
اس کے قبلہ، مشرقی اور مغربی حصوں، نرم اور پہاڑی علاقوں، وادیوں، درختوں،

تِمَارِهَا وَأَوْرَاقِهَا وَزُرُوعِهَا وَجَمِيعِ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ

پھلوں، پتوں، کھیتوں اور تمام ان نباتات اور برکتوں کی تعداد میں جو نکلتی ہیں زمین سے، اس دن سے کہ
يَوْمَ خَلَقْتُ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ
تو نے دنیا کو پیدا کیا، قیامت کے دن تک ہر روز ہزار مرتبہ، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ وَمَا

محمد مصطفیٰ (ﷺ) پر رحمتیں نازل فرما ان جنوں، انسانوں اور شیطانوں کی تعداد میں جن کو تو نے پیدا کیا اور
أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

جن کو تو ان میں سے پیدا کرنے والا ہے، قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أَبْدَانِهِمْ وَفِي وُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُءُوسِهِمْ
ﷺ پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنے ان لوگوں کے جسموں، چہروں اور سروں کے بال ہیں

مُنْذُ خَلَقْتُ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

جب سے تو نے دنیا کو پیدا فرمایا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ (ﷺ) پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَفَقَانِ الطَّيْرِ وَطَيْرَانِ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ مِنْ يَوْمٍ

رحمتیں نازل فرما پرندوں کے پروں کو حرکت دینے، جنوں اور شیطانوں کے اڑنے کی تعداد میں، اس دن سے کہ

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اَللّٰهُمَّ وَصِّلْ عَلٰی

تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلٰی جَدِيدٍ اَرْضِكَ مِنْ صَغِيرٍ اَوْ كَبِيرٍ

رحمتیں نازل فرما تمام ان چوپایوں کی تعداد میں جن کو تو نے روئے زمین پر پیدا کیا چھوٹا یا بڑا

فِي مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِنْ اَنْسِهَا وَجَنِّهَا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَةً اِلَّا

زمین کے مشرق اور مغربی حصوں میں جتنے انسان اور جن اور وہ مخلوقات جن کو صرف تو ہی

اَنْتَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اَللّٰهُمَّ

جانتا ہے اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ اے اللہ!

وَصِّلْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خُطَاهُمْ ۝ عَلٰی وَجْهِ الْاَرْضِ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما روئے زمین پر ان مخلوقات کے قدموں کی تعداد میں اس دن سے کہ

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اَللّٰهُمَّ وَصِّلْ عَلٰی سَيِّدِنَا

تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ ۝ وَصِّلْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ

رحمتیں نازل فرما ان لوگوں کی تعداد میں جو ان پر درود بھیجتے ہیں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما

لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ۝ وَصِّلْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ ۝

ان لوگوں کی تعداد میں جنہوں نے ان پر درود نہیں بھیجا اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما قطروں

وَصِّلْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ ۝ اَللّٰهُمَّ وَصِّلْ عَلٰی سَيِّدِنَا

بارشوں اور نباتات کی تعداد میں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما ہر شے کی تعداد میں اے اللہ!

مُحَمَّدٍ فِي الْبَلِّ اِذَا يَغْشٰى ۝ وَصِّلْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ اِذَا

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما رات میں جب وہ چھا جائے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر

تَجَلٰى ۝ وَصِّلْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرَةِ وَالْاَوَّلٰى ۝ وَصِّلْ عَلٰی سَيِّدِنَا

رحمتیں نازل فرما دن میں جب وہ روشن ہو اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما دنیا و آخرت میں

مُحَمَّدٍ شَاثًا زَكِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَرَضِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما جب آپ پاکیزہ جوان تھے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رحمتیں نازل فرما جب آپ پسندیدہ بچہ عمر والے تھے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر جب آپ گوارے میں بچے تھے اور

حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ ۝ اَللّٰهُمَّ وَاَعْطِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْمَقَامَ

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنی رحمتیں نازل فرما کہ رحمت سے کوئی شے باقی نہ رہے، اے اللہ! ہمارے آقا

الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ الَّذِي اِذَا قَالَ صَدَقْتَهُ وَاِذَا سَالَ اَعْطَيْتَهُ ۝

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، وہ حسیب کہ جب انہوں نے کہا:

اَللّٰهُمَّ وَاَعْظِمْ بُرْهَانَهُ وَشَرَّفْ بُنْيَانَهُ وَاَبْلِجْ حُجَّتَهُ

تو نے ان کی تہدق کی اور جب انہوں نے سوال کیا تو نے انہیں عطا کیا، اے اللہ! ان کی دلیل کو عظمت، ان کے دین کی

وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ ۝ اَللّٰهُمَّ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِيْ اُمَّتِهِ ۝

عبارت کو بلندی، ان کی حجت کو روشنی عطا فرما اور ان کی فضیلت ظاہر فرما، اے اللہ! امت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما

وَاسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهِ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَاَحْشُرْنَا فِيْ زُمْرَتِهِ

ہمیں ان کی سنت پر عمل پیرا بنا، ہمیں ان کے دین پر موت عطا فرما، ہمیں ان کے گروہ میں اور ان کے جھنڈے کے

وَتَحْتَ لَوَائِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُّفَقَائِهِ وَاَوْرِثْنَا حَوْضَهُ وَاَسْقِنَا بِكَاسِهِ وَ

نیچے اٹھا اور ہمیں ان کے دوستوں میں بنا، ہمیں ان کے حوض پر پہنچا، ہمیں ان کے پیالے سے پلا اور ہمیں ان کی

اَنْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ ۝ اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ ۝ وَاسْأَلُكَ بِاَسْمَائِكَ الَّتِي دَعَوْتُكَ بِهَا

محبت سے نفع عطا فرما، اے اللہ! الیامی ہو، اور میں تجھ سے تیرے ان ناموں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جن کے

اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَصَفْتُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمُهُ اِلَّا اَنْتَ

ساتھ میں نے تجھے پکارا کہ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما ان چیزوں کی تعداد میں جو میں نے بیان

کیں اور ان چیزوں کی تعداد میں جنہیں صرف تو جانتا ہے

وَاَنْ تَرْحَمَنِيْ وَتَتُوبَ عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِيْ مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ

بیان کیں اور ان چیزوں کی تعداد میں جنہیں صرف تو جانتا ہے اور یہ کہ تو مجھ پر رحم فرما، میری توبہ قبول فرما

وَالْبُلُوَاءِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَتَرْحَمَ الْمُؤْمِنِينَ

مجھے تمام مصیبتوں اور تکلیفوں سے عافیت عطا فرما اور تو مجھے اور میرے والدین کو بخش دے

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

اور رحمت فرما تمام ایماندار مردوں، عورتوں اور تمام مسلمان مردوں، عورتوں پر، خواہ وہ زندہ ہیں

وَالْأَمْوَاتِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِعَبْدِكَ فَلَانِ ابْنِ فَلَانٍ الْمَذْنِبِ الْخَاطِئِ الضَّعِيفِ

یا فوت ہو چکے ہیں اور یہ کہ تو بخش دے اپنے بندے غلام ابن فلان (اپنا اور والد کا نام لے) گنہگار، خطاکار اور کمزور کو

وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ اللَّهُمَّ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝

اور اسے توبہ کی توفیق عطا فرما، بے شک تو بہت بخشنے والا مہربان ہے، اے اللہ! ایسے ہی ہو، اے تمام جہانوں کے پالنے والے

اہل مدینہ اور شام کی سمت قبلہ

۱۔ (اللَّهُمَّ صَلِّ) بعض نسخوں میں ہے وَصَلِّ وَاوَّ کے ساتھ (عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ) اے اللہ! حضرت محمد مصطفیٰ نبی اکرم ﷺ پر رحمتیں نازل فرما زمین کی نباتات کی تعداد میں، جتنی ان کی جنسیں، نوعیں، صنفیں اور اشخاص ہیں، بیان ہے، یہ زمین کا بیان ہے، یا فنی کے معنی میں ہے، 'مقرب آخری ربع کے درود شریف میں آئے گا (فَبَلَّغْنَا) زمین کو وہ حد جو مکہ معظمہ کی جانب ہے، خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، جنوب میں ہو یا شمال میں، یا چاروں طرف سے متصل ہو، حد شریف میں ہے کہ پیشاب یا قضاء حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف نہ رخ کرو اور نہ پشت، بلکہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف، اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ قبلہ مشرق اور مغرب کے علاوہ کے ساتھ حاصل ہے، کیونکہ یہ حکم مدینہ منورہ اور شام کا ہے، ورنہ مکہ مکرمہ بعض شہروں سے مشرق میں ہے اور بعض سے مغرب کی جانب ہے، جیسے ہم نے بیان کیا اور نماز صرف مکہ مکرمہ میں واقع کعبہ شریف کی طرف پڑھی جاتی ہے (وَأَشْخَاظُهَا) یہ اور اس کا لفظ ثَبَاتُ الْأَرْضِ پر معطوف ہے، یہ خاص کا عام پر عطف ہے۔

(وَلِنَمَارِهَا) اَوْزِاقِهَا وَرُزُوعِهَا) معتمد نسخوں میں اس طرح ہے، ایک نسخے میں رُزُوعِهَا کی جگہ عُرُوقِهَا ہے، دونوں جمع کے صیغہ کے ساتھ ہیں (وَجَمِيعِ مَا يَخْرُجُ) اس میں احتمال ہے (۱) یاہ پر زبر، راء پر پیش (۲) تاء پر پیش، راء کے نیچے زیر، پہلی صورت میں ضمیر مآ کی طرف اور دوسری صورت میں زمین کی طرف راجع ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی طرف (صیغہ خطاب کے ساتھ) (مَنْ) بیانیہ ہے (نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا) زمین کی برکات اس میں اگنے والی چیزیں، پھول، پانی، کانیں، ان میں پائے جانے والے جواہر اور زمین کے تمام منافع ہیں، یہ عام کا خاص پر عطف ہے۔

جن ہوائی مخلوق ہیں

۱۔ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَذَّةً مَا خَلَقْتَ) اس کے بعد ضمیر محذوف ہے، بعض نسخوں میں مذکور ہے (مِنْ) یا یہ (الْجَنِّ) امام حجة الاسلام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف معیار الامام میں ہے کہ حکماء کے نزدیک جن شفاف جسم والا ہوائی حیوان ناطق ہے، اس کی شان یہ ہے کہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، ابن برزہ شرح الارشاد میں فرماتے ہیں کہ جن اور شیاطین آگ کے اجسام لطیفہ ہیں اور انسان کے اور اک سے عائب ہیں۔ انہوں نے بعض تابعین سے نقل کیا کہ جنات کی دو قسمیں ہیں (۱) روحانی جو کھاتے اور پیٹتے نہیں ہیں (۲) وہ ہیں جو کھاتے پیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے (انتہی) برذلی نے اسے اپنی کتاب نوازل میں نقل کیا ہے۔

جنات کی تین قسمیں

حافظ ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابو ثعلبہ خثنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن تین قسم ہیں (۱) کے پر ہیں جن کے ساتھ وہ ہوا میں اڑتے ہیں (۲) سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں (۳) قیام کرتے ہیں اور کوچ کرتے ہیں، حافظ سیوطی لفظ المرجان میں فرماتے ہیں کہ متکلمین اور عربی زبان کے ماہرین کے نزدیک جنات کی کئی قسمیں ہیں، جب خاص جن کا ذکر کرتے ہیں تو اسے جنتی کہتے ہیں، اگر یہ مراد ہو کہ وہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو انہیں عاذی کہتے ہیں، اگر وہ بچوں کے در پے ہوتا ہو تو انہیں ارواح کہتے ہیں، وہ اگر ضیبت اور سرکش ہوں تو انہیں شیطان کہتے ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ ہو اور اس کا معاملہ سخت ہو تو اسے عفریت کہتے ہیں (انتہی)

ہر سرکش و نافرمان شیطان ہے

(وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ) جمع ہے شیطان کی، شیطان کافر جن کو کہتے ہیں، ہر سرکش اور نافرمان کو شیطان کہتے ہیں، خواہ وہ انسان ہو، جن ہو یا چارپایہ، عالم جن اور عالم شیاطین انسانوں کے عالم سے بہت وسیع ہے، ایک روایت ہے کہ انسان جنات کا سوال حصہ ہیں۔

۲۔ (اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَذَّةً تَحِلُّ شَعْرَةَ فِي أَنْدَانِهِمْ) یعنی انسانوں کے بدنوں کے تمام بالوں کی مقدار (اس سے پہلے، انسانوں، جنات اور شیاطین کا ذکر ہے، لیکن اَنْدَانِهِمْ کی ضمیر صرف انسانوں کی طرف راجع ہے) یہ عبارت میں مجاز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے "يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ" اے جنوں اور انسانوں کے گروہ! کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ حالانکہ رسول صرف انسانوں میں سے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: يَخْرُجُ مِنْهُمَا النَّوْءُ لَوَا وَالْمَرْجَانُ (۲۲/۵۵) ان دو سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے اور یہ بھی فرمان باری تعالیٰ ہے: وَمِنْ كُلِّ

تَاْكُلُوْنَ ظُرْبًا وَتُفَشِّخُوْنَ جُوزًا جَلِيَّةً تَلْبَسُوْنَهَا (۱۲/۳۵) اور تم ہر ایک سمندر سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو۔
 جہتے ہو۔ حالانکہ لولو اور مرجان اور دوسری آیت کے مطابق یہی زیور ہیں ایک پانی یعنی کھاری سے نکلتے ہیں۔

(عَدَدُ خَفَقَانِ الظُّلِيِّ) نقطے والی خاء اور فاء پر زبر، اس کا معنی ہے اڑنا یا اڑنے کے لئے پروں کا پھڑ پھڑانا (وَعَدَدُ الشَّيَاطِينِ) طاء اور یاء پر زبر، جنوں اور شیطانوں کا اڑنا اور ہوا میں بلند ہونا۔

(عَدَدُ كُلِّ نَهْيَةٍ) ہر چار ٹانگوں والا جانور اگرچہ پانی میں ہو، یا ہر تمیز نہ رکھنے والا جانور، اس جگہ اس کا اطلاق چاروں کیا ہے اور اس کے بدلے میں لائے ہیں 'ذَابَّةُ زَمْنٍ' پر چلنے والے ہر جانور کو کہتے ہیں۔ (وَمِنْ نَهْيَةٍ كَابِلَانٌ) ہے (صَغِيرٌ) چھوٹے جسم والا یا معنوی طور پر اس کا مرتبہ کم ہو (اَوْ كَجَبْرِي) حبیبی اور معنوی اعتبار سے صغیر کے برعکس ہو (جسمت میں مرتبے میں بڑا) (اَنْسِهَآ وَجَنِيهَا) یہ ضمیر زمین کی طرف راجع ہے یا مَسَارِقِهَا وَمَغَارِبِهَا کی طرف۔۔۔ اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت زمین پر رہتے ہیں، احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض زمین پر، پہاڑوں، وادیوں، دریاؤں، اطراف، جنگلات، تماموں اور نجاست کی جگہوں میں رہتے ہیں، اور بعض زمین کے نیچے رہتے ہیں، اس جگہ احادیث سے جائیں تو کلام طویل ہو جائے گا۔

(وَأَوَّلُ لَفْظٍ سَمِعَ) کے تحت داخل جن اشیاء کا میں نے ذکر نہیں کیا (مِنْ مَّا مَعًا مَوْصُولُهُ) ہے (لَا يَعْلَمُ عِلْمُهُ) جن کا علم (لَا اَلَّتْ) حیرے سوا کسی کو نہیں۔

سے (عَدَدُ حُطَاةِہُمْ) خطوۃ کی جمع ہے خطوۃ کی خاء پر پیش ہے، بعض اوقات زبر بھی پڑھی جاتی ہے، چلتے وقت وہ قدم کا درمیانی فاصلہ (عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ) زمین کی پشت پر۔۔۔ (عَدَدُ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ) قطروں اور بارشوں کی تعداد میں (وَصَلَّى عَصَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ) شے سے موجود ممکن مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا انہیں کوئی حد لاحق نہیں ہو سکتی۔

یہ (لَیْلِ اللَّیْلِ إِذَا بَغَشَّی) جب رات ڈھانچ لے اور چھپا دے، مفعول محذوف ہے یعنی دن کو یا سورج کو یا زمین کو یا کسی کی تمام چیزوں کو یا ہر اس چیز کو جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے (لَیْلِ النَّہَارِ إِذَا تَجَلَّى)

دن میں جب دنیا کے تمام اطراف ظاہر اور واضح ہو جائیں (وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ لَیْلِ الدَّارِ الْأَخْرَجَةِ وَالْأَوَّلَى) دار آخرت میں

اور دار دنیا میں (وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ شَبَابًا) اور اپنے حبیب پر رحمتیں نازل فرما جب آپ تیس سال کے ہو ان تھے، مطہر تھے

کہا، تیس اور چالیس سال کی درمیانی عمر والے کو شاب کہتے ہیں۔ شابنا مجرور (مُحَمَّدٍ) سے حال ہے، اور اس میں اشکال نہیں ہے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ پر رحمتیں نازل فرما جو آپ کی جوانی کے زمانے کے مطابق ہوں، یا اس وقت آپ

رحمتیں نازل فرما جو آپ کے زمانہ شباب کے مناسب اور لائق ہوں۔ مبالغہ اور کثرت کا مطالبہ ہے اور دعا ہے کہ ایسی رحمت

نازل فرما جو نبی اکرم ﷺ کا مکمل طور پر احاطہ کر لے، اس مقصد پر دلالت کرنے والے الفاظ کا اعتبار نہیں کیا گیا، اور اگر

کا معنی تعریف و ثناء ہو تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ کسی انسان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے باوجود اس کی جوانی کی

تقریب کی جاتی ہے۔ (ذکینا) اس حال میں کہ آپ بہت زیادہ بھلائی اور فضیلت والے جوان تھے۔

(وَصَلَّى عَلٰی مُحَمَّدٍ كَهْفًا) تیس سال سے زیادہ عمروالے کو کھنڈ کہا جاتا ہے، بعض نے کہا: چالیس سے پچاس اور ساٹھ سال تک عمروالے کو کھنڈ کہتے ہیں، بعض علماء نے کہا: کہ ۳۳ اور بعض نے کہا: ۳۴ سال سے اکاون سال کی عمروالے کو کھنڈ کہتے ہیں (وَصَلَّى عَلٰی مُحَمَّدٍ مِّنْهُ) نون کے ساتھ اور اس کے بغیر (مِنْهُ) (وَكَانَ فِي الْمَهْدِ) وہ بستر جو بچے کے لئے تیار کیا جاتا ہے اور اس کے سونے کے لئے بچھایا جاتا ہے (صِبْثًا) جو ہری نے اس کا معنی لڑکا بیان کیا، بعض دوسرے علماء نے اس کا معنی شیر خوار بتایا ہے۔

۱۔ (وَصَلَّى عَلٰی مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَتَقَى مِنَ الصَّلَاةِ شَيْئًا) ظاہر عبارت سے جو وہم ہو تا ہے اس کا جواب رصاع وغیرہ کے حوالے سے اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، جس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، اس فصل کی ابتدا میں دیکھئے۔

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَزَّذَ مَنْ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ سے لے کر اس جگہ تک نسخہ سلیہ اور اکثر نسخوں کے مطابق ہے۔ ایک معتد نسخہ میں کچھ تقدیم و تاخیر بھی ہے اور اضافہ بھی ہے، اس میں اَلْفَ مَرَّةً کے بعد اس طرح عبارت ہے: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَزَّذَ كُلِّ شَيْءٍ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَتَقَى مِنَ الصَّلَاةِ شَيْئًا اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ فِي الْاَيَّامِ اِذَا تَغَشَّى وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ فِي الْتَهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْزَةِ وَالْاَوَّلَى اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَزَّذَ مَنْ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ

۲۔ (وَشَرَفَ بَنِيَانَهُ) یعنی اپنی بارگاہ میں آپ کے مقام و مرتبہ میں رفعت اور شرافت کے اعتبار سے اضافہ فرما، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنیان سے مراد آپ کی شریعت اور ملت ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ آپ کی شریعت اور ملت کو شرافت و جلالت اور طور کے اعتبار سے مزید ترقی عطا فرمائے۔ (وَبَيَّنَ فَضِيلَتَهُ) اور آپ کی عظمت، فضائل اور مفاخر کو واضح فرما (وَامْتَقَنَّا بِكَ اَمْسَهُ) اُمت میں کائنات اس برتن کو کہتے ہیں جس میں مشروب ہو، کبھی صرف برتن اور صرف مشروب کو بھی کائنات کہہ دیتے ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کائنات خالیہ خالی پیالہ اور شربت کائنات میں نے ایک پیالہ پیا، بعض علماء نے کہا: کہ جب پیالہ خالی ہو تو اسے کائنات نہیں بلکہ قَدَحٌ کہتے ہیں۔

محبت رسول کی دعا

(وَالْتَقْنَا بِمَحَبَّتِهِ) اور ہمیں آپ کی محبت پر موت عطا فرما اور اس محبت کو قبول فرما، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ! ہمیں آپ کی محبت عطا فرما، کیونکہ آپ کی محبت خود نفع ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں آپ کی محبت کے شریک، یعنی آپ کی ذات اقدس سے اتصال، آپ کے قریب کی راحت اور آپ کی زیارت وغیرہ عطا فرما، واللہ تعالیٰ اعلم

۳۔ (وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ) اسی طرح نسخہ سلیہ میں ہے، ایک معتد نسخہ میں ہے بِاَلْاَسْمَاءِ (الَّتِي دَعَوْتُكَ بِهَا) میں تجھ سے

ان اسماء مبارکہ کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جن کے وسیلے سے اس درود شریف کی ابتدا میں تجھ سے دعا کی ہے۔ (عَلَّمَ مَوْصُولٌ هِيَ (وَصَفَتْ) ان اشیاء کی تعداد میں جن کا ذکر اس سے پہلے کیا جا چکا ہے

(وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ) اور ان اشیاء کی تعداد میں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا اور جنہیں تو ہی جانتا ہے۔ دو محو نحوں میں ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ حرف جر کے بغیر اور یہ زیادہ واضح ہے، یہ ماضی کا پر معطوف ہے۔

(وَأَنْ تَرْحَمَنِي) اس کا عطف ہے أَنْ تُصَلِّيَ پر، نسخہ سلیبہ وغیرہ میں أَنْ تَرْحَمَنِي ہے، بغیر حرف عطف کے، اس صورت میں یہ أَسْأَلُكَ کا مفعول ثانی ہے، اور أَنْ تُصَلِّيَ سے پہلے حرف جر فی محذوف ہے اور اس کا تعلق دَعَاؤُكَ سے ہے، یعنی میں نے تیری طرف اس امر میں رغبت کی کہ تو اپنے حبیب ﷺ پر رحمتیں نازل فرمائے (وَتُعَافِيَنِي مِنَ جَمِيعِ الْبَلَاءِ) اس کے معنی ہیں (۱) عذاب (۲) امتحان (وَالْبَلَاءِ) نسخہ سلیبہ اور اکثر نسخوں میں الف مدودہ کے ساتھ ہے، البتہ! مشہور الف مقصورہ ہے جیسے کہ بعض نسخوں میں ہے، اس میں وہی معنی ہے جو اس سے پہلے لفظ کا ہے (وَأَنْ تَغْفِرَ لِي) بعض نسخوں میں اس کے بعد ہے وَلِلَّهِ الَّذِي جب کہ بہت سے نسخوں میں یہ اضافہ نہیں ہے۔ (الْأَخْيَارَ مِنْهُمْ وَالْأَفْقَاتِ) یہ دونوں منصوب ہیں اور ان کا حال تَرْحَمَ ہے، اگرچہ متعدد نسخوں میں ان کے نیچے زیر ہے، لیکن یہ سو ہے یا قواعد نحو سے بے خبری ہے، اس کتب کے اکثر کاتب وہ ہیں جنہیں قواعد عربیت کا علم نہیں ہے۔

(وَأَنْ تَغْفِرَ لِعَبْدِكَ) تیری بارگاہ میں یہ دعا بھی ہے کہ تو اپنے مملوک بندے کو بخش دے جو تیری طرف محتاج ہے (فَلَانِ) اس سے مراد پڑھنے والا ہے (ابنِ فَلَانٍ) پڑھنے والے کے والد کے نام سے کنایہ ہے (مثلاً محمد عبد الحکیم شرف قادری ابن مولی اللہ دتہ کی مغفرت فرما۔ ۱۳ قادری) والد کے نام کی طرف اشارہ اس لئے کیا گیا ہے۔ تاکہ پڑھنے والے کی پوری طرح تمہیں یاد جائے، اور اگر وہ لقب وغیرہ کے ذریعے سے مشہور و معروف ہو تو اس کا ذکر کر دینا کافی ہے۔ یہ گفتگو اس لئے ہے تاکہ خاص الفاظ کا حق ادا کر دیا جائے، ورنہ اگر انسان اپنا نام ذکر کر دے اور اپنی ذات مراد لے تو وہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں ہے، ہر پڑھنے والا اس جگہ اپنا نام ذکر کر دے، اسی لئے حضرت مصنف نے لفظ کنایہ (فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ) کہا ہے، تاکہ پڑھنے والے مرد اور عورت کے لئے کار آمد ہو۔ بعض علماء سے میں نے سنا کہ اس جگہ حضرت مصنف کا نام لے کر دوسرے کا نام نہ لے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر حضرت مصنف کا مقصد یہ ہوتا تو اپنا نام اس جگہ لکھ دیتے، بطور کنیت ذکر نہ کرتے جس میں ہر شخص کے مراد لینے کی گنجائش ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ درود شریف حضرت مصنف کا اپنا لکھا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے حدیث شریف سے نقل کیا ہے، جیسے کہ ہم عنقریب اس کی طرف اشارہ کریں گے، یہ تو نبی کریم ﷺ نے ہر مومن کو سکھایا ہے۔

(الْمَذْنِبِ) جرم کے مرکب (الْخَاطِئِ) خَطِئ سے ہے طاء کے نیچے زیر، قصداً غلطی کرنے والے (الصَّغِيرِ) یہ صفت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے جسمانی طور پر کمزور ہونا، عقل اور رائے کا کمزور ہونا، خواہش کی پیروی کرنا اور شہوت کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرنا، اس جگہ بھی آخری معنی مراد ہے، یہ عذر کی طرف اشارہ ہے، اور اس امر کا اظہار ہے کہ میری غلطی

اس لئے ہے کہ میں قضاء و قدر کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہوں اور شہوت کے ہیجان کے وقت اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا اور خواہش اور شہوت کے پھندے سے نکل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ غنی اور کریم ہے اور اس امر کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ عذر پیش کرنے والے کا عذر قبول فرمائے اور اپنے گناہ کا اعتراف اور اقرار کرنے والے کو معاف فرمادے۔

(وَإِن تَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ عَفُوزٌ) بے شک تیری مغفرت مکمل ہے اور مغفرت کے آخری درجات کو پہنچی ہوئی ہے۔ (رَجِمْ) تیری رحمت کامل ترین ہے، تیرے ان دونوں ناموں کا تقاضا ہے کہ تو اپنے فضل سے مجھے میرا مقصد عطا فرما دے، میری لغزش معاف فرما دے، میرے لئے توبہ آسان فرما دے، یہ جملہ ماقبل کی علت اور مقام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی مہربانی اور رحمت حاصل کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔ (اَللّٰهُمَّ اٰمِنْ) یہ اس لئے ہے کہ دعا کے آخر میں آمین کہنے پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور دعا کی قبولیت کے وعدہ کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے۔

(بَارِئُ الْغَلَمِينَ) اے وہ ذات جس کے بغیر تمام جہانوں کے لئے کوئی مالک، کوئی سردار اور کوئی ان کے معاملات کو درست کرنے والا نہیں ہے۔ ایک نسخہ میں اس دعا کی جگہ الْاَخْيَاءُ وَنَهْمُ وَالْاَمْوَاتُ کے بعد ہے وَتَغْفِرُ وَتُزَحِّمُ وَتُجَاوِزُ عَمَّا تَعْلَمُ لِعَبْدِكَ الْمَذْذِبِ الْخَاطِئِ فَلَانَ بْنِ فَلَانَ وَأَنَّ تَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ عَفُوزٌ رَجِمْ بَارِئُ الْغَلَمِينَ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ تو بخش دے، رحم فرما اور اپنے گناہگار، خطاکار بندے فلاں ابن فلاں کے بارے میں جو کچھ جانتا ہے اس سے درگزر فرما، اور اے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین! بے شک توبہ ہی بخشے والا نہایت مہربانی والا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے یہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لئے

اللَّهُ لَهُ ثَوَابٌ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ وَثَوَابٌ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مَنْ وَلَدَ إِسْمَاعِيلَ

ایک مقبول حج کا ثواب اور اس شخص کا ثواب لکھ دے گا جس نے ایک غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے

عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلِكُ كَتَبْتَنِي هَذَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِي

آزاد کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے فرشتو! میرے اس بندے نے

أَكْثَرَ الصَّلَاةِ عَلَى حَبِيبِي مُحَمَّدٍ فَوَعِزَّتَنِي وَجَلَالَتِي وَجُودِي وَمَجْدِي

میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی کثرت سے درود بھیجا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال، اپنی بخشش، بزرگی اور بلندی کی قسم! میں

وَأَرْتَفَاعِي لَا عَظِيمَةَ بِكُلِّ حَرْفٍ صَلَّى بِهِ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ وَلِيَأْتِيَنِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ

اے ہر حرف کے بدلے جس کے ساتھ اس نے درود بھیجا ہے، جنت میں ایک محل دوں گا اور وہ قیامت کے دن میرے پاس

تَحْتَ لَوَاءِ الْحَمْدِ نُورٌ وَجْهِهِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَفَّهُ

لواء الحمد کے نیچے اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کی روشنی چودھویں کے چاند کی طرح

فِي كَفِّ حَبِيبِي مُحَمَّدٍ ۝ هَذَا يَمْنٌ قَالَهَا فِي كُلِّ

اور اس کا ہاتھ میرے حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ کے ہاتھ میں ہو گا یہ اس شخص کے لئے ہے

يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَهُ هَذَا الْفَضْلُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

جس نے یہ درود شریف ہر جمعہ کے دن پڑھا، اس کے لئے یہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑی بزرگی والا ہے

وَفِي رِوَايَةٍ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ مَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ

ایک روایت میں ہے، اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس عظمت، قدرت، جلال، نور اور سلطنت کے

وَقَدْرَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبِهَائِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الْمَخْزُونِ

طفیل جس کی مظہر تیری کرسی ہے اور تیرے اس نام پاک کے طفیل جو پوشیدہ

الْمَكْنُونِ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَاَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ وَاسْتَاثَرْتَ بِهِ

اور مخفی ہے اور جو تو نے اپنی ذات کے لئے مقرر فرمایا اور اسے تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور اسے اپنے پاس

فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ

علم غیب میں اختیار کیا کہ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اپنے عبد خاص اور رسول مکرّم پر رحمت نازل فرما

اَسْئَلُكَ يَا سَمِكَ الَّذِي اِذَا دُعِيتَ بِهِ اَجَبْتَ

اور میں تجھ سے تیرے اس نام پاک کے طفیل سوال کرتا ہوں کہ جب تجھے اس کے ساتھ پکارا جائے تو تو قبول فرماتا ہے

وَ اِذَا سُئِلْتَ بِهِ اَعْطَيْتَ ۝ وَاَسْئَلُكَ يَا سَمِكَ الَّذِي

اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو تو عطا فرماتا ہے اور میں تجھ سے تیرے اس نام پاک کے طفیل

وَضَعْتَهُ عَلٰی الْبَيْلِ فَاطْلَمَ ۝ وَعَلٰی النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ

سوال کرتا ہوں، جسے تو نے رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی، دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا

وَعَلٰی السَّمُوتِ فَاسْتَقْلَتْ ۝ وَعَلٰی الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ ۝ وَعَلٰی الْجِبَالِ

آسمانوں پر رکھا تو وہ قائم ہو گئے، زمین پر رکھا تو وہ ٹھہر گئی، اور پہاڑوں پر رکھا تو وہ

فَرَسَتْ ۝ وَعَلٰی الصَّعْبَةِ فَذَلَّتْ ۝ وَعَلٰی مَاءِ السَّمَاءِ فَسَكَبَتْ ۝ وَعَلٰی

مستحکم ہو گئے، اور سخت چیزوں پر رکھا تو وہ نرم ہو گئیں، آسمانوں کے پانی پر رکھا، تو وہ بہہ پڑا اور بادل پر رکھا تو وہ

السَّحَابِ فَأَمْطَرْتُ ۝ وَاسْأَلْكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ ۝

برس پڑا اور میں تجھ سے اس نام پاک کے طفیل سوال کرتا ہوں جس کے طفیل تیرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ نے

وَاسْأَلْكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ أَنْبِيَآؤُكَ وَرُسُلُكَ

تجھ سے سوال کیا اور میں تجھ سے ان ناموں کے طفیل سوال کرتا ہوں جن کے طفیل تجھ سے تیرے نبیوں

وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۝ وَاسْأَلْكَ

رسولوں اور مقرب فرشتوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کی ان سب پر رحمتیں ہوں اور میں تجھ سے ان ناموں کے ذریعے سوال کرتا

بِمَا سَأَلَكَ بِهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ ۝ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ہوں جن کے ذریعے تجھ سے تیرے تمام فرمانبرداروں نے سوال کیا کہ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً ۖ وَالْأَرْضُ

آل پر رحمتیں نازل فرما اس مخلوق کی تعداد میں جو تو نے پیدا فرمائی پہلے اس کے کہ آسمان بنایا گیا

مَطْحِيَّةً وَالْجِبَالُ مُرْسِيَّةٌ وَالْعُيُونُ مُنْفَجِرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةٌ وَالشَّمْسُ

زمین بچھائی گئی پہاڑ مستحکم کئے گئے چشمے جاری ہوئے نہریں رواں ہوئیں سورج

مُضْحِيَّةٌ وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالْكَوَاكِبُ مُنِيرَةٌ ۝

ضیاء بار ہوا چاند روشن ہوا اور ستارے منور ہوئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما اپنے معلومات کی تعداد میں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں

مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

نازل فرما اپنے حلم کی تعداد میں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما اپنے ان

عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ مِنْ عِلْمِكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

معلومات کی تعداد میں جنہیں لوح محفوظ احاطہ کئے ہوئے ہے اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أَمِّ الْكِتَابِ عِنْدَكَ ۝

آل پر رحمتیں نازل فرما اس تعداد میں کہ تیری بارگاہ میں قلم لوح محفوظ میں جاری ہوا اور

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِثْلًا سَمُوتِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما اپنے آسمانوں کی پری کے برابر اور ہمارے آقا حضرت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِثْلًا أَرْضِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما اپنی زمین کی پری کے برابر اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِثْلًا مَا أَنْتَ خَالِقُهُ ۝ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما ان چیزوں کی پری کے برابر جن کا تو خالق ہے، اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا

يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

قیامت کے دن تک، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنی فرشتوں کی

صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ۝ وَتَسْبِيحِهِمْ وَتَقْدِيسِهِمْ وَتَحْمِيدِهِمْ وَتَمْجِيدِهِمْ وَ

صفیں ہیں اور جتنی تعداد ان کی تسبیح، تقدیس، تحمید، تمجید

تَكْبِيرِهِمْ وَتَهْلِيلِهِمْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝

تکبیر اور تہلیل کی ہے اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما حرکت کرنے والے بادلوں

الْجَارِيَةِ وَالرِّيحِ الدَّارِيَةِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝

اور چلنے والی ہواؤں کی تعداد میں اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما ان تمام قطروں کی تعداد میں

تَقْطُرُ مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ وَمَا تَقْطُرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝

جو تیرے آسمانوں سے زمین پر گر رہے ہیں اور جو قیامت تک گریں گے

موصوف کیا کہ اس میں بار بار صلوة کا ذکر ہے، یہ بھی دعا کی گئی ہے کہ غلاں غلاں اشیاء کثیرہ کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما۔ میں بھی اضافہ کی درخواست ہے کہ دنیا کے ہر دن میں ہزار مرتبہ رحمت نازل فرما۔ (علیٰ حبیبی) اس میں اشارہ ہے کہ اس شخص کو اتنا عظیم ثواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ اس لئے ہے کہ جن کی بارگاہ ناز میں درود شریف پیش کیا جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور یہ شخص اس محبوب کریم ﷺ کا تقرب حاصل کر رہا ہے۔ (مُحَمَّد) یہ عطف بیان ہے۔

اللہ تعالیٰ قسمیں یاد فرماتا ہے

(فَوَعَدْنِي) یہ قاء سببہ ہے، یعنی مخلوق سے میری بے نیازی، کمال قدرت، میری الوہیت کی عظمت شان اور میری وحدانیت کی قسم! (وَجَلَّيْنِي) میرے تمام صفات کمال سے موصوف ہونے، ہر نقص سے مقدس ہونے، میری مطلق بے نیازی اور میری دائمی اور محیط حکومت کی قسم! (وَوَجَدْنِي) اور میرے وجود کی قسم! جو میری ذات کا عین ہے۔۔۔۔۔۔ یہ نسخہ سلیبہ کے موضوع ہے، پہلی واؤ پر زیر، دوسری پر پیش، دوسرے نسخوں میں ہے (وَوَجَدْنِي) صرف واو عاطفہ کے ساتھ، یعنی اور میرے لطف و کرم کی قسم! (وَمُحَمَّدِي) میرے ذاتی کرم اور عظیم انعام کی قسم! (وَأَرْتَفَعْنِي) اور مخلوق پر میری برتری، صفات نقص سے میرے مقدس ہونے اور ہر اس کمال سے برتر ہونے کی قسم! جو کسی کے دل یا خیال میں آئے۔۔۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ جس شے کی قسم یاد کی جائے اس کی تاکید مقصود ہوتی ہے، یہ تو مخلوق کے حق میں ہے، خالق کائنات کی قسم اور وہ بھی ایسی جسے بار بار دہرایا جائے، اس کا کیا حال ہو گا؟ لہذا اس تاکید سے زیادہ پختہ اور کوئی تاکید نہیں ہو سکتی۔

درود پاک پڑھنے والے کا ہاتھ حضور ﷺ کے ہاتھ میں ہو گا

(لَا تُخْلِفُنِي) میں اسے قیامت کے دن ضرور عطا کروں گا (بِكُلِّ حَرْفٍ) ہر حرف کے بدلے (صَلَّى بِهِ) جس کے ساتھ اس نے درود شریف پڑھا۔۔۔۔۔۔ بعض نسخوں میں لفظ بہ موجود ہے، لیکن نسخہ سلیبہ میں نہیں ہے (فَقَضَرْنَا) وہ منزل (ربانکش گاہ) ہے جس میں متعدد اور مضبوط عمارت والے گھر اور کمرے ہوں (الْحُجَّةُ وَلَيَاتِيْنِي) دوسری یاء پر زیر، نون مشدود کے نیچے زیر، آخر میں یہ ساکن۔ اور وہ ضرور میری بارگاہ میں حاضر ہو گا (نَوْمُ الْغَيْبَةِ تَحْتَ لَوَاءِ الْحَمْدِ) قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے، لواء الحمد جھنڈا ہے جو ہمارے آقا و مولا ﷺ کے لئے باندھا اور لہرایا جائے گا (وَنُورٌ وَجْهِهِ) اس حال میں کہ اس کے چہرے کا نور۔۔۔۔۔۔ یہ جملہ حالیہ ہے اور بعض نسخوں میں واؤ کے ساتھ ہے (یعنی بعض نسخوں میں واؤ نہیں ہے۔ ۱۴ قادری) كَالْقَنْدَرِ لَيْلَةَ قَسْرِ چودھویں رات کے چاند کی طرح۔۔۔۔۔۔ یعنی اس رات کی طرح جس میں چاند بدر بن جاتا ہے، بدر وہ چاند ہے جو (روشنی سے بھرا ہوا دکھائی دے) اسے بدر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھرا ہوا اور مکمل ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو مکمل ہو، اسے بدر کہا جاتا ہے، بعض علماء نے کہا: کہ اسے بدر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ سورج سے پہلے طلوع ہوتا ہے (مُبَادَرَةٌ کا معنی جلدی کرنا ہے ۱۴ ق) (وَكَلَّمَ كَتَبَ حَبِيبِي مُحَمَّدًا) اور اس کا ہاتھ میرے حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ کے ہاتھ میں ہو گا۔۔۔۔۔۔ یہ مکمل ترین قرب اور اتصال ہے

نیز اس کے حق اور مرتبے کی تاکید ہے، ایک نسخے میں یہ اضافہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

جمعہ کے درود پاک پڑھنے کا بے حد فائدہ

(هَذَا) یہ تمام اجرو ثواب جو مذکور ہوا مختص اور اس شخص کی ملکیت میں ہے، (الْمَنْ قَالَهَا) جس نے یہ مذکور درود شریف پڑھا۔۔۔۔۔۔ یہ غالباً حدیث کے مکمل ہونے کے بعد حضرت مولف رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے (مَنْ يَوْمَ جُمُعَةٍ) ہر جمعہ کے دن۔۔۔۔۔۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جس بزرگ کا یہ کلام ہے، انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان: (مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَرَّةً وَاجِدَهُ) سے یہ سمجھا ہے کہ جس نے ہر جمعہ کے دن ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھا، غالباً انہوں نے حدیث شریف کے الفاظ (اَكْتَفَى الصَّلَاةَ عَلَى خَيْبَتِي مُحَمَّدٍ) سے یہ مطلب سمجھا ہے (کہ ہر جمعہ کہ پڑھے) لیکن جیسے بیان کیا گیا کہ ہر جمعہ کے دن پڑھنا متعین نہیں ہے، کیونکہ اس درود شریف میں تکرار ہے، اس لئے ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنے پر مشتمل ہے (مطلب یہ ہے کہ یہ اجر و ثواب ایک دفعہ اس درود شریف کے پڑھنے والے کے لئے ہے، ظاہر ہے کہ جو خوش قسمت ہر جمعہ کے دن پڑھے گا اس کے اجر و ثواب کا کیا کہنا؟ ۱۳ قادری) (لَهُ هَذَا الْفَضْلُ) اس کے لئے یہ فضیلت ہے، ایک نسخہ میں العظیم کا اضافہ ہے (وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) اللہ تعالیٰ کا احسان کثیر اور وسیع ہے۔۔۔۔۔۔ ایک نسخہ میں یہ اضافہ ہے (هَذِهِ دَوَائِقُ) یہ درود شریف جو مذکور ہوا حدیث شریف کی ایک روایت ہے۔

ج (وَفِي دَوَائِقِهِ) اور ایک دوسری روایت میں ہے (اللَّهُمَّ) یہ حدیث بطور وثیقہ دلائل الخیرات کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ یہ کلمات ”وَ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“ اللَّهُمَّ آمِينَ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ“ پڑھنے کے بعد یہاں سے پڑھے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَا حَمَلَ كُتْرُ بَيْتِكَ مِنْ عَظَمَتِكَ“ سے آخر تک۔ حدیث شریف اور حضرت مولف رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَفِي دَوَائِقِهِ وہ شخص پڑھے گا جو اس حدیث کا مطلب جاننا چاہتا ہے، اسی طرح وثیقہ میں یہ کلمات نہیں پڑھے جائیں گے جو حزب اول میں ہیں: ثُمَّ تَذْغُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ مَرْجُوُ الْإِجَابَةِ الخ اسی طرح اس فصل کا عنوان: فَضْلُ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نہیں پڑھا جائے گا (یعنی ان کا پڑھنا وثیقہ میں ضروری نہیں ہے، اور اگر پڑھ لے تو حرج بھی نہیں ہے ۱۴ قادری) یہ تمام گفتگو ظاہر ہے، لیکن اس کتب کو حاصل کرنے والے اکثر عوام الناس اس بارے میں پوچھتے ہیں (اس لئے وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی ۱۴ قادری)

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَا حَمَلَ) ایک نسخے میں بِمَا حَمَلَ ہے، اس میں لفظ حق نہیں ہے (.... وَبِحَقِّ اسْمِكَ الْمَحْذُورِ الْمَكْنُونِ) ہو سکتا ہے کہ اسم سے مراد جنس ہو، اس لحاظ سے یہ روایت سابقہ روایت کے موافق ہوگی، جس میں ہے: (وَ بِحَقِّ اسْمَائِكَ الْمَحْذُورَةِ الْمَكْنُونَةِ) لیکن اس روایت میں یہ الفاظ ہیں: وَ اتَّزَلَّتْ فِي كِتَابِكَ وَاسْتَأْذَنَتْ بِهِ، ان میں او نہیں، بلکہ واؤ ہے، اس لئے ظاہر یہ ہے کہ محذورات اور مکنونات اسم سے مراد قرآن پاک میں نازل کئے گئے سواناموں میں سے مخفی اسم ہے اور وہی اسم اعظم ہے۔ یہ اسم جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لئے معین فرمایا ہے، یاد ہو دیکھ اسے قرآن پاک میں نازل کیا ہے، تاہم

ساتھ منفرد اور مختص ہے۔ (فہی جلیم الغیب) تیرے علم غیب میں (عندک) اس کا تعلق استأثرت سے ہے یا علم الغیب سے، یعنی تو نے اس نام کا علم مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔

سے (وَ عَلٰی الْجِبَالِ فُرُوسًا) یہ لفظ اس جگہ نسخہ سہلیہ میں اسی طرح ہے کہ فاء کے بعد الف نہیں ہے، ایک دوسرے معتمد نسخہ میں فَاذْسَتْ الف کے ساتھ ہے (وَ عَلٰی الصُّعْبَةِ فَاذْسَتْ) صعب کا معنی دشواری اور ذلول اس کے مقابل ہے (جس کا معنی آسانی ہے) عَلٰی مَاءِ السَّمَاءِ فَسُكِبَتْ وَ عَلٰی السَّحَابِ فَاَقْطَرَتْ اسی طرح نسخہ سہلیہ اور ایک دوسرے قدیم نسخہ میں ہے، ایک نسخہ میں لفظ ماء نہیں ہے، ایک نسخہ میں وَ عَلٰی مَاءِ السَّمَاءِ فَسُكِبَتْ وَ عَلٰی السَّحَابِ فَاَقْطَرَتْ بغیر کسی اضافے کے۔ ماء کی طرف مونث کی ضمیر اس لئے راجع کی گئی ہے کہ اس کی اضافت السماء کی طرف ہے اور وہ مونث ہے، مضاف نے مضاف الیہ سے تانیث حاصل کر لی، یا یہ ضمیر مونث السماء اور السَّحَابِ کی طرف راجع ہے، یہ دونوں اسم چونکہ اسم جنس جہی ہیں، ان کو بطور مونث استعمال کیا جا چکا ہے، جہاں حضرت مولف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَ اَكْثَرُ مِنْ السَّحَابِ الْمَوْسِلَةُ نِزْرًا پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے اور آخری ربع کی ابتدا میں بھی آئے گا وَ عَلٰی السَّحَابِ فَاَقْطَرَتْ ایک نسخہ میں فَسُكِبَتْ ہے تاء تانیث کے بغیر۔

سحاب ہواؤں کے تابع بادل کا نام ہے

السَّحَابُ وہ بادل ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہواؤں کے تابع ہے، ہواؤں جس طرح چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ان میں رد و بدل کرتی ہیں اور بادلوں سے بارش نمودار ہوتی ہے۔ امام ابو الشیخ حضرت عطاء (تابعی) سے روایت کرتے ہیں کہ بادل زمین سے نکلتا ہے، اور حضرت خالد بن معدان سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس سے بادل برآمد ہوتا ہے، سیاہ بادل اس درخت کا پکا ہوا پھل ہے، جو بارش کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، اور سفید بادل وہ پھل ہے جو نہ تو پکا ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی بارش کا حامل ہوتا ہے۔ انہوں نے سدی سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ ہوا کو بھیجتا ہے جو مشرق و مغرب کے درمیان سے بادل لاتی ہے (الحديث) نیز! حضرت کعب بن العجیہ سے روایت کرتے ہیں کہ بادل بارش کی چھلکی ہے۔

سے (وَ اَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلْتُكَ بِهِ اَهْلَ طَاعَتِكَ اَجْمَعِينَ) اور میں تجھ سے ان اسماء اور وسیلوں کے ذریعے سوال کرتا ہوں جن کے ذریعے تیرے تمام اہل طاعت نے تجھ سے سوال کیا، یہ شخصیں کے بعد تعمیر ہے، یا یہ مطلب ہے کہ صدیقین، شہداء، صالحین اور جن و انس کے باقی مومنوں کا اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، ان کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، وہ اس جگہ مراد ہیں۔ لفظ (اَجْمَعِينَ) دلائل الخیرات میں اسی طرح ہے، نسخہ سہلیہ وغیرہ میں یاء کے ساتھ ہی ہے، ایک نسخہ میں اَجْمَعُونَ واؤ کے ساتھ ہے، اور یہ ظاہر ہے اور اپنے موکد (اَهْلَ طَاعَتِكَ) کے مطابق ہے۔ اَجْمَعِينَ والے نسخے میں کئی احتمال ہیں (۱) اہل سے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہو (۲) ضمیر مقدر کی تاکید ہو، گویا اصل میں یوں تھا اَغْنِيَهُمْ اَجْمَعِينَ (۳) طَاعَتِكَ کے قرب اور جوار کی بنا پر مجرور ہو (۴) اس سے پہلے مذکور اجمعین کی مناسبت کی بنا پر مجرور ہو (۵) ان لوگوں کی لغت کے

مطابق ہے جو جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات کو تمام احوال میں یاء کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں اور نون پر تھیں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

۴ (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً) قبل اس کے کہ آسمان جہت علو میں بغیر کسی ستون کے بلند چھت بنایا گیا۔ (وَالْأَرْضُ مَطْبُوعَةٌ) بے نقط طاء کے ساتھ۔ یہ مانوڑ ہے طحی الشیبی سے جس کا معنی ہے اس نے شے کو پھیلا دیا اور بچھا دیا۔ اسی طرح نسخہ سلیمہ میں ہے، 'بعض نسخوں میں ہے مَذْبُوعَةٌ دال کے ساتھ' دونوں نسخوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی قبل اس کے کہ بچھا جائے (وَالْجِبَانُ مُزَيَّنَةٌ) سین کے نیچے زیر اور یاء محققہ کے ساتھ۔

لوح محفوظ ساتویں آسمان کے اوپر واقع ہے

۱. عَذَدٌ مَّا أَحْصَاةُ اللَّوْحِ لام پر زیر، بعض نے اس پر پیش پڑھی ہے، 'لوح ساتویں آسمان کے اوپر سفید موتی کی بتائی ہوئی اور ہوا میں معلق ہے' ایک روایت یہ ہے کہ وہ سرخ یا قوت سے بتائی ہوئی ہے، اس کا اوپر والا حصہ عرش کے ساتھ باہر جاتا ہے اور نیچا حصہ ایک فرشتے کی آغوش میں ہے، اس کا قلم نور ہے، ایک روایت میں ہے کہ وہ سفید موتی سے ہے، اس کے صفحات سرخ یا قوت کے ہیں (اس کے مطابق دو مختلف روایتوں میں تطبیق ہو جائے گی (قادری) اس کا قلم نور ہے، اس کی تحریر نور ہے، ایک روایت میں ہے کہ اس کی لسانی زمین و آسمان کے باہمی فاصلے کے برابر اور چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ لوح (موتی) کا ہے اور اس کی لسانی سات سو سال ہے (لَمَحْظُوظٌ) جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیاطین کی رسائی سے محفوظ ہے نیز تبدیل و تغیر سے محفوظ ہے (حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لوح محفوظ است پیش اولیاء

آنچہ محفوظ است محفوظ از خطا

(۱۳- قادری)

مِنْ تَبْعِيضِهِ ہے (عَلَمٌ) بمعنی معلوم ہے۔ لوح محفوظ میں ہر وہ چیز لکھ دی گئی ہے جو قیامت کے دن تک ہونے والی ہے یہی وہ کتب ہے جس میں تمام اشیاء کا احاطہ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔
۲ (فِي أُمِّ الْكِتَابِ) یعنی لوح محفوظ (عَنْدَ) یعنی تیرے غیب میں، باوجودیکہ وہ تیری بارگاہ میں معزز اور مکرم ہے، یہ عنایت (قرب) شریف و مکرم کے لئے ہے۔

۵ مَلَأَ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ اس خیر اور مکان کی پری کے برابر جیسے تو پیدا فرمائے گا (مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا) بعض نسخوں میں یہ کلمات موجود نہیں ہیں، صحیح یہ ہے کہ موجود ہوں (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) ایک نسخے میں یہ اضافہ ہے کہ ہر دن میں ہزار مرتبہ
۶ (عَذَدٌ صَفُوفُ الْمَلَائِكَةِ) فرشتوں کی صفوں کی تعداد میں، اس میں چند احتمال ہیں۔ (۱) یہ اپنے ظاہر ہو، کیونکہ فرشتوں

کی صفوں کی تعداد کثیر ہے (۲) یہ مطلب ہو کہ صفوں کے فرشتوں کی تعداد میں اس صورت میں مضاف محذوف ہو گا (یعنی صفوف سے پہلے لفظ ملائکہ محذوف ہو) (۳) فرشتوں کی صفوں اور ان میں موجود فرشتوں کی تعداد میں اس صورت میں حرف عطف اور معطوف دونوں محذوف ہوں گے (وَمَا فِيهَا مِنْهُمْ) واللہ تعالیٰ اعلم۔

فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے

ملائکہ وہ عظیم لشکر ہیں جن کی تعداد کو وہی جانتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا يَعْلَمُ خُضُودُ زَبَاجٍ إِلَّا هُوَ (۳۱/۷۴) اور تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے، یہ جہاں اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے اور عالم بالا تمام ان چیزوں سمیت جن چیزوں پر مشتمل ہے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی جگہ ان سے خالی نہیں ہے، کیونکہ وہ بادشاہ حقیقی کے خدام ہیں اور تمام کائنات میں اس کی عبادت و اطاعت میں مصروف ہیں (وَنَسْبِطُ بِهِمْ) اور جتنی بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ان اشیاء سے بیان کی جو اس کی ذات اقدس کے لائق نہیں ہیں، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جتنی مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں جلدی کی اور اس کی اطاعت میں مستعدی دکھائی (وَنَقْدُ بِهِمْ) اور جتنی بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور تقدس بیان کیا (وَنُحْمِ بِهِمْ) اور جتنی مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر یہ ادا کیا، تحمید کا معنی ہے یکے بعد دیگرے حمد کرنا (وَنُحْمِ بِهِمْ) اور جتنی بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کے عالی قدر مجدد و کرم کے لائق اس کی صفات بیان کیں۔ (وَنُكَبِّرُ بِهِمْ) اور جتنی بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کبریائی کے ساتھ موصوف کیا اور اللہ اکبر یا اکبر ایسے کلمات بار بار دہرائے (وَنُقِيلُ بِهِمْ) اور جتنی دفعہ انہوں نے کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھا اور اس جیسے دوسرے کلمات پڑھے، یا یہ مطلب ہے کہ جتنی مرتبہ انہوں نے بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ (مِنْ يَوْمٍ) تہلیلہم سے متعلق ہے۔

۵ (عَدَدُ كُلِّ قَطْرَةٍ نَقْطُ) ہر اس قطرے کی تعداد میں جو اس وقت ٹپک رہا ہے، ایک نسخہ میں ہے قطرت جو اس سے پہلے ٹپک چکا ہے (وَمَا) موصلہ ہے (نَقْطُ) اور جو مستقبل میں ٹپکے گا، بعض نسخوں میں ہے: (وَمَا نَقْطُ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) اس میں اضافہ ہے، مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا کا اس صورت میں نقطہ کا معنی یہ ہو گا کہ جس قطرے کی شان یہ ہے کہ ٹپکے، یا صیغہ مضارع قطروں کے نزول کے حال کی حکایت کے لئے لایا گیا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيحُ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما، ان ہواؤں کی تعداد میں جو چلی ہیں اور

وَعَدَدَ مَا تَحَرَّكَتِ الْأَشْجَارُ وَالْأَوْرَاقُ وَالزُّرُوعُ وَجَمِيعَ مَا خَلَقْتَ فِي قَرَارِ

ان درختوں، پتوں اور سبزوں کی تعداد میں جنہوں نے حرکت کی ہے اور تمام ان چیزوں کی تعداد

الْحِفْظِ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

میں جنہیں تو نے مقام حفاظت میں پیدا فرمایا، اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک، اے اللہ! ہمارے
مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَالتَّنْبَاتِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما قطروں، بارشوں اور سبزوں کی تعداد میں اس دن سے کہ تو نے
الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پیدا کیا قیامت کے دن تک، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما
مُحَمَّدٍ عَدَدَ التُّجُومِ فِي السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝

آسمان کے ستاروں کی تعداد میں اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما ان چیزوں کی تعداد میں جنہیں تو نے
فِي بَحَارِكَ السَّبْعَةِ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝

ساتوں سمندروں میں پیدا کیا، جن کو صرف تو ہی جانتا ہے اور جن چیزوں کو تو قیامت کے دن تک پیدا کرنے والا ہے
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الزَّمَلِ وَالْحَصَى

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما ریت کے ذروں اور کنکریوں کی تعداد میں
فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو زمین کے مشرقی اور مغربی حصوں میں موجود ہیں، اے اللہ! ہمارے آقا محمد حضرت - مصطفیٰ ﷺ اور
آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ

ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما ان جنوں اور انسانوں کی تعداد میں جنہیں تو نے پیدا کیا اور جنہیں تو قیامت کے
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دن تک پیدا فرمانے والا ہے، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما
عَدَدَ أَنْفَاسِهِمْ وَالْفَاضِيهِمْ وَالْحَاضِيهِمْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝

ان کے سانسوں، فتنوں اور نگاہوں کی تعداد میں اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ طَيْرَانِ الْجَنِّ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما جنوں اور فرشتوں

وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

کی پروازوں کی تعداد میں اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الطُّيُورِ وَالْهَوَآءِ وَعَدَدَ الْوُحُوشِ وَ

اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما، پرندوں، حشرات الارض، جنگلی جانوروں اور زمین کے

الْأَكَامِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مشرق اور مغرب حصوں کے ٹیلوں کی تعداد میں، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما زندوں اور مردوں کی تعداد میں، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا آلِ مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ مِنْ

آل پر رحمتیں نازل فرما ان چیزوں کی تعداد میں جن پر رات تاریک ہوئی اور دن روشن ہوا اس دن سے

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ

اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما اس مخلوق کی تعداد میں جو دو پاؤں پر چلتی ہے اور جو چار پاؤں پر چلتی ہے

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ

ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما ان جنوں، انسانوں اور فرشتوں کی تعداد میں جنہوں نے تیرے حبیب کریم ﷺ پر درود بھیجا

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

کی آل پر رحمتیں نازل فرما ان لوگوں کی تعداد میں جو آپ پر درود بھیجتے ہیں، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

آل پر رحمتیں نازل فرما آپ پر درود شریف نہ بھیجے والوں کی تعداد میں 'اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

پر رحمتیں نازل فرما جیسے کہ ان پر رحمتیں نازل کرنے کا حق ہے 'اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يُنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ

اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما جیسے کہ ان پر رحمتیں نازل کرنا لائق ہے 'اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنْ

اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما یہاں تک کہ ان پر نازل کی جانے والی کوئی رحمت باقی نہ رہے

الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَوَّلِينَ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اولین میں رحمت نازل فرما اور

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَآءِ الْاَعْلَى اِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر مقرب فرشتوں میں رحمت نازل فرما

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝

تعلیٰ کی طاقت نہیں مگر اللہ بلند و برتر کی امداد سے

۱۔ (عَدَدٌ مَا هَبَّتِ الرِّيحُ) اسی طرح نسخہ سلیہ میں ہے، اس صورت میں ما مصدریہ ہے، معنی یہ ہے کہ ہواؤں کے چلنے

تعداد میں، بعض معتد نسحوں میں ہے مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيحُ اس میں علیہ زائد ہے، اس صورت میں ما موصولہ ہے، یعنی

اشیاء کی تعداد میں جن پر ہوا چلی۔ وَ عَدَدٌ مَا تَحَوَّنَتْ اَلْاَشْيَا مَا مصدریہ ہے، یعنی درختوں کے حرکت کرنے کی تعداد میں

مناسب یہ ہے کہ کم سے کم وہ مقدار مراد ہو جس پر حرکت کرنا صادق آئے (وَ الْاَوْزَاقِ وَ الزُّرُوعِ وَ جَمِيعِ) جمع کے لیے

ہے اور اس کا عطف ما پر ہے (مَا خَلَقْتَ) ماکہ طرف راجع ہونے والی ضمیر محذوف ہے (فِي قَرَارِ الْجَفِظِ) اور ان تمام چیزوں کی

مقدار میں جنہیں تو نے حفاظت کی جگہ اور اس کے ٹھکانے میں پیدا فرمایا، ہر مخلوق کے لئے قرار وہ جگہ ہے جو اس کی حفاظت

کے لئے اس کا احاطہ کرے اور مدت کے ختم ہونے تک اس شے کی حفاظت کی جائے، لہذا لفظ قرار زمین، آسمان اور جنت وغیرہ

کو شامل ہے، نقطہ کی حفاظت کے لئے قرار (ٹھکانہ) پشت اور رحم ہے، پھل کی حفاظت کے لئے قرار اس کا غلاف اور درخت کی

شاخ ہے، بیج کی حفاظت کے لئے قرار زمین کا پیٹ ہے، اسی پر دو سری مثالوں کو قیاس کریں۔

ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ قرار الحفظ سے مراد خاص طور پر زمین ہو، اس سے پہلے پہلی روایت میں ان الفاظ کی جگہ گزر چکا ہے: وَ جَمِيعَ مَا خَلَقْتُ عَلَى اَرْضِكَ وَ بَيْنَ مَسْمُوكِكَ اس درود شریف کے انداز پر لکھے ہوئے درود شریف میں آئندہ آئے گا۔ وَ عَزَّذَ مَا خَلَقْتُ عَلَى قَرَارِ اَرْضِكَ تیرا احتمال یہ ہے کہ صرف جنت مراد ہو، کیونکہ اس میں جو کچھ ہے اسے کمال تحفظ حاصل ہے، اس پر تغیر اور فناء طاری نہیں ہوا، چوتھا احتمال یہ ہے کہ لوح محفوظ مراد ہو اور خلقت کا معنی یہ ہو گا کہ جو کچھ تو نے مقدر فرمایا، تمام کائنات لوح محفوظ میں مقدر ہے اور وہ ان اشیاء کی محافظ ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

۴۔ (عَزَّذَ الْقَطْرِ) یہ قطرہ کا اسم جنس ہے (وَالْمَنْظَرِ) یہ مطرۃ کا اسم جنس ہے، دعا یہ کی گئی ہے کہ بارشوں اور ہریاروں کے قطروں کی تعداد میں اپنے حبیب ﷺ پر رحمتیں نازل فرما۔

(عَزَّذَ مَا خَلَقْتُ لِي بِحَاوِي الشَّبْعَةِ) کہا گیا ہے کہ سات سمندر یہ ہیں (۱) بحر ہند (۲) بحر طبرستان (۳) بحر کرمان (۴) بحر عمان (۵) بحر قلزم (۶) بحر روم (۷) بحر مغرب۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(مِثَالًا يَغْلَمُ عَلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ) جو کچھ تو نے سات سمندروں میں پیدا کیا ہے، جن کی جنس، نوع، شخصیت اور صفات کے بارے میں صرف تو ہی جانتا ہے۔ بعض نسخوں میں ہے "وَمِثَالًا يَغْلَمُ" واؤ زائدہ کے ساتھ، لیکن صحیح یہ ہے کہ واؤ نہیں ہونی چاہیے۔ (وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ) اور جن چیزوں کو تو اس وقت اور آئندہ پیدا فرمانے والا ہے۔ بعض نسخوں میں لفظ فیہا اور بعض میں لفظ فیہ کا اضافہ ہے، بتاویل مذکور یا بتاویل بحر محیط (واحد کی ضمیر راجع کی گئی ہے) کیونکہ تمام سمندروں کی اصل بحر محیط ہے اور وہ واحد ہے، لہذا اصل کے اعتبار سے واحد کی ضمیر راجع کی جا سکتی ہے۔

(لِي مِثَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا) مشرق اور مغرب کی جمع اس لئے لائی گئی ہے کہ سال کے دنوں میں سردیوں اور گرمیوں کے ہر دن سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ مراد ہے (ہر جہت سرطان کی ابتدا سے لے کر برج جدی تک ہر دن سورج کے طلوع ہونے کی الگ جگہ ہے، کل ایک سو بیاسی مطالع ہیں، اسی طرح سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہر دن نئی ہے، حاشیہ مولانا عبد الغفور خطیبہ شرح جانی، ۱۳۰ قادری)

ابن عطیہ نے فرمایا: جب مشرق اور مغرب کا ذکر کیا جائے تو یہ مجموعی طور پر دو جانبوں کی طرف اشارہ ہو گا، اور جب مشارق و مغارب کا ذکر ہو تو یہ ہر دن کے مشرق و مغرب کی تفصیل کی طرف اشارہ ہو گا، جب مشرقین اور مغربین کا ذکر ہو تو یہ مشرقوں اور مغربوں کی دو انتہاؤں کا ذکر ہو گا، کیونکہ کسی شے کی دو انتہاؤں کا ذکر اس کے تمام افراد کے ذکر کے برابر ہے (انتہی) اس کی انتہائی سردیوں اور گرمیوں میں سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کی جگہ ہے، سردیوں کا مشرق وہ نقطہ ہے جہاں سے سورج افق پر نصف دسمبر میں طلوع ہوتا ہے اور یہ سال کا مختصر ترین دن ہوتا ہے، گرمیوں کا مشرق افق کا وہ نقطہ ہے جہاں سے سورج نصف جون کو طلوع ہوتا ہے اور یہ سال کا طویل ترین دن ہوتا ہے، سردیوں اور گرمیوں کا مغرب وہ نقطہ ہے جہاں سورج ان دو دنوں میں غروب ہوتا ہے۔

۵۔ (عَزَّذَ مَا خَلَقْتُ) اس جگہ ضمیر عائد محذوف ہے، ایک نسخہ میں عائد مذکور ہے (مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) اور جن کو

تو اس وقت اور آئندہ پیدا فرمانے والا ہے۔ (وَالْخَاطِطُہُمْ) جمع ہے لفظ کی اور اس کا معنی ہے گوشہ چشم سے دیکھنا (وَالْمُتَعَدِّہُمْ) کثرتوں میں مہم مشغول کے ساتھ ہے اور حامتہ کی جمع ہے، زمین پر چلنے پھرنے والے کیڑے مکوڑے اور جوئیں وغیرہ (وَالْاَکَامِہُمْ) زیر اور مد کے ساتھ بروزن اجمال (اکام) جمع کا صیغہ ہے اس کا واحد ہے اکامہ اور کاف دونوں پر زیر، جس کا معنی ہے چھوٹا پاڑ۔

سرسبز درخت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے

(عَذِّذِ الْاٰخِیَآءَ وَالْاٰخَوَاتِ) زندوں اور مردوں کی تعداد میں، یعنی ہر حیوان عاقل (انسان) اور غیر عاقل کی تعداد میں عذد آسمان میں ہو یا زمین میں یا زمین کے نیچے، یہ بھی احتمال ہے کہ اموات بے جان چیزوں کو بھی شامل ہو، کیونکہ کہا گیا ہے کہ درخت جب تک سرسبز اور قائم ہو تو وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، جب کاٹ دیا جائے اور خشک ہو جائے تو یہ اس کی موت ہے، پھر وہ تسبیح نہیں کرتا، نیز یہ ایمان کی حیات اور کفر کی موت پر بھی منطبق ہے (یعنی ایمانداروں اور کافروں کی تعداد میں)

۳ (عَذِّذْ مَا اَظْلَمَ عَلَیْہِ اللَّیْلُ وَ مَا) بعض نسخوں میں لفظ ما نہیں ہے (عَذِّذْ مَنْ یُنْمِشِیْ عَلَیْ رِجْلِہِ) دو پاؤں پر چلتے ہیں کی تعداد میں، انسان بھی دو پاؤں سے چلتا ہے، بعض اوقات پرندے بھی دو پاؤں سے زمین پر چلتے ہیں (وَمَنْ یُنْمِشِیْ عَلَی رِجْلِہِ) اور ان چوپاؤں کی تعداد میں جو چار پاؤں سے چلتے ہیں۔
۴ (اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ) بعض معتد نسخوں میں یہ اضافہ ہے وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ (دلائل الخیرات) کے پیش نظر ہے میں بھی یہ اضافہ موجود ہے۔ (۱۳ قادری)

۵ (حَتّٰی لَا یَبْقٰی شَیْءٌ مِّنَ الصَّلَاۃِ عَلَیْہِ) صَلَّآۃ کے متعلق ہے اور کوئی اشکال نہیں ہے، یہ درود شریف درود پاک کی طرح ہے جس کا امام رصلاح وغیرہ نے مطلب بیان کیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔

ماشاء اللہ کا معنی

(مَا) موصولہ ہے (مَا شَاءَ) موصول کی طرف راجع ضمیر محذوف ہے، اصل عبارت اس طرح ہے مَا شَاءَ (اللہ) یا اسم موصول مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف عبارت یوں ہے اَلْکَآئِنُ مَا شَاءَ اللّٰہُ یا اسم موصول مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے مَا شَاءَ اللّٰہُ اَلْکَآئِنُ یا کان، اس کی تائید امام ابو داؤد اور نسائی کی روایت کردہ حدیث مرفوع سے ہوتی ہے: مَا شَاءَ اللّٰہُ کَانَ مَا لَمْ یَشَآءِ اللّٰہُ لَمْ یَکُنْ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ موجود ہوا اور جو اس نے نہیں چاہا وہ موجود نہیں ہوا، تو وہی موجود ہو گا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، ہر شے اس کی مشیت کی طرف منسوب ہے، اس کی مشیت کسی کی طرف منسوب نہیں ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ تقدیر عبارت اس طرح ہو، اَلْکَآئِنُ مَا شَاءَ اللّٰہُ اور ہذا کا اشارہ اس درود شریف کی طرف ہو جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس سے

مطلب یہ ہو گا کہ بندہ اپنی قوت و طاقت سے برأت کا اظہار کرتا ہے اور تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے جانتا ہے اور تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کے احسان کا مشاہدہ کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم میں ہے (ترجمہ) ایسا کیوں نہیں ہو ا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تو کہتے ہو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس کی امداد کے بغیر کوئی قوت نہیں ہے (الکھف ۳۹/۱۸) درختوں اور پھلوں کی جنت پر علوم، اعمال اور احوال کی جنت کو قیاس کیجئے! واللہ تعالیٰ اعلم۔ حدیث شریف میں ہے کہ جسے بھلائی دی گئی یعنی اہل یا مال دیا گیا اور اس وقت وہ کہے "مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ" تو وہ اس اہل یا مال میں ناپسندیدہ حالت نہیں دیکھے گا، اس جگہ پانچواں حزب مکمل ہوا۔

الْحِزْبُ السَّادِسُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ

چھٹا حزب ہفتے کے دن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، انہیں مقام وسیلہ

وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ

فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے شک تو

لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ اللَّهُمَّ عَظِمَ شَانُهُ وَبَيْنَ بُرْهَانِهِ وَأَبْلَجَ حُجَّتِهِ

وعدہ کے خلاف نہیں فرماتا، اے اللہ! ان کی شان کو عظمت عطا فرما، ان کی دلیل کو واضح اور ان کی حجت کو روشن فرما

وَبَيْنَ فَضِيلَتِهِ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا بِسُنَّتِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝

ان کی فضیلت کو ظاہر فرما، امت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے رب

وَيَا رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ احْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ

جہانوں کے پائتھار! اور اے عرش عظیم کے مالک! اے اللہ! اے رب! ہمیں ان کے گروہ میں اور ان کے جھنڈے کے

لِوَاءِهِ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ وَانْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ

اٹھا، ہمیں ان کے پیالے سے پلا اور ہمیں ان کی محبت سے نفع عطا فرما، ایسا ہی ہو اے تمام جہانوں کے پروردگار! اے اللہ!

بَلِّغْهُ عَنَّا أَفْضَلَ السَّلَامِ وَاجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ

اے رب! انہیں ہماری طرف سے افضل ترین سلام پہنچا اور انہیں ہماری طرف سے وہ افضل ترین جزا عطا فرما جو تو نے

النَّبِيِّ عَنْ أُمَّتِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ

کسی نبی کو ان کی امت کی طرف سے دی ہے، اے تمام جہانوں کے رب! اے اللہ! اے رب!

إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ

اے اللہ! اے رب! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میری توبہ قبول

عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ وَالنَّازِلِ مِنْ

فرما اور مجھے ان تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے عافیت عطا فرما جو زمین سے نکلتی ہیں اور آسمان سے نازل

السَّمَاءِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِرَحْمَتِكَ وَاَنْ تَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

ہوتی ہیں، بے شک تو ہر ممکن چیز پر قادر ہے، اپنی رحمت سے اور یہ کہ تو تمام مومن مردوں اور عورتوں

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ اَزْوَاجِهِ

اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، خواہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو حضور کی ازواج

الطَّاهِرَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ اَصْحَابِهِ الْاَعْلَامِ اَيَّمَّةِ الْهُدَى

مطہرات، مسلمانوں کی ماؤں سے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو سرکار کے عظیم المرتبت صحابہ سے جو ہدایت کے امام اور

وَمَصَابِيحِ الدُّنْيَا وَعَنِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ

دنیا کے چراغ ہیں اور اچھے طریقے سے ان کے تابعین اور تبع تابعین سے قیامت کے دن تک

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے

۱۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اس جگہ سے حزب سادس کا آغاز ہے (اَللّٰهُمَّ عَظِّم شَأْنَهُ) اے اللہ! آپ

کی شان کو مزید عظمت عطا فرما، بہتر یہ ہے کہ آئندہ جملے کی موافقت میں شان یا ہمزہ ترک کر دیا جائے اور ہمزہ کی جگہ الف

(وَيَبِيْنُ بَيْنَهُمَا) یعنی آپ کی جنت کو تمام مخلوقات کے درمیان زیادہ ظہور اور وضاحت عطا فرما تاکہ مخلوقات کو آپ کی عظمت

شان اور بلندی مقام ظاہر ہو جائے (وَابْلَغْ) ایک نقطے والی باء کے ساتھ (حُجَّتُهُ) اس کا مطلب وہی ہے جو اس سے پہلے جملے کا

ہے۔ (وَيَبِيْنُ فَبَيِّنَتُهُ) اور آپ کی برتری کا اس طرح اظہار فرما کہ تمام مخلوق سر کی آنکھوں سے آپ کی فضیلت و برتری کو دیکھ

لے۔ (وَتَقْبَلُ شَفَاعَتَهُ فِيْ اُمَّتِهِ) اور آپ کی عام اور خصوصی شفاعت امت کے حق میں قبول فرما

(وَيَاۤزِبُ الْعَرْشَ الْعَظِيْمَ) عظیم شے خصوصاً عرش عظیم کا رب لازمی طور پر عظیم ہوگا، رب عرش کی عظمت کا نہ تو ادراک

کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، اس کی عظمت عقل و وہم سے ماوراء ہے۔ (اَفْضَلُ مَا جَاۤزَتْ) جیم کے بعد

الف کے ساتھ (بِهَ التَّثْنِیِّ) التثنی میں الف لام جنس کے لئے ہے، دو نسخوں میں ہے، نپٹا مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ لام جنسی سے

معرفہ ہونے والا اسم نکرہ ہی کی طرح ہوتا ہے

نبی کریم ﷺ کے لئے افضل جزا کی دعا

(اَعْنِ اُمِّيْہ) اس جگہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم ﷺ کو وہ افضل جزا عطا فرمائے جو کسی نبی کو ان کی امت کی

طرف سے دی گئی اس جگہ دعا یہ مانگی ہے کہ انبیاء کرام کو جو افضل جزا دی گئی، وہ اپنے حبیب اکرم ﷺ کو عطا فرما۔ اس جگہ

سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں اور ان کو دی جانے والی جزاء سے افضل جزاء کے مستحق ہیں، پھر کس طرح فقط یہ دعا کی گئی ہے؟ کہ ان کی افضل جزاء اپنے حبیب ﷺ کو عطا فرما۔ یہ دعا ہونی چاہئے کہ ان کی افضل جزاء سے افضل عطا فرما۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے لئے اس قسم کی دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ ﷺ کے بھی مستحق ہیں جس کا ذکر ہوا ہے اور اس سے زیادہ کے بھی مستحق ہیں، اس جگہ حضرت مصنف نے جزاء مذکورہ کی نسبت کیا ہے، اس سے زیادہ کی نفی لازم نہیں آتی۔

اس سے پہلے حضرت علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا درود شریف گزر چکا ہے جس میں یہ کلمات ہیں: **اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي السَّابِقِينَ غَايَةً وَفِي الْمُنْتَخِبِينَ مَنَازِلَةً وَفِي الْمُقَرَّبِينَ دَارَةً وَفِي الْمُصْطَفَيْنِ مَنَازِلَةً** اور یہ کلمات بھی ہیں: **”فَاَجْعَلْ مُحَمَّدًا فِي الْأَصْدَقِينَ قِيْلًا وَالْأَخْسَبِينَ عَمَلًا وَفِي الْمُفْتَدِينَ سَبِيْلًا“** انہوں نے مجمل طور پر دعا مانگی کہ آپ ﷺ کو ان حضرات میں شامل فرما جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ دعا نہیں مانگی کہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ان سے افضل اور اعلیٰ بنا، اس دعا سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور اقدس ﷺ کی مذکورہ حضرات کے ساتھ برابری مطلوب ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود نبی اکرم ﷺ لفظ التبیٰ میں شامل ہوں، پس آپ کے لئے وہ افضل جزاء مطلوب ہو گی جس کے آپ مستحق اور اہل ہیں اور اس جزاء کی نسبت ہو گی اس جزاء کی طرف جو آپ کو عطا کی گئی ہے، واللہ اعلم۔

یہ **اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ** نہیں ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ تمام کلمات ہونے چاہئیں **(وَالْبَلَوَاءِ)** الف ممدودہ کے ساتھ بعض نسخوں میں الف مقصورہ کے ساتھ ہے اور یہی صحیح ہے، جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے **(الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ)** زمین سے نکلنے والی مصیبتیں، مثلاً بیماریاں، پریشائیاں، ذلتیں اور حقوق کی ایذائیں، **خَارِجَ مِنَ الْأَرْضِ** سے مراد زمین میں پیدا ہونے والی مصیبتیں نہیں، آئندہ قول کے مقابلے کیلئے ان کو خارج سے مجازاً تعبیر کیا ہے۔

(وَالنَّازِلِ مِنَ السَّمَاءِ) اور آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء مثلاً بجلی کی کڑکوں، زلزلوں اور پتھر، بارش اور قحط ایسی اشیاء وہ اشیاء کے نزول سے **بِزَحْنِكَ** اس کا تعلق تعالیٰ سے ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت مصنف مذکورہ اشیاء کا اللہ تعالیٰ سے جو سوال کر رہے ہیں تو وہ محض اس کی رحمت سے سوال ہے، اپنے عمل، یا کمال یا استحقاق، کسی چیز کا بھی دخل نہیں ہے۔

سید

(وَأَنْ تَغْفِرَ) بعض نسخوں میں ہے **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ** **(وَرَضِیَ اللّٰهُ عَنْ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ)** اور اللہ تعالیٰ راضی ہو نبی اکرم ﷺ کی ازواج مطہرات سے جن کی چادریں بھی پاک تھیں اور گریبان بھی، جو عیوب سے بھی پاک تھیں اور دیگر جملہ گناہوں سے بھی پاک تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن **(أَمْثَلَاتِ الْمُؤْمِنِينَ)** وہ احرام اور تحریم نیز خدمت و تعظیم کی مستحق ہونے میں مومن کی مانند ہیں **(وَرَضِیَ اللّٰهُ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ)** اَعْلَام جمع ہے عَلَم کی، اس کا اطلاق پہاڑ پر بھی ہوتا ہے اور قوم کے سربراہ پر بھی **(أَمْثَلِ)** جمع ہے امام کی اس جگہ امام کا معنی مقتدا ہے یا دلیل، اس کا اطلاق معاملے کے نمائندہ اور مصلح (حکمران) پر بھی ہوتا ہے۔

ہے (انہدی) یعنی صحابہ کرام ہدایت میں امام ہیں یا ہدایت والوں کے امام ہیں (وَمُضَاهِجُ الدُّنْيَا) وہ دنیا کی زینت ہیں، دنیا کے اندھروں میں ان کے نور سے ہدایت پائی جاتی ہے اور ان کی بدولت ہی جانا جاتا ہے کہ دنیا کے دن رات کن کاموں میں گزارنے چاہئیں (وَعَنِ الثَّابِعِينَ) ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ یہ نام اس طبقے کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کی زیارت کرنے والوں (صحابہ کرام) کی زیارت کی (وَتَابِعِ الثَّابِعِينَ لَهُمْ) یہ ضمیر صحابہ کرام ﷺ کی طرف راجع ہے (بِاحْسَانٍ) جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اور اس کی شرط کے ساتھ صحابہ کرام کی پیروی کی، یہ تابعین اور تبع تابعین کے لئے قید ہے (الْحَىٰ يَوْمَ الدِّينِ) جزاء کے دن تک۔

(وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے رب کے لئے کہ اس نے اپنے نبی ﷺ پر درود شریف بھیجے، آپ کی محبت، آپ کی نسبت رکھنے والوں مثلاً ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی محبت اور ان کے لئے دعائے رحمت و رضوان کی توفیق عطا فرمائی۔ بعض صحیح نسخوں میں الْحَمْدُ لِلَّهِ سے پہلے واؤ موجود ہے، بعض نسخوں میں واؤ نہیں ہے، اس جگہ دوسری روایت ختم ہوئی جس کی ابتدا میں یہ کلمات ہیں: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَا حَمَلَ كُرْسِيِّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ۔ نسخہ سلیہ میں اس جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دوسری روایت اس جگہ ختم ہوئی، اس کے ساتھ ہی فصل الکلیفہ کا دوسرا ٹکٹ بھی مکمل ہو گیا۔

اِبْتَدَاءُ الثَّلَاثِ الثَّالِثِ

تیسرے تثنائی حصے کی ابتدا

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَرْوَاحِ وَالْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ اَسْأَلُكَ بِطَاعَتِهِ الْاَرْوَاحَ الرَّاجِعَةَ

اے اللہ! اے روحوں اور بوسیدہ جسموں کے رب! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جسموں کی طرف رجوع کرنے والی

اِلَى اَجْسَادِهَا وَبِطَاعَةِ الْاَجْسَادِ الْمُتَلَتِّمَةِ بِعُرْوِقِهَا وَبِكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فِيْهِمْ

روحوں کی طاعت، اپنی رگوں سے ملے ہوئے جسموں کی طاعت، اور ان میں نافذ ہونے والے تیرے کلمات کے طفیل

وَ اَخْذِكَ الْحَقِّ مِنْهُمْ وَالْخَلْقِ بَيْنَ يَدَيْكَ يَنْتَظِرُونَ فَصَلِّ قَضَائِكَ وَ

ان سے تیرے حق لینے کے واسطے اس حال میں کہ تمام مخلوق تیری بارگاہ میں تیرے فیصلہ کن حکم کی منتظر ہوگی اور

يَرْجُونَ رَحْمَتَكَ وَيَخَافُونَ عِقَابَكَ اَنْ تَجْعَلَ الثَّوْرَ فِيْ بَصَرِيْ وَذِكْرَكَ

تیری رحمت کی امیدوار اور تیرے عذاب سے خوف زدہ ہوگی (سوال یہ ہے) کہ تو میری پٹھالی میں نور عطا فرما اور میری

بِاللَّيْلِ وَالتَّهَارِ عَلَى لِسَانِيْ وَ عَمَلًا صَالِحًا فَارْزُقْنِيْ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى

دن رات اپنا ذکر جاری فرما اور مجھے نیک عمل عطا فرما اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

پر رحمتیں نازل فرما جیسے تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائیں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ ۝ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ

پر برکتیں نازل فرما جیسے تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائیں اے اللہ! اپنی رحمتیں اور برکتیں ہمارے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ

آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر نازل فرما جیسے تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی

وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل پر نازل فرمائیں بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا

اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرما جیسے تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر نازل فرمائیں

اَبْرِهِيمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ

بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ اپنے عبد خاص اور رسول مکرم ﷺ
رَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ ۝

پر رحمتیں نازل فرما اور تمام مومن مردوں عورتوں اور مسلمان مردوں عورتوں پر رحمتیں نازل فرما

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اِلٰهِ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما ان چیزوں کی تعداد میں جن کا تیرے علم نے
اَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَ شَهِدَتْ بِهٖ مَلَائِكَتُكَ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ تَدُوْمُ بِدَوَامِ مُلْكِكَ اَللّٰهُ ۝

احاطہ کیا، جن کو تیری کتاب محیط ہے اور جن کی شہادت تیرے فرشتوں نے دی، ایسی دائمی رحمت جو اللہ تعالیٰ کے ملک کی
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ الْعِظَامِ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَمْ اَعْلَمْ وَبِالْاَسْمَاءِ

عیلیٰ کے ساتھ ہمیشہ رہے، اے اللہ! میں تجھ سے تیرے عظیم ناموں کے طفیل سوال کرتا ہوں خواہ وہ مجھے معلوم ہیں

الَّتِیْ سَمَّیْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَالَمْ اَعْلَمْ ۝ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی سَيِّدِنَا
یا نہیں اور ان ناموں کے طفیل جو تو نے اپنی ذات کے لئے مقرر کئے، خواہ وہ مجھے معلوم ہیں یا نہیں کہ تو ہمارے آقا

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ رَسُوْلِكَ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَكُوْنَ

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما جو تیرے عبد خاص، نبی اور رسول محترم ہیں ان چیزوں کی تعداد میں
السَّمَاءِ مَبْنِیَّةٌ وَالْاَرْضُ مَدْحِیَّةٌ وَالْجِبَالُ مُرْسِیَّةٌ وَالْعُیُونُ مُنْفَجِرَةٌ وَ

جو تو نے پیدا کیں قبل اس کے کہ آسمان بنایا گیا، زمین بچھائی گئی، پہاڑ مستحکم ہوئے، چشمے بنے گئے

اَلْاَنْهَارُ مِنْهُمْ رَوْدَةٌ وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ وَالْقَمَرُ مُضِیٌّ وَالْكَوَاكِبُ مُسْتَبِیْرَةٌ

نہریں جاری ہوئیں، سورج روشن ہوا، چاند ضیاء یار ہوا، ستارے منور ہوئے

وَالْبَحَارُ مُجْرِیَّةٌ وَالْاَشْجَارُ مُثْمِرَةٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

دریا جاری ہوئے، درخت پھل دار ہوئے، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنے معلومات کی تعداد میں

عِلْمِكَ ۝ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ ۝ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا

رحمتیں نازل فرما اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنے درگزر کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما اور ہمارے آقا حضرت محمد

مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ ۝ وَ

مصطفیٰ ﷺ پر اپنے کلمات کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنی نعمتوں کی تعداد میں

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ فَضْلِكَ ۝

رحمتیں نازل فرما اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنے احسانوں کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ جُودِكَ ۝

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنی بخششوں کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ سَمَوَاتِكَ ۝

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنے آسمانوں کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَرْضِكَ ۝

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنی زمینوں کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما

ناہینا مینا ہو گیا

۱۔ اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَزْوَاجِ وَالْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ یہ تیسرے ٹکٹ کی ابتدا ہے، اس دعا کا ذکر صاحب "اقتصاد العینین" نے کیا ہے اور اس کا معنی ہے آنکھوں کا سرمہ) نے کیا ہے، اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ دعائیہ اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو سکھایا اور انہیں حکم دیا کہ اس شخص کو سکھائیں جو دنیا اور آخرت کے معاملات میں یہ دعا مانگے، نیز انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ بیان کیا کہ ایک نابینے نے ان کے پاس رات گزاری، آپ نے یہی دعا اس کے لئے کی تو وہ اس وقت بینا ہو گیا۔ ابن ثابت نے بھی اپنی کفایت میں یہ دعا نقل کی ہے، میں نے ابن ثابت کی شرح اس دعا پر نہیں پڑھی، ورنہ معلوم ہوتا کہ انہوں نے یہ کہاں سے نقل کی ہے؟ ائمہ میں ہے: اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَزْوَاجِ الْعَالِيَةِ وَالْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ کفایت میں ہے: رَبَّ الْاَزْوَاجِ الْبَالِيَةِ وَالْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ۔ اس کتاب (دلائل الخیرات) کے بعض نسخوں میں ہے: اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَزْوَاجِ الْبَالِيَةِ وَالْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ۔ دونوں جگہ جمع کا صیغہ ہے، صحیح یہ ہے کہ لفظ الْاَزْوَاجِ حذف کر دیا جائے اور الْبَالِيَاتِ واحد کا صیغہ بن جائے (جس طرح دلائل الخیرات کے پیش نظر نسخہ میں ہے ۱۴ قادی)۔

ارواح اور اجساد سے مراد انسانوں کی روہیں اور ان کے جسم ہیں، ایک احتمال یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ جن فرشتوں کی روہیں اور ان کے جسم بھی مراد ہوں، اجساد جمع ہے جسم کی، جس سے اس جگہ مراد انسانی جسم ہے، ہر جسم کو اٹھایا جائے گا، الْبَالِيَةِ بِلَاۃ سے مشتق ہے، کہا جاتا ہے بَلَى الثَّوْبُ رُحْبَىٰ کی طرح بلیٰ پام کے نیچے زیر آخر میں الف مقصورہ

بلاغہ یام پر زبر اور آخر میں الف ممدودہ پوسیدہ ہوا اور پوسیدہ کیا، بَلَاةٌ وَاَبْلَاةٌ

اجزاء جسم کے اجتماع پر دو قول

(أَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ الْأَزْوَاجِ الزَّاجِعَةِ إِلَى أَجْسَادِهَا) میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جسموں کی طرف لوٹنے والی زوجوں کی اطاعت کے طفیل، زوجوں کا جسموں کی طرف لوٹنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی قیام میں ہو گا۔ (وَبِطَاعَتِ الْأَجْسَادِ الْمَلْتَبِعَةِ بِغُرُوقِهَا) اور اپنی رگوں کے ساتھ جمع ہونے والے جسموں کی اطاعت کے طفیل، بغور و قہما میں باء مصاحبت کے لئے ہے، سیسہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اجسام اپنے رگوں کے سبب مجتمع ہوئے، یہ رگیں ہی ہوں گی جو اجسام کے بعض حصوں کو بعض کے ساتھ جمع کر دیں گی، اجسام کی اطاعت یہ ہوگی کہ ان کے جوڑ مجتمع ہو جائیں گے اور درست ہو جائیں گے، جیسے کہ پہلے تھے۔ اجزاء جسم کے اجتماع کے بارے میں دو قول ہیں (۱) جسم معدوم ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر مجتمع ہوتا ہے، اس قول کے مطابق پہلے جسم فنا ہو جاتا ہے، اس کے اجزاء منحل ہو جاتے ہیں، پھر پہلی مرتبہ کی طرح اسے دوبارہ مجتمع کیا جاتا ہے اور لوٹا جاتا ہے (۲) صرف جسم کے اجزاء کو متفرق کیا جاتا ہے، شکلیں بدلتی ہیں اور اعراض زائل ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ دوسرے اعراض آ جاتے ہیں، پھر جب جسم لوٹا جائے گا تو اس کے جوڑ ملا دیئے جائیں گے، اس کی شکلیں اور اعراض لوٹا دیئے جائیں گے، علماء نے اس بارے میں توقف کیا ہے، کیونکہ اس مسئلے میں فیصلہ کن نص نہیں ہے، پہلی صورت میں کہا گیا ہے کہ پورا جسم معدوم ہو جاتا ہے، بعض علماء نے کہا کہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ باقی رہتا ہے، اسی سے وہ جسم دوبارہ پیدا کیا جاتا ہے، باقی اجزاء ختم ہو جاتے ہیں۔

(وَبِكَلْبَاتِكَ) صیغہ جمع کے ساتھ اسی طرح کفایہ میں ہے، بعض صحیح نسخوں میں بِكَلْبَاتِكَ صیغہ مفرد کے ساتھ ہے (الْأَفْئِدَةُ فِيهِمْ) اور تیرے ان کلمات کے طفیل جو ان اجسام اور ارواح کے بارے میں نافذ اور جاری ہیں، جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ اجسام کے اجزاء دوبارہ جمع ہو جائیں گے اور روہیں ان کی طرف لوٹ آئیں گی، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا، حکم کرے گا اور حساب کتاب لے گا، پہلی صورت میں کلمات کو جمع کا صیغہ اس لئے لایا گیا ہے کہ وہ اجسام متعدد ہوں گے جن کے بارے میں یہ کلمات نافذ ہوں گے، دوسری صورت میں اس لئے صیغہ جمع لایا گیا ہے کہ ان کلمات کی دلالت مختلف ہوگی۔ لفظ فِیْ طرفیت مجازیہ کے لئے ہے یا استعلاء کے لئے اور علی کے معنی میں ہے۔ فِیْہِمْ کی ضمیر جمع مذکر ارواح اور اجسام کی طرف راجع کی ہے، حالانکہ یہ ضمیر ذوی العقول کی طرف راجع کی جاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ اصحاب ارواح و اجسام میں ارباب عقل مذکر بھی ہیں (ان کو غلبہ دیتے ہوئے ضمیر جمع مذکر راجع کر دی گئی ہے جو اصحاب عقول کی طرف راجع کی جاتی ہے ۱۲ قادری) ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ضمیر کلام کی روش سے سمجھ آنے والے ان اشخاص کی طرف راجع ہو جو اجزاء جسم کے مجتمع ہونے اور زوجوں کے ان کی طرف رجوع کرنے سے تشکیل پائیں گے، ان میں مذکر ذوی العقول بھی ہوں گے۔

(وَأَخَذَكَ الْحَقُّ مِنْهُمْ) اس میں الف لام جنسی ہے، حق وہ امر ہے جو ذمہ میں اس طرح ثابت ہو کہ اس کا انکار نہ کیا جا سکے، (وَالْخَلَائِقُ) یعنی انسان، جن اور حساب کے لئے جمع کی گئی مخلوقات (لَنْ يَنْزِلَكَ) تیرے قبضہ میں، تیرے حکم اور قہر کے

تحت ہوں گی' یہ جملہ حالیہ ہے (مَنْتَظِرُونَ) اس کی ترکیب میں تین احتمال ہیں (۱) حرف میں ثابت خبر سے حال ہے (یعنی میری
یَذْنَبُكَ کا متعلق قَائِمٌ ہے) اس میں پوشیدہ ضمیر سے جملہ مختصروں حال ہے (۲) قادی (۳) یہ (الْخَلِيقُ) کی دوسری خبر ہے (۴) یہ
خبر ہے اور تَبْنِ يَذْنَبُكَ اس (کی ضمیر قائل) سے حال ہے (فَضْلُ قَضَائِكَ) (وَيَخَافُونَ عِقَابَكَ) اور تیری رحمت سے امید رکھتے
ہیں کہ تو انہیں بخش دے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ (وَيَخَافُونَ عِقَابَكَ) اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ تو
انہیں ان کے برے اعمال کی سزا دے گا یہ امید اور یہ خوف اس لئے ہو گا کہ وہ اپنی میند سے بیدار ہو چکے ہیں اور اپنی نصرت
کی اونگھ سے باہر آ چکے ہیں جس میں وہ دنیا میں مبتلا تھے اور ان کی نگاہوں کے سامنے سے پردہ الٹ دیا گیا ہے۔ امور مشکف ہو
گئے ہیں اور راز کھول دیئے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا

(أَنْ تَجْعَلَ) اس سے پہلے اَسْأَلُكَ گزر چکا ہے اس کا یہ مفعول ثانی ہے (الْتَوَزُّ فِي بَصَرِي) یعنی تو میری بصیرت کو منہر فرما
دے، یہاں تک کہ میں گواہی دوں کہ تو اپنے ملک میں منفرد ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی اس لائق ہے کہ تجھ سے
امید رکھی جائے، تیرا خوف رکھا جائے، تیری اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، تیرا ذکر کیا جائے اور تجھے بھلایا نہ جائے، یہ
یقین رکھا جائے کہ تیرے ماسوا ہو بھی ہے باطل ہے، مجھے یا تیری کسی مخلوق کو جو بھی نعمت ملی ہے وہ صرف تیری طرف سے ہے،
تیرا کوئی شریک نہیں، لہذا تیرے غیر سے ہم نہ ڈریں، تیرے غیر سے ہم امید نہ رکھیں، تیرے غیر سے محبت نہ رکھیں، تیرے
سوا کسی کی عبادت نہ کریں، صرف تیری گواہی دیں، تیرا شکر ادا کرتے رہیں، تیری ناشکری نہ کریں اور ہر حال میں تجھ سے راضی
رہیں۔

(وَذِكْرُكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَيَّ لِسَانِي) اور اپنا ذکر دن رات میں میری زبان پر جاری فرما، یعنی دن رات کی ہر ساعت میں
اور ہر حال میں، تاکہ تیرا حق اور شکر یہ ادا کروں، تیری محبت اور تعظیم کا تقاضا پورا کروں، تیری یاد سے خوش رہوں اور تیری
طرف اس طرح متوجہ ہو جاؤں کہ سب ماسوا کو بھلا دوں۔

(عَلَيَّ لِسَانِي) علی استعلاء مجازی کے لئے ہے، یا فہی کے معنی میں ہے (وَعَمَلًا صَالِحًا) ایسا عمل جو امر اور نسبت کے
موافق ہو (فَارْزُقْنِي) کیونکہ تو نے مجھے حکم دیا ہے کہ دن رات تیرا ذکر کروں اور نیک کام کروں اور تو اس کا اہل بھی ہے،
زانکہ ہے یا مقدر پر عطف کے لئے ہے، یعنی "اَسْمَعْنِي فَارْزُقْنِي عَمَلًا صَالِحًا" میری درخواست سن اور مجھے عمل صالح
جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہا گیا ہے بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ۔

أَرْزُقُ عَمَلًا کو نصب دے رہا ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ عَمَلًا کا عطف حضرت مصطفیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول اَنْ تَجْعَلَ
اور اس کے معطوف پر ہو اور عطف کے واسطے سے اَسْأَلُكَ کا مفعول ہو، فَارْزُقْنِي کا مفعول ثانی محذوف ہو، یعنی فَارْزُقْنِي
خَالِكَ يَا مَنَّا اَسْأَلُكَ۔

۳۔ بعض نسخوں میں ہے عَلٰی آلِ اِبْرٰهٖمَ۔ جبکہ معتد نسخوں میں لفظ آل نہیں ہے، جیسے كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ میں نہیں ہے۔

۴۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَواتِكَ وَ بَرَکاتِكَ عَلٰی مُحَمَّدٍ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ ایک روایت ہے، اسٹاذ جبر نے اسے امام ابن جگوال کی کتاب القربۃ سے نقل کیا ہے، اس کے آخر میں ہے اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ
۵۔ بعض نسخوں میں اسی طرح کہ چاروں جگہوں میں آل کے ساتھ لفظ علی موجود ہے، بعض نسخوں میں تیسری جگہ یعنی عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ میں لفظ علی نہیں۔

جس کے پاس صدقہ نہ ہو

۱۔ (وَالْمُسْلِمَاتِ) ایک جماعت نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کے پاس صدقہ نہ ہو، وہ اپنی دعا میں کہے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ صَلِّ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ۔ یہ اس کے لئے زکوٰۃ ہے۔

۲۔ (وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ) اور قبل اس کے کہ سورج روشنی نکھرنے والا، پھیلا ہوا، بلند اور صاف شعلہ والا ہو، اور یہ کیفیت چاشت کے وقت ہوتی ہے، یا مُشْرِقَةٌ کا معنی ہے کہ سورج طلوع ہو، کیونکہ باب افعال سے اَشْرَقَ کا استعمال دونوں معنوں (روشن کرنا اور طلوع ہونا) میں ہوتا ہے، جیسے کہ قاموس میں ہے، بِرْخلافِ شَرْقِ هَلَاثِ مجرد کے کہ اس کا معنی صرف طلوع ہونا ہے، ابن عباس اور عبید بن عمر نے پڑھا ہے وَ اَشْرَقَتِ الْاَزْهٰى بَنُوْرَ رَبِّهَا اَمْرَہ پر پیش اور راء کے نیچے زیر صیغہ مجہول کے ساتھ، اور مجہول کا صیغہ صرف فعل متعدی سے آتا ہے، کہا جاتا ہے اَشْرَقَ الْبَیْتُ گھر روشن ہوا۔ اَشْرَقَ الْبَتْرَاجُ چراغ نے گھر روشن کر دیا، تو یہ فعل لازم اور متعدی دونوں طرح آتا ہے، جیسے رَجَعَ وَ جَعْنَةُ وَقَفَ اور وَقَفْتُهُ اس بنا پر اس جگہ معنی یہ ہو گا کہ قبل اس کے کہ سورج زمین کو روشن کرنے والا ہو، مفعول کو حذف کر دیا گیا، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں ہے۔

وَالْبَحَارُ مُجْرِيَةٌ کا معنی

۱۔ (وَالْبَحَارُ مُجْرِيَةٌ) میم پر پیش، راء کے نیچے زیر اور یاء مشدود، بعض حضرات نے نسخہ سہلیہ سے نقل کیا ہے اور بعض دوسرے نسخوں کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میم پر پیش، راء کے نیچے زیر اور یاء مخفف ہے (مُجْرِيَةٌ) بعض معتبر نسخوں میں میم پر پیش اور راء پر زیر ہے، بعض نسخوں میں میم پر زیر، راء کے نیچے زیر اور یاء مشدود ہے، پہلے ضبط کے مطابق مُجْرِيَةٌ غلطی سے کسی دوسرے صیغہ سے بدلا ہوا ہے، وہ کونسا صیغہ ہے؟ اس میں چند احتمال ہیں (۱) مُجْرِيَةٌ بوزن اسم مفعول، اور الف کو بصورت یاء لکھ دیا گیا ہے (۲) مُجْرِيَةٌ میم پر زیر، راء کے نیچے زیر اور یاء مشدود (۳) مُجْرِيَةٌ میم پر پیش اور یاء مخفف اسم

فاعل۔ اس صورت میں یا تو اسم فاعل کو اسم مفعول کی جگہ رکھا گیا ہے جیسے کہ بصرہ اور کوفہ کے نحویوں میں اختلاف ہے۔
 کے اس مصرع میں اَمْسَى فَوَادَيْنِ بِهِ فَاتِنَا (اس جگہ فَاتِنٌ بمعنی مُفْتَنٌ ہے) یا مُفْعِلٌ بمعنی فَاعِلٌ ہے، اگر اس کے معنی میں
 سکے، یا اسناد مجازی ہے، سمندروں کے شدت سے جاری اور مضطرب ہونے کی بنا پر (جاری کرنے کی نسبت ان کی طرف کی گئی
 گئی، ۱۳ قاری) یا یہ مطلب ہے کہ سمندر ان چیزوں کو جاری کرنے والے ہیں جو ان میں ہیں۔ یا مُجَرَّبَةٌ کا معنی ہے جو
 والے ابن القوطیہ نے کہا: جَرَنْتُ إِلَى الشَّيْءِ جَرَيْنًا وَجَرَاءً اور جَرَنْتُ کا معنی ہے میں نے جلدی کی، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ
 میں نے ارادہ کیا۔ ”مُجَرَّبَةٌ“ میم پر پیش اور راء کے بعد الف کا معنی ظاہر ہے (قبل اس کے کہ سمندر جاری سکے گئے سمندر
 میم پر زیر راء کے نیچے زیر اور یاء مشدود تو یہ ثلاثی مجرد کے مفعول کو ثلاثی مزید کے مفعول کی جگہ رکھا گیا ہے، اس کا معنی
 ہے جو مُجَرَّبَةٌ کا ہے۔ (وَالْأَلْمَازُ مُنْمِرَةٌ) (وَالْأَشْجَارُ مُنْمِرَةٌ) اور قبل اس کے کہ درخت پھل دار ہوئے۔

آسمانوں اور زمینوں کی تعداد سات سات ہے

۱۔ (وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ سَمَوَاتِكَ وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَرْضِكَ) ظاہر یہ ہے کہ آسمانوں کے افراد کا عدد سات
 ہے، یعنی سات، اسی طرح زمینوں کے افراد کا عدد بھی سات ہی مراد ہے، نبی اکرم ﷺ پر اس قلیل تعداد میں درود شریف
 بھیجنا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت مصنف نے کوئی چھوٹا یا بڑا عدد نہیں چھوڑا جس کی مقدار میں حضور سید عالم
 پر درود شریف نہ بھیجا ہو، اگر آسمانوں اور زمینوں کی تعداد کا ذکر نہ کرتے تو پاؤں جو دیکھ زمینیں اور آسمان معدود ہیں، ان کی تعداد
 کا ذکر باقی رہ جاتا، یہ بھی احتمال ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کے اجزاء کی تعداد مراد ہو یا اس چیز کی مقدار مراد ہو جس سے تمام
 زمینیں اور آسمان بھر جائیں، یا ایسا ہی کوئی اور مطلب ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

آسمانوں کی تعداد کا سات ہونا قرآن و حدیث کی نص میں وارد ہے، حضرت مرعفی کے پوتے شیخ ابو عبد اللہ عمری رحمہ اللہ
 الساجد علی فضل المساجد میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ کیا آسمانوں کے سات ہونے کی تصریح زائد نہ ہے
 پر دلالت کرتی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ حق یہ ہے کہ خاص طور پر کسی عدد کو ذکر کرنا زائد کی نفی پر دلالت نہیں کرتا، واللہ تعالیٰ
 اعلم (انتہی) یہ مفہوم عدد کو دیکھتے ہوئے کہا گیا ہے جس میں اختلاف ہے، ورنہ ظاہر احادیث زائد کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔
 تعالیٰ اعلم۔

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكَ مِنْ مَلَكُوتِكَ

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان فرشتوں کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما جن کو تو نے اپنے ساتوں آسمانوں میں

وَصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي أَرْضِكَ

کیا اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما ان جنوں اور انسانوں کی تعداد میں جنہیں تو نے اپنی زمین میں

مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ وَغَيْرِهِمَا ۝

پیدا کیا اور ان کے علاوہ جنگلی جانوروں، پرندوں وغیرہ کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يَجْرِي بِهِ الْقَلَمُ فِي عِلْمِ غَيْبِكَ

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ان چیزوں کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما جن کے ساتھ تیرے علم غیب میں قلم جاری ہوا

وَمَا يَجْرِي بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قیامت تک جاری ہو گا اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما قطروں اور بارشوں کی تعداد میں

عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما ان لوگوں کی تعداد میں جو تیری تعریف کرتے ہیں

وَيُهْلِلُكَ وَيُمَجِّدُكَ وَيَشْهَدُ أَنَّكَ اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى

شکر کرتے ہیں، تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی معبود برحق ہے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ ۝

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما جس قدر کہ تو نے اور تیرے فرشتوں نے ان پر درود بھیجا ہے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما اپنی اس مخلوق کی تعداد میں جنہوں نے ان پر درود بھیجا

عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اپنی اس مخلوق کی تعداد میں رحمتیں نازل فرما جنہوں نے ان پر درود نہیں بھیجا

خَلْقِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحَصَى ۝ وَ

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما پہاڑوں، ریت کے ذروں اور ٹکڑیوں کی تعداد میں

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الشَّجَرِ وَأَوْرَاقِهَا وَالْمَدْرِ وَأَثْقَالِهَا ۝

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما درختوں، اور ان کے پتوں، ڈھیلوں اور ان کے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ وَمَا تَخْلُقُ فِيهَا

وزنوں کی مقدار میں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما تمام سالوں کی تعداد میں اور تو ان میں جو

وَمَا يَمُوتُ فِيهَا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَخْلُقُ

مخلوق پیدا کرتا ہے اور ان میں مرنے والی مخلوق کی تعداد میں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں

كُلِّ يَوْمٍ وَمَا يَمُوتُ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ۝

نازل فرما اس مخلوق کی تعداد میں جسے تو ہر دن میں پیدا فرماتا ہے اور جو ہر دن میں مرنے کی قیامت کے دن تک

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ مَا يَنْ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما زمین و آسمان کے درمیان چلنے والے باولوں

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَمْطُرُ مِنَ الْمِيَاهِ ۝

ان پانیوں کی تعداد میں جنہیں وہ بادل برساتے ہیں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيحِ الْمُسَخَّرَاتِ ۝

ان ہواؤں کی تعداد میں جو تبلیغ فرمان ہیں

فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَجُوفِهَا وَقِبْلَتِهَا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

زمین کے مشرق اور مغربی حصوں، اس کے پیٹ اور اس کے قبلہ میں، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں

مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي

نازل فرما آسمان کے ستاروں کی تعداد میں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما ان پھیلیں

بِحَارِكُ مِنَ الْحَيَاتَانِ وَالِدُّوَابِّ وَالْمِيَاهِ وَالرَّمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پانیوں اور ریت کے ذروں وغیرہ کی تعداد میں جنہیں تو نے اپنے سمندروں میں پیدا فرمایا، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں

مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّبَاتِ وَالْحَصَى ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّمْلِ ۝

ﷺ پر رحمتیں نازل فرما سبزوں اور کنکریوں کی تعداد میں اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ ۝

کی تعداد میں، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما میٹھے پانیوں کی تعداد میں

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْمِلْحَةِ ۝

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما نمکین پانیوں کی تعداد میں

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما ان نعمتوں کی تعداد میں جو تو نے اپنی تمام مخلوق
عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ وَعَدَايِكَ
کو عطا کیں، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما اپنے انتقاموں اور عداوتوں کی تعداد میں،
عَلَى مَنْ كَفَرَ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝

جو واقع ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا انکار کیا، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ۝
ﷺ پر رحمتیں نازل فرما ان اوقات کی تعداد میں جن میں دنیا اور آخرت ہمیشہ رہیں،

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي الْجَنَّةِ ۝
اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما ان اوقات کی تعداد میں جب تک مخلوقات جنت میں رہے،
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي النَّارِ ۝
اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما ان اوقات کی تعداد میں جب تک مخلوقات دوزخ میں رہے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ مَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ ۝
اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنی رحمتیں نازل فرما جس قدر کہ تو انہیں محبوب اور پسند رکھتا ہے
وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ مَا يُحِبُّكَ ۝

اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اتنی رحمتیں نازل فرما جس قدر کہ وہ تجھ سے محبت رکھتے ہیں
وَيَرْضَاكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبَدًا أَبَدِينَ ۝

اور تجھ سے راضی ہیں، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ہمیشہ ہمیشہ رحمتیں نازل فرما،
وَأَنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ
انہیں اپنی بارگاہ میں قریب ترین مرتبہ پر فائز فرما، انہیں مقام وسیلہ، فضیلت، شفاعت،
وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمُحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا

اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو

تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّكَ مَالِکِیْ وَ سَيِّدِیْ وَ مَوْلَایْ وَ

وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لئے کہ تو میرا مالک، میرا آقا و مولیٰ

ثَقَتِیْ وَ رَجَائِیْ اَسْئَلُكَ بِحُرْمَةِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

میرے اعتماد اور امید کی جگہ ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عزت والے مہینے، عزت والے شہر (مکہ مکرمہ) مشعر حرام

وَ قَبْرِ نَبِیِّکَ عَلَیْهِ السَّلَامُ اَنْ تَهَبَ لِیْ مِنَ الْخَیْرِ مَا لَا یَعْلَمُ عِلْمَهُ اِلَّا اَنْتَ

اور میرے نبی کریم علیہ السلام کی قبر کے فضیل کہ تو مجھے وہ بھلائی عطا فرما جس کا علم صرف تجھے ہے

وَ تَصْرِفَ عَنِّیْ مِنَ الشُّؤْءِ مَا لَا یَعْلَمُ عِلْمَهُ اِلَّا اَنْتَ ۝ اَللّٰهُمَّ یَا مَنْ وَهَبَ

اور مجھ سے وہ برائی دور فرما جس کا علم صرف تجھے ہے، اے اللہ! اے وہ ذات جس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو

لِسَيِّدِنَا اٰدَمَ سَيِّدِنَا شَیْثَ ۝ وَلِسَيِّدِنَا اِبْرٰهیمَ سَيِّدِنَا اِسْمٰعِیْلَ

کو سیدنا شیث عطا کئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل

وَ سَيِّدِنَا اِسْحٰقَ ۝ وَ رَدَّ سَيِّدِنَا یُوْسُفَ عَلٰی سَيِّدِنَا یَعْقُوْبَ

اور سیدنا اسحاق علیہما السلام عطا کئے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹایا

وَ یَا مَنْ کَشَفَ الْبَلَاءَ عَنْ سَيِّدِنَا اِیُّوْبَ ۝

اور اے وہ ذات جس نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش ختم کی!

وَ یَا مَنْ رَدَّ سَيِّدِنَا مُوْسٰی اِلٰی اُمِّہٖ

اور اے وہ ذات جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس لوٹایا!

وَ یَا زَاۓدَ سَيِّدِنَا الْخَضِرِ فِیْ عِلْمِہٖ

اور اے وہ ذات جس نے سیدنا خضر علیہ السلام کے علم میں اضافہ کیا!

فرشتوں کی اصل جگہ آسمان ہیں

۱۔ (مِنْ مَلَائِکَکَ) ان فرشتوں کی تعداد میں جنہیں تو نے اپنے ساتوں آسمانوں میں پیدا فرمایا۔ فرشتوں کی اصل جگہ آسمان

ہیں جو بلندی کی جگہ ہیں اور فرشتوں کے مناسب بھی ہیں (عَذَّذَ مَا خَلَقْتُ فِیْ اَرْضِکَ) ان چیزوں کی تعداد میں جنہیں تو نے

زمین کے ظاہر و باطن میں پیدا فرمایا (مِنْ) ما کا بیان ہے (الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَ غَیْرِہُمَا مِنْ) یہ غیر کا بیان ہے (الْوَحْشِ) وحش

صَلَّيْتَ عَلَيْهِ اَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ، نبی اکرم ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف و ثناء فرمائے، لہذا تعداد کلام تنجیزی کے تعلق کی طرف راجع ہے، اور اس جگہ کلام تنجیزی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی تعداد کے برابر نبی اکرم ﷺ کی تعریف فرمائے اور انہیں اس تعریف کی خبر دے اور ان پر اس تعریف کا اظہار فرمائے اور یہ حادثہ ہے اور تعدد کا احتمال رکھتا ہے۔ جہاں تک صفت کلام (اور کلام نفسی) کا تعلق ہے تو وہ دوسری صفات کی طرح ایک ہی صفت ہے۔ اسی طرح کلام کا اصلاحی اور تنجیزی قدیم تعلق بھی ایک ہی ہے، اس میں کوئی تعدد نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی صلوٰۃ کا مطلب اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب ﷺ پر رحمت فرمانا، آپ کی مغفرت فرمانا یا ایسا ہی کچھ اور مطلب ہے تو جن حضرات کے نزدیک رحمت و مغفرت صفت فعل ہے، ان کے نزدیک رحمت بھی متعدد ہوگی اور جن کے نزدیک رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدیم صفت ہے، ان کے نزدیک اس کے آثار متعدد ہوں گے، واللہ تعالیٰ اعلم (یہ ایک اشکال کا جواب ہے اور وہ یہ کہ رحمت صفت واحدہ ہے، اس میں تعدد نہیں ہے، لہذا عَدَدٌ مَا صَلَّيْتَ کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ جواب فور کرنے سے واضح ہو جائے گا۔ ۱۲ قادری)

لَعَدَدٌ مِّنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ، ان مخلوقات کی تعداد میں جنہوں نے تیرے محبوب پر درود بھیجا، خواہ وہ ذوی العقول میں سے ہوں یا غیر ذوی العقول میں سے، انہوں نے زبان حال سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہو یا زبان چال سے (عَدَدُ الْجِبَالِ) بڑے چھوٹے پہاڑوں کی تعداد میں (وَالْزَمَالِ وَالْحَصَا) خشکی اور تری، زمین کے اوپر یا اس کے پیٹ میں پائے جانے والے ریت کے ذروں اور کنکریوں کی تعداد میں (عَدَدُ الشَّجَرِ) زمین کے آباد حصوں اور جنگلات میں اگلے گئے یا خود رو درختوں کی تعداد میں (وَ اَوْ زَاقِفًا) درختوں پر قائم اور ان سے ٹوٹ کر گرنے والے پتوں کی تعداد میں (وَالْمَذِرِ وَالْقَالِفَا) ڈھیلوں اور ان کے بھاری بوجھوں کی مقدار میں، انتقال جمع ہے، نقل کی، ثاء کے نیچے زیر، قاف ساکن، یہ ماخوذ ہے نقل سے ثاء کے نیچے زیر قاف پر زیر، اس کا معنی خِفَّتْ (ہلکا پن) کے مقابل ہے (یعنی بھاری ہونا) (كُلُّ سَنَةٍ) دنیا کے سالوں میں سے ہر سال کی تعداد میں (وَمَا يَمْوُتُ فِيهَا) اور ان حیوانات کی تعداد میں جو ہر سال ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ جتنے حیوانات یا غیر حیوان مثلاً نباتات پر موت آتی ہے، اور ہر شے کی موت اس کے حسب حال ہوگی (عَدَدٌ مَا تَخْلُقُ كُلُّ يَوْمٍ) ان تمام اشیاء کی تعداد میں جنہیں تو ہر دن پیدا فرماتا ہے (وَمَا يَمْوُتُ فِيهِ) اور ان اشیاء کی تعداد میں جو ہر دن موت کے گھاٹ اترتی ہیں، یہ اشیاء ان اشیاء میں داخل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہر دن پیدا فرماتا ہے یا وہ اشیاء مراد ہیں جو پورے سال میں موت کی وادی میں اترتی ہیں، لہذا یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہے۔

(عَدَدُ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ) سفید اور سیاہ بادلوں کی تعداد میں، بادلوں کے افراد کی تعداد بھی مراد ہو سکتی ہے اور ان کے اقسام کی تعداد بھی مراد ہو سکتی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے زمین اور آسمانوں کی تعداد کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ (مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) نسخہ سہیلہ اور دیگر نسخوں میں اسی طرح ہے، اس صورت میں ماضی زائدہ ہے، اور ممکن ہے کہ ماضی موصولہ ہو اور (اپنے صلہ کے ساتھ مل کر) السحاب کی دوسری صفت ہو، بعض معتمد نسخوں میں وَمَا ہے واؤ کے ساتھ، اس صورت میں ماضی موصولہ ہے اور اس کا مطلق ہے السحاب پر، مراد وہ چیزیں ہیں جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں یعنی ہوا، پانی، پرندے اور

ان کے علاوہ وہ کچھ جسے ہم نہیں جانتے۔

(وَمَا تَنْظُرُوۡا) اور ان اشیاء کی تعداد میں جن کو بادل برسائیں، تَنْظُرُوۡا یعنی للفاصل ہے، تاء پر زیر اور بے نقطہ طاء پر پیش، ایک احتمال یہ ہے کہ تاء پر پیش ہو اور طاء کے نیچے زیر ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نسخہ کمزور ہے جس میں غائبین سے پہلے ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ ضمیر ارض کی طرف راجع ہو، کیونکہ وہ ذکر کے اعتبار سے قریب ترین ہے، اس صورت میں تَنْظُرُوۡا تاء پر پیش اور طاء پر زیر ہے اور یہ صیغہ معنی للمفعول ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ضمیر السماء کی طرف راجع ہو کیونکہ ارض کے لئے معطوف علیہ ہے، پہلی صورت کی طرح اس وقت بھی تمطر معنی للفاصل ہو گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم (مِنْ الْمَيَاہِ رَحۡتۡ یَا عَذَابَ کَے پانیوں سے۔

ہوائیں آٹھ قسم کی ہیں

۱۔ (عَذَدُ الرِّیَاحِ) ہواؤں کی قسموں اور بار بار چلنے والی ہواؤں کی تعداد میں، ہوائیں آٹھ قسم ہیں (۱) الصبا جو مشرق سے مغرب کو چلتی ہے۔ (۲) الدبور جو مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہے (۳) الجنوب اسے یمانیہ بھی کہتے ہیں (یہ جنوب سے شمال کی طرف چلتی ہے (۴) الشمالیہ یہ نمبر ۳ کے مقابل ہے (شمال سے جنوب کی طرف چلتی ہے، ہر وہ ہوا جو دو ہواؤں کے درمیان ہو اسے نُکْبَاءُ کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہواؤں کے رخ سے ہٹ کر چلتی ہے، اصل چار ہوائیں ہیں اور نو اکب بھی چار ہیں، بعض علماء نے کہا کہ نُکْبَاءُ وہ ہوا ہے جو خاص طور پر صبا اور شمال کے درمیان چلتی ہے۔ بعض نسخوں میں السحاب ہے۔ (الْمُسَخَّرَاتِ) مُسَخَّرَاتِ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ذلیل کی ہوئی، کہا جاتا ہے مُسَخَّرَاتِ فَسَخَّرَہَا یعنی فلاں چیز کو ذلیل کیا۔ اسے تابع بنا لیا (وَجَوَہُہَا) یہ وہ ہے جو قبلہ کے مقابل ہے (اس کا مطلب واضح نہیں ہے، ممکن یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوائیں مراد ہیں جو زمین کے اندر چلتی ہیں، جیسے پانی چلتا ہے اور قِبَلِہَا سے وہ ہوائیں مراد ہیں جو زمین کے رخ پر چلتی ہیں، برخلاف ان ہواؤں کے جو زمین کی ایک جانب سے گزر جاتی ہیں۔ ۲۔ قادری (مِنْ الْمَیۡتَاتِ) جمع ہے حُوت کی جس کا معنی مچھلی ہے (وَالذَّوَابِ) خاص کے بعد عام کا ذکر ہے (کیونکہ سمندر میں مچھلیوں کے علاوہ بھی بے شمار قسموں کے جانور پائے جاتے ہیں۔ ۳۔ قادری (وَالْمَیَاہِ وَالزَّیۡتِ وَغَیۡرِ ذٰلِکَ) یعنی درختوں، پتھروں، موتیوں اور مرغان وغیرہ کی تعداد میں۔ (عَذَدُ النَّبَاتِ وَالْحَصَاہِ) خشکی تری میں پائی جانے والی نباتات اور کنکریوں کی تعداد میں (عَذَدُ الثَّمَلِ) بیوٹیوں کی قسموں کی تعداد میں (عَذَدُ الْمَیَاہِ الْعَذۡیۡہِ) چشموں، نہروں، تنوؤں، موضوعوں وغیرہ میں پائے جانے والے بیٹھے پانیوں کی تعداد میں (عَذَدُ الْمَیَاہِ الْمُلْحَةِ) سمندروں میں پائے جانے والے نمکین پانیوں میں، ایک نسخے میں ہے الْمِلْحِ ہے۔

کافر کو دنیاوی نعمتیں اور لذتیں دی گئی ہیں

(عَذَدَ بَغۡمَتِکَ فِی الدُّنۡیَا وَالْآخِرَةِ) ان نعمتوں کی تعداد میں جو تو نے اپنی تمام مخلوق فرشتوں، انسانوں اور جنوں وغیرہ کو

عطا فرمائی ہیں، اگر یہ غیر نعمت کا شعور اور امتیاز رکھتا ہو، قاضی ابو بکر باقلانی فرماتے ہیں کہ کافر کو وجود کی نعمت دی گئی ہے اور وہ دنیاوی نعمتیں دی گئی ہیں جو وجود کے تابع ہیں۔ اس قول کے مطابق نعمتیں حاصل کرنے والوں میں انسانوں اور جنات کے مومن اور کافر سب ہی داخل ہوں گے۔

شیخ ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ کافر کو کوئی دینی یا دنیاوی نعمت نہیں دی گئی، اسے جو دنیاوی لذتیں دی گئی ہیں، یہ اسے آہستہ آہستہ جہنم کے قریب کرنا ہے اور از قبیل انتقام ہے (کہ وہ لذتوں ہی میں منہمک رہتا ہے اور اسے راہ راست کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ۱۲ قادری) بعض علماء نے کہا: کہ یہ لفظی اختلاف ہے، پہلے قول میں معاملہ کے ظاہر اور حال کو پیش نظر رکھا اور دوسرے قول میں معاملہ کے باطن اور انجام کو سامنے رکھا گیا ہے۔

ابن ثاقب نے شرح رسالہ میں لکھا ہے کہ اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ کافر دنیا اور آخرت میں نعمت یافتہ ہے، دنیا میں تو ظاہر ہے، آخرت میں اس لئے کہ وہاں پر عذاب اور انتقام سے بڑھ کر عذاب اور انتقام ہے (تو اگرچہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے) تاہم بڑے عذاب سے محفوظ ہونا بھی نعمت ہے۔ ۱۳ قادری) لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نعمت میں ہیں، کیونکہ وہ تو انتقام اور غضب کی جگہ میں ہوں، غضب اور شدید عذاب ان پر مسلسل جاری رہے گا اور کمزور نہیں پڑے گا، اور وہ مایوسی کی حالت میں عذاب میں رہیں گے۔ ابن ثاقب نے فرمایا: کہ اختلاف کو لفظی قرار دینا بعید ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کیا (انتہی) ان کے اس کلام میں نظر ہے، کیونکہ جن حضرات نے اختلاف مذکور کو لفظی قرار دیا ہے، انہوں نے اس اختلاف کو آخرت تک نہیں پھیلایا، بلکہ دنیاوی لذتوں تک محدود رکھا ہے۔

پھر علماء نے ایک اور اختلاف بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ کیا کافر کے لئے رحمت ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، انہوں نے اس عذاب شدید کو پیش نظر رکھا جس میں کافر مبتلا ہو گا، بعض نے کہا: کہ ہاں! کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر عذاب سے زیادہ شدید عذاب ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے وہ رحمت میں ہے (کہ بڑے عذاب سے محفوظ ہے۔ ۱۲ قادری) لیکن کافر کے بارے میں مطلقاً یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ رحمت میں ہے، اعتبار مذکور کے ساتھ متعین کر کے کہا جائے گا۔

ایک احتمال یہ ہے کہ یہ کلام (عَذَذَ نِعْمَتَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) بطور مبالغہ صادر ہوا ہے، کیونکہ بقول سیدی عبد الجلیل کفار، فرماں بردار مخلوقات کے درمیان ذرے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ قابل اعتبار ہی نہیں، کیونکہ وہ مردے اور کالعدم ہیں اور نعمت جو حاصل کرتا ہے اور جو قابل اعتبار ہے وہ تو صرف زندہ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم

عَلَى مَنْ كَفَرَ بِمُحَمَّدٍ، ان انتقاموں اور عذابوں کی تعداد میں جو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا انکار کرنے والوں پر ہیں۔ اس کی دلیل کتاب و سنت اور امت مسلمہ کے بدیہی اجماع سے ہے۔ اور اس وحی میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف توراۃ میں کلام طویل میں نازل فرمائی، ارشاد فرمایا: اے موسیٰ! کیا آپ چاہتے ہیں کہ جس قدر آپ کا کلام آپ

کی زبان سے قریب ہے، جس قدر دل کے خیالات آپ کے دل کے قریب ہیں، جس قدر آپ کی روح آپ کے دل کے قریب ہے، اور جس قدر بیانی کا نور آپ کی آنکھوں کے قریب ہے، میں اس سے زیادہ آپ کے قریب ہو جاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: ہاں! میں یہی چاہتا ہوں، ارشاد ہوا: پھر (میرے حبیب) محمد مصطفیٰ ﷺ پر کثرت سے درود شریف بھیجئے۔ بنی اسرائیل کو یہ اطلاع پہنچا دیں کہ جو شخص اس حال میں میری بارگاہ میں حاضر ہوا کہ وہ احمد (مجتبیٰ ﷺ) کا منکر ہے تو میں اس پر میدان محشر میں زیامیہ (جنم کے فرشتوں) کو مسلط کر دوں گا، اپنے اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دوں گا۔ مجھے نہیں دیکھ سکے گا، وہ کسی کتب (نامہ اعمال) کو نہیں دیکھے گا، اسے کسی کی شفاعت میرے نہیں ہوگی، کوئی فرشتہ اس پر رحم نہیں کرے گا، یہاں تک کہ فرشتے اسے گھسیٹ کر میری آگ میں داخل کر دیں گے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت

اے موسیٰ! بنی اسرائیل کو یہ اطلاع پہنچا دیں کہ جس نے (میرے حبیب) احمد (مجتبیٰ ﷺ) اور ان کی کتاب کی تصدیق کی میں اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت فرماؤں گا، اے موسیٰ! جس شخص نے احمد (مجتبیٰ ﷺ) کی لائی ہوئی کسی چیز پر ایک حرف کا انکار کیا، میں حکم دوں گا کہ اسے گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے۔

اسی کلام میں ہے کہ اے موسیٰ! میری حمد کیجئے! کہ میں نے تمہیں اپنی ہم کلامی کے شرف کے ساتھ (اپنے حبیب احمد (مجتبیٰ ﷺ) پر ایمان لانے کی توفیق دے کر احسان کیا، اگر آپ احمد (مجتبیٰ ﷺ) پر ایمان نہ لاتے تو میرے دار (جنت) میں قریب حاصل نہ کرتے اور میری جنت میں نعمتوں سے مستفید نہ ہوتے (یہاں تک کہ فرمایا: اے موسیٰ! تمام رسولوں میں سے احمد (مجتبیٰ ﷺ) پر ایمان نہ لائے، ان کی تصدیق نہ کرے اور ان کا شوق نہ رکھے، اس کی نیکیاں اس پر رو کر دی جائیں گی، اسے میں حکمت و دانش کے یاد کرنے سے روک دوں گا، میں اس کے دل میں نور ہدایت داخل نہیں کروں گا، اور اس کا ہر نبوت سے مٹا دوں گا (یہاں تک کہ فرمایا) اے موسیٰ! جو لوگ احمد (مجتبیٰ ﷺ) پر ایمان لائے، وہی کامیاب ہیں اور جنہوں نے میری تمام مخلوق میں سے احمد (مجتبیٰ ﷺ) کا انکار کیا اور ان کی تکذیب کی وہی گھٹائے والے ہیں، وہی ٹالوم ہونے والے ہیں، وہی غافل ہیں۔ لفظ نعمتہ اور عذاب کو علی سے متعدی اس لئے کیا گیا ہے کہ انتقام اور عذاب کے کافروں پر واقع ہونے کا حکم کیا گیا ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے عَذَبَ اور نَقَمَ کو غضب اور سبخط پر محمول کیا گیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے رضی اللہ عنہما سے متعدی کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو جہات نہ کی جائیں تو نَقَمَ من سے متعدی ہوتا ہے اور عَذَبَ من سے متعدی ہوتا ہے اور اس کے مصدر کو لام سے تعویذ دی جاتی ہے۔

ہ (عَذَبَ مَا ذَاغَبَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ) دنیا کے دن اور اس کی موت تو کتنی کے دن ہیں اور ختم ہونے والے ہیں آخرت تو اہل جنت و دوزخ کے اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہرنے سے پہلے کا عرصہ محدود اور متناہی ہو گا، اس کے بعد کا عرصہ نہ تو محدود ہو گا اور نہ ہی کسی گنتی شمار میں آئے گا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا علم اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ

اور رہتی آخرت تک اپنے حبیب ﷺ پر رحمتیں نازل فرما جو نہ تو منقطع ہوں اور نہ ہی ان کی انتہا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اس جگہ اور آئندہ دو جگہ لفظ ماصدر یہ ہے

شیخ ابن عباد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندے سے یہ ہے کہ اس پر رحمت فرماتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اس پر احسان فرماتا ہے، اور بندے کی اپنے رب سے محبت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کی موافقت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے اور اس کی بیعت کو پیش نظر رکھتا ہے (انسی) بندوں سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہیں قبول فرماتا ہے اور انہیں اجر و ثواب دینے کا ارادہ فرماتا ہے، اور بندوں کے اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں سرخم کر دیں، اس پر اعتراض نہ کریں، اس کی تدبیر کے آگے اپنی تدبیر کو چھوڑ دیں، اس کے احکام سے اختلاف نہ کریں، بلکہ پورے وثوق کے ساتھ اس کے احکام کو مانیں۔

امام زین العابدین کا درود پاک

۱۔ (أَبْدُ الْآبِدِينَ) معتمد نسخوں میں الْآبِدِينَ کا مزمہ ممدودہ ہے اور باء کے نیچے زیر ہے، بعض نسخوں میں باء پر زیر ہے، دونوں نسخے صحیح ہیں۔ کہا جاتا ہے أَبْدُ الْآبِدِينَ جیسے کہا جاتا ہے ذَهَرُ الدَّاهِرِينَ۔ حضرت زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درود شریف میں ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ اَبْدُ الْآبِدِينَ وَ ذَهَرُ الدَّاهِرِينَ دونوں کا معنی ہمیشہ ہمیشہ ہے، قاموس میں ان کے ہم معنی کئی الفاظ ذکر کئے ہیں۔

(وَأَنزَلَهُ الْمُنْتَنَل) مِم پر پیش اور زاء پر زیر، باب افعال سے طرف مکان ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مِم پر زیر ہو اور زاء کے نیچے زیر ہو، اس وقت ثلاثی مجرد سے طرف مکان ہے (الْمُقَرَّب) راء مشدود پر زیر (عِنْدَكَ) تیرے غیب میں، اس کا تعلق اَنْزَلَ سے ہے یا مقرب سے، یہ عزت والی عندیت ہے، یہ طرف اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہے، ہاں البتہ! اگر منزل سے جنت میں منزل حسی مراد ہو تو معنی یہ ہو گا جنہیں قرب عطا کیا گیا ہے، تیرے پاس تیرے عزت کے دار میں، مقرب میں اسناد مجازی ہے یعنی منزل کے صاحب کو قرب دیا گیا ہے۔

(اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّكَ) یہ باء سمیت کے لئے ہے یا استعانت کے لئے۔ (فَالِیْکِیْ وَ سَیِّدِیْ) سیدی کا معنی بھی یہ ہے کہ تو میرا مالک ہے (وَهُوَ لَا یُی) اس کا معنی بھی وہی ہے جو سیدی کا ہے یا یہ معنی ہے کہ تو میرے امور کا والی ہے (وَبَقِیَّتِیْ) اور تجھ ہی پر میرا اعتماد اور بھروسہ ہے اور تمام امور میں تیرا ہی ارادہ کرتا ہوں، یہ ماخوذ ہے وَ تَقٰی بِہِ ثِقَّةً سے (فلاں شخص پر اعتماد کیا۔ وَ زَجَّانِیْ) اور اس سے پہلے مضاف مقدر ہے، یعنی دوام کے اجزاء کی تعداد میں، واللہ تعالیٰ اعلم

اس جگہ عدم انتہا اور عدد کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہی اس سے پہلے دنیا کی نعمت اور نعمت کے بارے میں ہو گا اور وہی آئندہ عبارت میں ہو گا جہاں مخلوقات کے جنت اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے۔

جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے

(عَذَذَ مَا ذَامَتْ الْخَلَائِقُ فِي الْجَنَّةِ) جب تک مخلوقات جنت میں رہیں، مخلوقات تو ہمیشہ جنت میں رہیں گی، یہ زمانہ نہ ختم ہو گا اور نہ ہی منقطع ہو گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (الحجر ۴۸/۱۵) اور جنتی جنت سے نہیں نکالے جائیں گے۔ صحیحین وغیرہ کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جنتیوں اور دو زخیوں کو موت کے ذبح کے وقت کہا جائے گا۔ اے جنت میں ہمیشہ رہنا ہے بغیر موت کے (الحديث) اس کے علاوہ متعدد آیات اور احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔

گنہگار مومن ہمیشہ آگ میں نہیں رہیں گے

(عَذَذَ مَا ذَامَتْ الْخَلَائِقُ فِي النَّارِ) ان زمانوں کی تعداد میں جن میں مخلوقات آگ میں رہیں گی، کافر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کی مدت کی نہ تو حد ہے اور نہ انتہا ہے، جیسے کہ آیات و احادیث میں ہے، رہے نافرمان تو گنہگار مومن کے جہنم آگ میں نہ رہنے کے بارے میں احادیث حد تو اتر سے بھی زیادہ ہیں، حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ ”البدور المشرقة“ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ احادیث چالیس سے زیادہ صحابہ کرام سے روایت کی ہیں اور اپنی کتاب: الازهار المتواترة فی الاخبار المتواترة میں بیان کر دی ہیں۔

نبی کریم ﷺ کی دعا

(قَدْزَرْنَا بِحَبْلِكَ وَيَرْحَمُكَ) نعتہ سلیمہ میں اسی طرح ہے، اس میں وَبِرَحْمَتِكَ بھی موجود ہے، اس کا معنی واضح ہے، حضرت شریف میں ہے ذاق عَذَابَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ وَرَبًّا (الحديث) اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھا جو اللہ تعالیٰ کے رب محبت پر راضی ہوا، یہ اور دوسری حدیثیں جملہ مذکورہ کی تائید میں گواہی دیتی ہیں۔ رَضِيْتُ اور رَضِيْتُ یہ کا ایک ہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی عزت کا ارادہ فرماتا ہے اور ان کو خصوصی انعام دینا چاہتا ہے، بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت کا ارادہ رکھتے ہیں اور کمال مطلق اسی کے لئے مانتے ہیں، تو نبی ذات ہے جس سے میں اپنے تمام مطالب و مقاصد میں امید رکھتا ہوں۔ امام حاکم نے مستدرک میں نبی اکرم ﷺ کی دعا مذکور ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ ذات جس نے خوبصورت کو ظاہر کیا اور قبیح کو پوشیدہ کیا، اے وہ کریم جو جرم کی بنا پر عیب گرفت نہیں فرماتا اور پردہ دری نہیں فرماتا! اے عظیم معافی دینے والے! اے بہترین درگزر کرنے والے! اے وسیع رحمت والے! اے رحمت کے دونوں پد پھیلائے والے! اے ہر سرگوشی کے صاحب! اے ہر شکوہ کے منتہی! اے ازراہ کرم و کرم فرماتے والے! اے عظیم احسان والے! اے بندوں کے استحقاق سے پہلے نعمتوں کا آغاز فرماتے والے! اے ہمارے رب! اے

ہمارے آقا و مولا! اے ہماری رغبت کی انتہا! میری تجھ سے درخواست یہ ہے کہ تو میری صورت کو آگ سے نہ بگاڑنا۔

حضرت علی المرتضیٰ (علیہ السلام) کی دعا

امام طبرانی نے حضرت علی مرتضیٰ (علیہ السلام) سے ایک دعا موقوفہ روایت کی ہے، اس میں ہے: اے اللہ! ہر دکھ میں میرا تجھ پر ہی اعتماد ہے، اور ہر مصیبت میں تجھ ہی سے مجھے امید ہے، اور ہر نازل ہونے والے امر میں تجھ ہی پر میرا بھروسہ ہے، ان دعاؤں میں وہ الفاظ وارد ہیں جو حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ استعمال کئے ہیں۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ کی دعا

(أَسْأَلُكَ) چونکہ پہلے أَسْأَلُكَ سے یہاں تک فاصلہ واقع ہو گیا تھا، اس لئے تاکید اور بیان کے لئے اس کا دوبارہ ذکر کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلا لفظ مطلق سوال کے لئے ہو جو تمام مطالب میں حضرت مصنف کے تمام سوالات کو شامل ہو، گویا انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ! میں تجھ سے اپنے تمام مطالب اور مقاصد کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو میرا مالک اور آقا و مولا ہے، خاص سوال سے پہلے بطور تمہید وثناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حاصل کرنے اور اس بات کا اعتراف کرنے کے لئے یہ درخواست پیش کی ہے کہ میرے لئے اس کے سوا کوئی نہیں، میں اس سے روگردانی کر کے کہیں نہیں جاسکتا اور اس کے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے، اس کے بعد وہ خاص سوال کیا ہے جو اس وقت مانگنا چاہتے ہیں اور عرض کیا کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں (بِخَوْفٍ) یہ باء استعانت کے لئے ہے (الشَّهْرُ الْحَرَامُ) یہ الف لام جنس کے لئے ہے، لہذا حرمت والے چاروں مہینوں کو شامل ہے اور وہ چار مہینے یہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ربیع (وَالْبَلَدُ الْحَرَامُ) حرمت والے شہر مکہ معظمہ کے طفیل (أَنْ تَهَبَ) کہ تو عطا فرمائے، یہ أَسْأَلُكَ کا دوسرا مفعول ہے (طی) یہ لام تعدیہ کے لئے ہے یا تہیک کے لئے (مِنْ) ابتدائیہ ہے (الْخَيْرِ) یہ اسم جنس ہے، ہر کمال، نفع اور موزوں امر کو شامل ہے، (مَنْ) مجھے وہ شے یا خبر عطا فرما (اس صورت میں ماموصوفہ ہے) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ موصولہ ہو اور موصوفہ معذوف کی صفت ہو، یعنی وہ امر عطا فرما۔ (الَّذِي لَا يَغْلُمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ) جس کا تجھے ہی علم ہے (وَتَضُرُّ) اور تو دور فرما دے (عَنِّي) عن مجاورت کے لئے ہے (مِنْ) ابتدائیہ ہے (الشَّيْءِ) ناپسندیدہ امر (مَنْ) موصوفہ ہے یا موصولہ (لَا يَغْلُمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ) جس کا علم صرف تجھے ہے۔ امام ابو داؤد و ترمذی، امام طبرانی معجم کبیر میں حضرت جابر بن سمرہ (رضی اللہ عنہ) سے نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی یہ دعا روایت کرتے ہیں: اے اللہ! میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، خواہ مجھے اس کا علم ہے یا نہیں، اور میں ہر شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں خواہ مجھے اس کا علم ہے یا نہیں۔ ایسی ہی دعا حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) کے حوالے سے روایت ابن ماجہ اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

ساتھ ہے، اس کتاب کے علاوہ دوسری کتاب میں ہے شات شین کے امالہ کے ساتھ، اور شت شین پر زیر اور تاء مشدد اکثر طور پر اسے منصرف پڑھا جاتا ہے، اسے غیر منصرف پڑھنے کی وجہ بھی ہے، بعض نسخوں میں اسے غیر منصرف ہی لکھا گیا ہے، بعض علماء نے کہا کہ اس قسم کے عجبی اسماء کے پہلے حرف پر زیر، دوسرا ساکن اور تیسرے کے نیچے زیر اور تین ذیبت، اکثر اسے منصرف پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بیہ، بعض نے کہا اللہ تعالیٰ کا عطیہ، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ اور وصی تھے اور ان کی اولاد کے سربراہ اور مرکز تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ

(وَلَا تَوَاضِعُنِي اسْمَاعِيلُ وَاسْحَاقُ) اور اے وہ ذات جس نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق عطا فرمائے، عیسم الصلوٰۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقولہ نقل فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق (ایسے بیٹے) عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق ان کی اہلیہ حضرت سارہ سے تھے، نیز حضرت اسحاق بنی اسرائیل اور رومیوں کے جد امجد تھے، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی کنیز حضرت حاجرہ سے تھے اور حضرت اسحاق سے بڑے اور حجاز کے تمام عربوں کے جد امجد تھے، جن میں سے نبی اکرم ﷺ تھے۔ یمن کے بعض عربوں کے بھی جد امجد تھے، اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے ذبح کون تھے؟ اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان میں سے کونسا قول رائج ہے؟ اہل اسلام کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبح ہیں، نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے "اَنَا الْبَنُ الَّذِي ذُبحَ" بنی اسرائیل کے تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف نبی اکرم ﷺ ہیں۔ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام ذبح ہوں تو نبی اکرم ﷺ دو ذبیحوں کی اولاد نہیں ہو سکتے۔ دو ذبح یہ ہیں (۱) حضرت اسماعیل علیہ السلام اور (۲) حضرت عبد اللہ والد نبی اکرم ﷺ۔ ۳ شرف قادری

(وَزِدَّ يُوسُفُ عَلٰی يٰعْقُوبَ) اور اے وہ ذات جس نے حضرت یوسف کو حضرت یعقوب (علیہما السلام) تک دوبارہ پہنچایا۔ جب کہ وہ کئی سال غائب رہے، لفظ علی استعمال اور مجرور کے قریب کر دینے کے لئے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے (حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا) اَوْ اَجِدُ عَلٰی الثَّارِ هٰذِي يٰمِيسَاكُ پر اور اس کے قریب ہدایت پاؤں۔ (وَيَا مَنِ كَشَفَ الْبَلَاءَ عَنْ يٰئُوبَ) اور اے وہ ذات جس نے حضرت ایوب علیہ السلام سے مصیبت کو دور کیا، وہ پھوڑے ہنسیوں کی تکلیف میں مبتلا تھے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں کی طرف لوٹایا

(وَيَا مَنِ زِدَّ مُوسٰى اٰلِيْهِ) اور اے وہ ذات جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹایا، جب کہ وہ نہیں دریا کے سپرد کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو حکم دیا کہ انہیں دودھ پلاؤ، جب ہمیں ان کے

بارے میں خطرہ ہو تو انہیں دریا کے سپرد کر دو، نہ تو ڈرنا اور نہ ہی غمگین ہونا، ہم انہیں تمہارے پاس دوبارہ پہنچا دیں گے۔ انہیں رسولوں میں سے بنائیں گے، پھر فرمایا: ہم نے انہیں دوبارہ ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمگین نہ ہوں، یہ بھی ارشاد فرمایا: اے موسیٰ! ہم نے تمہارا مطلوب تمہیں دے دیا، اور ہم نے ایک دفعہ پھر تم پر احسان کیا۔ جب ہم نے تمہاری والدہ کو وہ حکم دیا جو انہیں دیا، وہ یہ کہ انہیں تابوت میں ڈال کر اس تابوت کو دریا میں ڈال دو، پھر فرمایا: ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کی طرف لوٹا دیا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمگین نہ ہوں۔

حضرت خضر علیہ السلام کا نسب

وَبَارِئِذِ الْخَضِرِ اور اے خضر علیہ السلام کے علم میں اضافہ فرمانے والے، خَضِرٌ بَرَزَنٌ كَيْفٌ، فَلَسْ اور جَنْزَلَسْ سے تین طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں) اور جو لفظ كَيْفٌ کے وزن پر ہو اسے تین طریقوں میں سے کسی طریقہ پر بھی پڑھنا جائز ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان کا نام ثَلَاثَا ہے، باء پر زبر، لام ساکن، اس کے بعد دو نقطوں والی یاء۔ بعض علماء نے کہا: کہ باء کے بعد الف ہے۔ ابن ماکان، بعض نے کہا: کہ ان کا نام الیاس ہے بعض نے الیسع، بعض نے عامر نام بتایا، بعض نے کہا: خضر بن ابن ماکان، قالع بن عامر بن شالح بن ارفخشذ بن سام بن نوح۔ بعض علماء نے کہا: کہ ان کا نام ارمیاء بن طبقا ہے، ان کے نام و نسب بارے میں کچھ دوسرے اقوال بھی ہیں، ان کی کنیت ابو العباس ہے، کہا گیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے تھے، بعض نے کہا: ان کے بعد تھے، اکثر علماء اس امر کے قائل ہیں کہ وہ نبی تھے، البتہ! رسول ہونے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا: کہ وہ سمندر میں پائی جانے والی قوم کی طرف بھیجے گئے، جنہیں بنو کنانہ کہا جاتا تھا۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ تحریر اپنے حزب میں کہا ہے النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ لِبَنِي كِنَانَةَ اس قول کا اسی طرف اشارہ ہے، بعض علماء نے کہا: کہ وہ صرف ولی تھے، قول کی نسبت بھی اکثر علماء کی طرف کی گئی ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں صوفیہ کا مذہب

صوفیہ کرام کا اجماع ہے کہ وہ زندہ اور موجود ہیں، ہر زمانے کے اولیاء سے بتواتر ان کی ملاقات ثابت ہے، مولف کتب (دلائل الخیرات شریف) حضرت شیخ بزرگ ولی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مریدین کے بارے میں مروی ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کیا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے، حدیث صحیح میں ہے کہ ان کا نام خضر اس لئے رکھا گیا کہ وہ خشک گھاس بیٹھے تو وہ ان کے نیچے سرسبز ہو کر لہلہانے لگی۔ فَزَوْفٌ (یہ لفظ اس حدیث شریف میں آیا ہے) کا معنی ہے خشک نباتات کا ایک قسم۔

حضرت خضر علیہ السلام غیب پر مطلع ہیں

(فی علمہ) یہ ضمیر حضرت خضر علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے انہیں اپنی طرف سے رحمت

فرمائی اور اپنے پاس سے انہیں علم سکھایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم والا ہو تو انہوں نے فرمایا: نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی کہ ہاں! ہمارا بندہ حضرت ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس سبب سے علم غیب پر مطلع فرمایا؟ انہوں نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے گناہوں کے چھوڑنے کے سبب سے۔

وَيَا مَنْ وَهَبَ لِسَيِّدِنَا دَاوُدَ سَيِّدِنَا سُلَيْمَانَ وَلِسَيِّدِنَا زَكَرِيَّا سَيِّدَنَا

اور اے وہ ذات جس نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو سیدنا سلیمان عطا کئے، سیدنا زکریا کو سیدنا یحییٰ عطا کئے

يَحْيٰۤى ۝ وَلِسَيِّدَتِنَا مَرْيَمَ سَيِّدَنَا عِيسٰى وَيَا حَافِظَ ابْنَةِ سَيِّدِنَا شُعَيْبَ اَسْأَلُكَ

اور سیدہ مریم کو سیدنا عیسیٰ عطا کئے (علیہم السلام) اور اے سیدنا شعیب کی صاحبزادی کی حفاظت فرمانے والے! میں تجھ سے

اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَيَا مَنْ

سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور تمام انبیاء و مرسلین پر اور اے وہ ذات جس نے

وَهَبَ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ وَالْدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو شفاعت اور بلند درجہ عطا کیا

اَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَتَسْتُرَ لِيْ عُيُوْبِيْ كُلَّهَا وَتُجِيرَنِيْ مِنَ النَّارِ وَتُوجِبَ

تو میرے تمام گناہ بخش دے، میرے تمام عیوب کو ڈھانپ دے، مجھے آگ سے پناہ دے اور میرے لئے اپنی

لِيْ رِضْوَانِكَ وَاَمَانِكَ وَغُفْرَانِكَ وَاِحْسَانِكَ وَتُمَتِّعْنِيْ فِيْ جَنَّتِكَ مَعَ

رضا، اپنی امان، اپنی بخشش، اپنا احسان لازم فرما اور مجھے اپنی جنت میں نفع عطا فرما

الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهِدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

ان حضرات کے ساتھ جن کو تو نے انعام دیا یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، بے شک تو ہر ممکن

اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَصَلٰى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ مَا

چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائے، جب تک جو امیں

اَزَعَجَتِ الرِّیَاحُ سَحَابًا رَّكَامًا وَذَاقَ كُلُّ ذِيْ رُوْحٍ حِمَامًا وَاَوْصِلِ

گہرے بادلوں کو اٹھائیں اور ہر جان دار موت کا ذائقہ چکھے، اور سلام پہنچا ان لوگوں کو جو

السَّلَامُ لِأَهْلِ السَّلَامِ فِي دَارِ السَّلَامِ تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝

جنت میں سلامتی کے مستحق ہیں، بطور تحفہ اور دعائے سلامتی، اے اللہ! مجھے اس مقصد کے لئے مختص فرما

اللَّهُمَّ أَفْرِدْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَلَا تَشْغَلْنِي بِمَا تَكْفَلْتَنِي بِهِ وَلَا

جس کے لئے تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھے اس چیز میں مصروف نہ فرما جس کا تو میرے لئے ضامن ہے

تَحْرِمْنِي وَأَنَا أَسْأَلُكَ وَلَا تُعَذِّبْنِي وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ ۝ ثَلَاثًا ۝

اور مجھے محروم نہ فرما اس حال میں کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تو مجھے عذاب نہ دے، اس حال میں کہ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ ۝

تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، تین بار پڑھے، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت و سلامتی نازل فرما

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِحَبِيبِكَ الْمُصْطَفَى

اے اللہ! بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے حبیبِ کریم کے وسیلہ سے

عِنْدَكَ يَا حَبِيبَنَا يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ

تیری بارگاہ میں برگزیدہ ہیں، اے ہمارے محبوب! اے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ! ہم آپ کو وسیلہ بناتے ہیں

إِلَى رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلَى الْعَظِيمِ يَا نِعَمَ الرَّسُولِ الظَّاهِرِ ۝

آپ کے رب کی بارگاہ میں، آپ ہمارے لئے مولائے عظیم کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے! اے بہت ہی اچھے رسول! پکارنا

اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِينَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ ۝ ثَلَاثًا ۝ وَاجْعَلْنَا

اے اللہ! تیری بارگاہ میں انہیں جو مقام حاصل ہے اس کی بدولت ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، تین بار پڑھے

مِنْ خَيْرِ الْمُصَلِّينَ وَالْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ۝ وَمِنْ خَيْرِ الْمُقَرَّبِينَ مِنْهُ وَالْوَارِدِينَ

اور ہمیں ان کی بارگاہ میں بہترین درود و سلام بھیجنے والوں، ان کے بہترین مقرب، ان کی خدمت میں حاضر

عَلَيْهِ وَمِنْ أَحْيَارِ الْمُحِبِّينَ فِيهِ وَالْمَحْبُوبِينَ لَدَيْهِ ۝ وَفَرِّحْنَا بِهِ

ہونے والوں، ان کے ساتھ بہترین محبت کرنے والوں، اور ان کے محبوبوں سے بنا، اور ہمیں ان کے ذریعے قیامت

فِي عَرَصَاتِ الْقِيَمَةِ ۝ وَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا إِلَى جَنَّةِ النَّعِيمِ بِلَا مَوْنَةٍ وَلَا

کے میدانوں میں فرحت عطا فرما، اور انہیں ہمارے لئے جنتِ نعیم کی طرف راہنما بنا، بغیر محنت و مشقت کے

مَشَقَّةٌ وَلَا مُنَاقَشَةَ الْحِسَابِ وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا ۝ وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا ۝

اور بغیر حساب کی کھود کرید کے، اور انہیں ہم پر توجہ فرمانے والا بنا اور انہیں ہم پر غضبناک نہ بنا

وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْمَيِّتِينَ وَ

ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، خواہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں،

اخْرُذْ عَوْنَنَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

ہماری دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا

۱۔ مَنْ وَهَبَ لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ اللَّهُ تَعَالَى نے فرمایا: ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ (وَلِزَكَرِيَّا يَحْيَى) اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا قول حکایت کرتے ہوئے فرمایا: اے میرے رب! مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، فرشتوں نے انہیں پکارا جب کہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، یہ بھی ان سے نقل فرمایا: مجھے اپنے پاس سے ولی عطا فرما جو میرا وارث بنے، پھر فرمایا: اے زکریا! ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔

(وَلِمَرْيَمَ عِيسَى) اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم ؑ سے فرشتے کی گفتگو کو نقل کرتے ہوئے فرمایا: میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ تمہیں پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔

بنت شعیب زوجہ موسیٰ علیہم السلام

(وَيَا حَافِظَ ابْنَةِ شُعَيْبٍ) ابنہ کا صیغہ واحد ہے، تاہم دونوں بیٹوں کو شامل ہے (بتناول کل واحدة) ایک احتمال یہ ہے کہ صرف وہ بیٹی مراد ہو جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا تھا، بعض نسخوں میں شعیب کا صیغہ ہے، ان کی حفاظت اس وقت فرمائی جب وہ اپنے جانوروں کو پالی بلا رہی تھیں، انہیں غصب، قتل، قیدی بنائے جانے، بیچے جانے اور درندوں وغیرہ آفات سے محفوظ رکھا، ایک بیٹی کا نام صفورہ تھا، بعض نے صفوراء، بعض نے صفورا بتایا، دوسری بیٹی کا نام لُتیا، بعض نے کہا: سرفا، بعض نے عبدا، بعض نے کہا: ایک کا نام لیا اور دوسری کا نام شرفا تھا۔ کہا گیا ہے کہ وہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں، جمہور کے نزدیک وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان میں سے جس خاتون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا، ان کا نام صفوراء تھا، اس میں اختلاف ہے کہ وہ چھوٹی تھیں یا بڑی؟ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي) یہ اَسْأَلُكَ مَقْدَر کا معمول ہے، غَفْرٌ کا معنی ڈھانچنا اور مواخذہ نہ کرنا ہے۔ (وَأَسْتَغْفِرُكَ عُيُوبِي) عیب کی

جمع ہے جس کا معنی نقص ہے، درخواست یہ ہے کہ میرے تمام عیوب کو بخش دے (تخلّھا) خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، ظاہر ہے کہ محض ان گناہوں کے سبب مجھے دنیا اور آخرت کی رسوائی میں مبتلا نہ فرما، آخرت کی رسوائی تو بہت ہی شدید ہے۔

(وَعِظَانِي مِنَ النَّارِ) مجھے جہنم کی آگ، بارگاہِ قرب سے دوری کی آگ، رو، حجاب اور دوری کی آگ سے بچاؤ عطا فرما۔ (وَتُوْجِبْ لِيْ رِضْوَانَكَ) اور تو میرے لئے اپنی رضا ثابت فرما اور میرے ساتھ رضا کا معاملہ فرما، مجھ پر دنیا اور آخرت میں اپنی رضا نازل فرما۔ دنیا میں تو اس طرح کہ میں تیری اطاعت کو لازم پکڑوں، تیرے پسندیدہ امور کی پیروی کروں، تیرے حکم کے ساتھ سر جھکا دوں اور تمام احوال میں تجھ سے راضی رہوں، اور آخرت میں بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤں اور تیرے ساتھ رہوں اور قرب سے بہرہ ور ہوں۔

امان، غفران اور احسان کا معنی

(وَأَمَّا أَنْتَ) اور تو میرے لئے امان ثابت فرما ان امور سے جن سے میں ڈرتا ہوں، یعنی برے حساب، سزا اور عذاب کے لاحق ہونے، عذاب کی شدت (بلکہ وجود عذاب) حجاب کے غم اور برے خاتمے سے۔

(وَعَفْوَانِكَ) اور دنیا و آخرت میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، دین و دنیا اور آخرت میں میرے گناہوں کے سبب مجھ پر گرفت نہ فرما۔ (وَإِحْسَانُكَ) اس کے باوجود اپنا احسان ثابت فرما، اس طرح کہ تو میرے دین کو درست فرما جس پر میرے معاملے کا دار و مدار ہے، میری دنیا کو درست فرما جس میں میں نے زندگی گزارنا ہے، اور میری آخرت کو درست فرما جس کی طرف میں نے لوٹنا ہے۔

(وَتُمَتِّعْنِي) ابن القوطیہ کہتے ہیں کہ اَمْتَعْتُ الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ میں نے فلاں شخص کو فلاں شے سے نفع پہنچایا۔ اَمْتَعْتُ الرَّجُلَ وَتُمَتِّعْ كَا مَعْنٰی ہے کہ فلاں شخص نے عافیت سے نفع اٹھایا، اساس (الغت کی کتاب) میں ہے مَتَّعَكَ اللَّهُ بِكَذَا اور اَمْتَعَكَ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں شے سے طویل عرصہ تک نفع حاصل کرنے کی توفیق دے اور وہ چیز تمہاری ملکیت کر دے۔

(طی جَنَّتِكَ) اور تو مجھے اپنی جنت میں نفع عطا فرمائے، دنیا میں تیرے سبب اور تجھ سے راضی رہنے کی جنت میں رہنے کی جنت میں معرفت حاصل کروں، تجھ سے تعلق مضبوط کروں، ٹوٹ کر محبت کروں، تیری امداد کی بدولت تیرے ماسوا سے بے نیاز ہو جاؤں، اور آخرت میں جنت کی ان نعمتوں سے استفادہ کروں جو تو نے جنت النعیم میں تیار کی ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑی اور سب سے اہم نعمت تیرا دیدار، تیری بارگاہ کی حاضری، تیرے قرب کا حصول، تیری رضا سے لطف اندوز ہونا ہے۔ مصنف کے قول فی جَنَّتِكَ کا متعلق محذوف ہے، کیونکہ اس میں عموم ہے (یعنی جنت کی ہر نعمت سے مجھے فیض یاب فرما) خصوصی طور پر ذکر کی ضرورت نہیں ہے، جَنَّتِكَ میں اضافت تشریف (جنت کی عظمت و شرافت بیان کرنے) کے لئے ہے۔ (أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) بے شک تو ہر ممکن پر قادر ہے، لہذا میری دعاؤں میں سے کسی کا پورا کرنا نہ تو تیرے لئے

مشکل ہے اور نہ ہی تیری قدرت سے خارج ہے۔

۳۔ (وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِهٖ) صرف ایک نسخے میں ہے عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (فا) مصدر یہ ظرفہ ہے اَزَعَجَتْ الزُّبَاخَ مَسْحَاتًا رُكْعًا) جب تک کہ ہوائیں گہرے بادلوں کو ان کی جگہوں سے تیزی کے ساتھ اکھیرتی رہیں، رکام راء پر پیش، کاف مختلف، گہرا بادل جو زیادتی کی وجہ سے نہ بہ ہو (وَذَاقَ كُلُّ ذِي زُؤَحٍ جَسَافًا) جَسَافًا بروزن کِتَابِ اس کا معنی ہے موت، زندگی کا پورا ہونا، اور اس کے چکھنے کا مطلب ہے موت کا نازل ہونا اور وارد ہونا، عذاب کی طرح موت کے لئے چکھنے کا استعمال بطور مجاز ہے، یہ بلیغ استعارہ ہے، مطلب یہ کہ ذی روح نے موت کے ساتھ اس طرح ملاقات کی جس طرح چکھنے والا ملاقات کرتا ہے، اور قوی ترین ملاقات ہوتی ہے، موت کے چکھنے اور اس سے ملاقات کرنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ امر وجودی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ کیا موت زندگی کی ضد ہے یا موت عدم حیات کا نام ہے (یعنی موت امر وجودی ہے یا عدی) اس میں دو قول ہیں۔ (وَأَوْصَلَ) فعل دعا ہے جس کا معنی ہے پہنچا (السلام) یہ مفعول بہ ہے، اَوْصَلَ کا اسی طرح معتمد نسخے میں ہے، ایک نسخے میں ہے وَاَوْصَلَ السَّلَامَ ہمزے پر پیش، صاد کے نیچے زیر، لام پر زیر، فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور السَّلَامُ نائب فاعل ہے، ایک اور غیر معتمد نسخے میں ہے وَاَوْصَلَ السَّلَامَ ہمزے پر پیش، صاد کے نیچے زیر، لام پر پیش، فعل مضارع معلوم ہے، اور السَّلَامَ مفعول بہ ہے، تینوں صورتوں میں حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نَجِيۃً حال ہے، پہلے السَّلَامَ سے، ایک معتبر نسخے میں مجھے یہ لفظ دو اور طریقوں پر ملا ہے (۱) اَوْصَلَ ہمزہ صاد اور لام تینوں پر زیر، فعل ماضی معلوم ہے (۲) اَوْصَلَ السَّلَامَ صاد اور لام دونوں کے نیچے زیر، یہ فعل دعا ہے، پہلی صورت میں احتمال ہے کہ السَّلَامَ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک ہو اور اَوْصَلَ کا فاعل ہو اور نَجِيۃً اس کا مفعول بہ ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ السَّلَامَ فعل کا مفعول ہو اور فاعل کا ذکر نہ ہو اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اب نَجِيۃً حال ہو گا جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، جملہ وَاَوْصَلَ السَّلَامَ اگر دعائیہ ہے تو اس کا عطف پچھلے جملے وَّ صَلَّی اللّٰهُ پَر ہے، کیونکہ وہ معنی انتائیہ ہے۔ اس جملے کا معنی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کی ارواح کو سلام پہنچائے اور اگر جملہ وَاَوْصَلَ السَّلَامَ خبریہ ہو تو اس کا عطف پچھلے جملہ پر ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی اکرم ﷺ پر اس وقت تک ہمیشہ رہے جب تک اہل جنت کو سلام پہنچایا جاتا ہے، انہیں سلام کا پہنچانا یا تو اہل دنیا کی طرف سے ہو گا اور پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہو گا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گا اور پہنچانے والے فرشتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا اہل جنت کو سلام فرمانا، انہیں سلام بھیجنا اور لکھنا مشہور و معروف ہے۔

(لَا اَهْلَ السَّلَامِ) ان لوگوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اہلیت سے سلام کے لائق ہیں، پس سلام دونوں جگہ ایک ہی معنی میں ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ یہ دو سرا سلام اللہ تعالیٰ کا نام نامی ہو، معنی یہ ہو گا کہ اللہ والوں کے لئے، یہ بھی احتمال ہے کہ سلامتی کے معنی میں ہو۔ (فَیْنِ ذَا السَّلَامِ) جنت میں۔

(نَجِيۃً) یہ مانوہ ہے اس تمنا اور دعا سے جو ملاقات کے وقت کسی انسان کی زندگی کے لئے کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے حَبَاۃً یُخَبِّرُہُ نَجِيۃً اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا فرمائے، زندگی دینا، بادشاہوں کو سلام کہتے وقت یہ الفاظ یکثرت کہے جاتے ہیں، حتیٰ کہ تدریجاً بادشاہی کا نام ہی تحیہ ہو گیا، جیسے کہ بقاء اور زندگی کی لمبائی کو بھی نَجِيۃً کہہ دیا گیا، کیونکہ لوگ ان چیزوں کی یکثرت دعا

مالتے ہیں۔ (وَسَلَامًا) ماقبل کا مرادف (اور ہم معنی) ہے۔

دعاء خضریٰ

سَلِّ (اللَّهُمَّ أَفْرِذْنِي) یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کی ہے۔ ایک شخص نے انہیں جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا۔ دعا پڑھتے ہوئے سنا اس سے پہلے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ مردوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کو اس کی ہلاکت ایسی ہلاکت نہیں دیکھی اور زندوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ ان کی غفلت ایسی غفلت نہیں دیکھی۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی۔ اَفْرِذْنِي کا معنی یہ ہے کہ مجھے منفرد بنا اور مجھے خالص کر دے، ایک قدیم نسخہ میں ہے اللَّهُمَّ فَرِّذْنِي الْقَاطِرِی نے شرح بردہ میں نقل کئے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کی حکایت بھی نقل کی ہے، اس کا معنی وہی ہے جو طور پر ہے۔ تَفْرِیغُ الظُّلُوفِ کا معنی ہے برتنوں کا خالی کرنا، تَفْرِیغُ کا معنی ہے فلاں شخص مصروفیت سے فارغ ہو گیا۔

(لِذَا) لام اختصاص کے لئے اور ما موصولہ ہے۔ (خَلَقْتَنِي لَكَ) اے اللہ! مجھے اس کام کے لئے ریزہ کر دے جس کے لئے میں نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی تیری عبادت کروں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ تم ہماری عبادت کریں (وَلَا تُشْعِلْنِي) اور تجلیات اور میری بصیرت کے کھو جانے کے سبب مجھے مشغول نہ فرما (بِذَا تَكَلَّمْتُ لَكَ) اس چیز میں جس کی تو نے مجھے اس ارشاد میں ضمانت دی ہے، کتنے چار پائے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے (۶۰/۲۹) یہ بھی فرمایا: زمین میں جو بھی چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ ہی کے ذمہ کرم پڑے (۶/۱۱) یہ بھی فرمایا: آسمان میں تمہارا رزق ہے (۲۲/۵۱)

اللہ تعالیٰ کے لئے ظلم اور عیب ممکن نہیں

(وَلَا تُخْزِنِي) اور تو نے مجھے جس حکمت کے لئے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ شخص ہونے سے مجھے محروم نہ فرما۔ مطلب ہے کہ مطلقاً جو بھی تجھ سے مانگوں اس سے مجھے محروم نہ فرما اور مجھے دعاؤں میں محرومیت اور ناکامی کا دلغ نہ لگاؤ۔ اَسْأَلُكَ لَا تُخْزِنِي سے جملہ حالیہ (یعنی ضمیر متکلم سے) (وَلَا تُعَذِّبْنِي) اور تو نے میرے جن امور کی ذمہ داری لی ہے، میں میری مشغولیت کے ساتھ مجھے عذاب نہ دے، یا یہ مطلب ہے کہ مجھے میرے گناہوں کا عذاب نہ دے۔ (وَإِنَّا أَسْتَغْفِرُكَ) تُعَذِّبْنِي (کی ضمیر متکلم) سے حال ہے، سوال کے باوجود محروم رکھنا اور استغفار کے باوجود عذاب دینا تو کسی بھی شخص کے حق میں بہت سخت ہے اور ایسا کرنے والے کی جفا کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے، یہ طریقہ کسی طرح بھی اس کے شان نہیں (اللہ تعالیٰ کے روایت کردہ کلام میں ہے کہ جو شخص بے وضو ہوا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا مانگی، اس کے باوجود اس نے اس کی دعا قبول نہیں کی تو میں نے اس پر جفا کی ہے اور رب تو ظلم و جفا نہیں کرتا (اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ظلم اور عیب ممکن ہی نہیں، دیکھئے "سبحن السبوح عن عیب کذب مقبوح" ۱۳ قادری) ایک صحیح

ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان طلب میں جاری کر دی ہے تو جان لو کہ وہ تمہیں عطا فرمانا چاہتا ہے، رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کی طرف توجہ نہیں فرماتا یہاں تک کہ اسے قبول کرنے کی طرف توجہ فرماتا ہے (یعنی جب وہ دعا کی طرف التفات فرماتا ہے تو اسے قبول بھی فرماتا ہے۔ ۱۲ قادری) اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور امام ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، اس کے علاوہ اس مطلب اور استغفار کرنے والے کے لئے دعا کی قبولیت و مغفرت اور عذر پیش کرنے والے کے عذر کے مقبول ہونے کے بارے میں کئی احادیث وارد ہیں، (فلا تظن) یہ لفظ بعض نسخوں میں ثابت ہے اور بہت سے نسخوں میں نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ دعائیں مرتبہ پڑھو۔

۱۔ (وَسَلِّمْ) لام کے نیچے زیر آخری حرف ساکن، یہ درود شریف کتب کے وسط میں گزر چکا ہے، اس کا ذکر امام ابو محمد جبر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے حوالے سے کیا ہے۔

۲۔ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ) یہ دعا اسی طرح امام ترمذی نے روایت کی ہے اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن، صحیح، غریب ہے، اسے امام نسائی، ابن ماجہ اور طبرانی نے روایت کیا اور اس کی ابتدا میں (ناہینا صحابی کا) واقعہ بھی بیان کیا، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے نہ صرف اسے روایت کیا، بلکہ کہا کہ یہ صحیح اور امام بخاری و مسلم کی شرط پر ہے، امام بیہقی نے اسے حضرت عثمان بن حنیف کی روایت سے صحیح قرار دیا ہے۔

حضور علیہ السلام نے ناہینا کو بینائی کے لئے دعا سکھلائی

امام نسائی کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: ایک ناہینا رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ میری بینائی کی رکاوٹ دور فرما دے، آپ نے فرمایا: یا تمہارے لئے (بخشش کی) دعا کرو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بینائی کا زائل ہونا میرے لئے بڑی تکلیف کا باعث ہے، (یعنی بخشش اور جنت تو آپ کے صدقے مل ہی جائے گی، میری بینائی کی بحالی کی دعا فرمائیں) آپ نے فرمایا: جاؤ جا کر وضو کرو، پھر دو رکعتیں ادا کرو، اس کے بعد یہ دعا مانگو: اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اور نبی عربی محمد مصطفیٰ نبی رحمت کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ! (حدیث شریف میں یا محمد ہے) میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری بینائی کی رکاوٹ دور فرما دے، اے اللہ! حضور اقدس ﷺ کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ اور میری شفاعت میرے بارے میں قبول فرما۔ (کچھ دیر کے بعد) وہ واپس آئے تو ان کی بینائی بحال ہو چکی تھی۔

زیارت روضہ انوار کے وقت درود پاک پڑھنے کا طریقہ

حضرت مولف نے جن الفاظ میں دعا نقل کی ہے۔ وہی الفاظ کچھ تبدیلی کے ساتھ امام ابن ثابت نے کفایہ میں نقل کیے ہیں۔ حضرت مولف کے ہاں کچھ الفاظ زائد ہیں، ابن ثابت نے نبی اکرم ﷺ کی زیارت میں بھی اس دعا کا ذکر کیا ہے، انہوں نے فرمایا: پہلے نبی اکرم ﷺ کی زیارت میں بھی اس دعا کا ذکر کیا ہے، انہوں نے فرمایا: پہلے نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں سلام عرض کرے، پھر رسول اکرم ﷺ کے وسیعہ عالیہ کی طرف لوٹ کر جائے، کثرت سے دعائے آپ کی شفاعت طلب کرے، مثلاً یہ کہے: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس کے بعد یہ دعا و آجوز دَعُوْنَا اَنْ اَلْحَنَدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ تک ذکر کی۔ اَلْبَیْکَ کا معنی ہے میں تیری طرف (اپنے ظاہر و باطن کا) رخ کرتا ہوں اور تیرا قصد کرتا ہوں۔

(بِحَبِیْبِكَ الْمُسْطَفٰی) بقاء استعانت کے لئے ہے، حدیث شریف کی بعض روایات میں ہے بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ اور بعض روایات میں ہے بِنَبِیِّ مُحَمَّدٍ (عِنْدَکَ) اس کا تعلق المصطفیٰ سے ہے (وَاَحَبِّیْنَا) آپ اللہ تعالیٰ کے بھی حبیب ہیں ہمارے بھی حبیب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے مقام رفیع کے لائق آپ کے خصوصی اعزاز کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور سرکارِ دو عالم ﷺ سے ہماری محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کمال حسن و احسان کے تصور کے پیش نظر ہمارے دل آپ کی طرف مائل ہوں۔

دعا میں حضور علیہ السلام کو ندا

(وَاَحَبِّیْنَا) حدیث شریف کے الفاظ کریمہ اس سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں نبی اکرم ﷺ کو يَا مُحَمَّدُ سے ندا کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے یہ دعا اس شخص کو سکھائی جسے کوئی حاجت درپیش تھی، جو اس دعا کی دعا سے پوری ہو گئی، پھر انہیں نابینا صحابی کا واقعہ بیان کیا، جیسے کہ امام طبرانی کی روایت میں ہے، یہ حدیث دلیل ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو ایسے مقام میں نام لے کر ندا کی جاسکتی ہے۔

حضور علیہ السلام کی شفاعت کے لئے دعا

(اِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ اِلٰی رَبِّکَ) رب کی اضافت نبی اکرم ﷺ کی طرف اس لئے کی کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے لیکن اس کی ربوبیت کا خصوصی تعلق نبی اکرم ﷺ سے ہے۔ (فَاَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمُتَوَلٰی الْعَظِیْمِ) مولائے عظیم کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں جس کی بارگاہ میں شفاعت وہی کر سکتا ہے جسے اس کی بارگاہ میں شفاعت کی اجازت ہو، عزت و کرامت کا مقام حاصل ہو، مقبول، مطہر اور مغفور ہو (وَاِنَّا نَبْعَثُ الرَّسُوْلَ الظَّاهِرَ) اے بہترین رسول جو گناہوں، عیبوں اور تنزیل سے پاک ہیں۔ (اَللّٰہُمَّ

شَفَعَهُ فِينَا) اے اللہ! سرکارِ دو عالم ﷺ کی شفاعت ہمارے بارے میں قبول فرما۔ (بِجَاهِهِ) اس سلسلے میں آپ کے مرتبے کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا یہ مطلب ہے کہ چونکہ حضور اقدس ﷺ کا تیری بارگاہ میں بڑا مرتبہ ہے، اس مرتبے کے وسیلے سے آپ کی شفاعت ہمارے بارے میں قبول فرما۔

(فَلَا تُؤَاوِئُهُمُ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ) یہ کلمات تین مرتبہ پڑھو، کہا گیا ہے کہ یہ حضرت مولف رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ پوری دعا تین مرتبہ پڑھی جائے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا صرف آخری جملہ یعنی "اللَّهُمَّ شَفَعْنَاهُ فِينَا" سے آخر تک تین مرتبہ پڑھا جائے، حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو تین مرتبہ دعا کرنا اور تین مرتبہ استغفار مرغوب تھا۔

(اللَّهُمَّ) بعض معتد نسخوں میں یہ کلمہ موجود ہے نسخہ سلیہ وغیرہ نسخوں میں نہیں ہے، ابن ثابت کے نزدیک بھی نہیں۔ (وَأَجْعَلْنَا) اللَّهُمَّ سے پہلے مذکور دعا پر اس کا عطف ہے۔ (مِنْ خَيْرٍ) اسم تفصیل کا صیغہ ہے، اس کی ابتدا سے ہمزہ حذف کر دیا گیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی (اصل میں أَخْيَرُ تھا) اسی طرح نسخہ سلیہ میں اس جگہ اور اس کے بعد ہے، تیسری جگہ أَخْيَرُ ہے، ابتدا میں بھی الف ہے اور یاء کے بعد بھی الف ہے خَيْرٌ کی جمع ہے، بعض معتد نسخوں میں جِنَائِزُ ہے، خاء کے نیچے زیر اور ابتدا میں الف نہیں ہے، تینوں جگہ اسی طرح ہے، بعض نسخوں میں تینوں جگہ أَخْيَرُ ہے، ابتدا میں اور آخر سے پہلے الف ہے (پہلی جگہ تو وہی ہے جس کی شرح میں گفتگو ہو رہی ہے، دو جگہیں آئندہ آ رہی ہیں۔ ۱۲ قاری) قاموس میں ہے أَخْيَرُ بكسر التاء بفتح الخاء والے کو کہتے ہیں، خَيْرٌ بوزن تخیش ہے، اس کا معنی روق ہے، اس کی جمع جِنَائِزُ اور أَخْيَرُ ہے۔ مخفف (خَيْرٌ) ہو تو اس کا معنی ہے جمال اور عادتوں میں اچھا اور اگر مشدد (خَيْرٌ) ہو تو اس کا معنی ہے دین اور نیکی میں اچھا، کہا جاتا ہے هُوَ أَخْيَرُ مِنْكَ وَ كَخَيْرٍ (یعنی ہمزے کے ساتھ اور اس کے بغیر) (وَالْوَارِثِينَ غُلَامًا) اور نبی اکرم ﷺ کے حوض پر وارد ہونے والوں سے بنا (وَالْمُحْسِنِينَ لَدَيْهِ) اور جو نبی اکرم ﷺ کے پاس مقبول ہیں آپ کی سنت کی پیروی، آپ کی شریعت پر قائم رہنے کی بنا پر اور اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال قبول فرمائے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوا ہے۔

(وَقَرِّحْنَا) اور ہمیں آپ کے ذریعے فرحت و مسرت عطا فرما، اس طرح کہ ہمیں آپ کے ساتھ جمع فرما دے (فَنِي عَزَازَاتِ الْقِيَامَةِ) عَزَازَةُ کی جمع ہے۔ بے نقطہ عین پر زبر، راء ساکن، اس پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کھلا میدان جہاں کوئی عمارت نہ ہو اور نہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے ٹکرا کر نظر واپس آ سکے۔ جمع کا صیغہ اس لئے لائے ہیں کہ قیامت کے متعدد مقاتلت ہوں گے، بعض حضرات نے کہا کہ قیام کے دن کے پچاس مقام ہوں گے اور ہر مقام ایک ہزار سال کا ہو گا۔

جس کا حساب کرید اگیا، اسے عذاب ہو گا

(وَأَجْعَلْنَا) اور حضور اقدس ﷺ کو ہمارے لئے ہدایت دینے والا اور درست کرنے والا بنا (إِلَى حَتَّى التَّابِعِينَ) جنت النعیم کی طرف (بِلَا مُؤَنَّةٍ) ہم پر زبر۔ بغیر تکلیف کے (وَلَا مُشَقَّةٍ) اور بغیر ضرر اور دشواری کے (وَلَا مُنَاقَشَةَ الْحِسَابِ) اور حساب کتاب کی کھود کرید کے بغیر۔ حساب یہ ہے کہ انسان کے تمام اچھے اور برے اعمال کی اس کے سامنے گنتی کی جائے، حدیث

شریف میں ہے کہ جس کے حساب میں کھود کرید کی گئی، اسے عذاب دیا جائے گا۔

(وَاجْعَلْهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا) تو ہماری طرف توجہ فرما اور اپنی توجہ کی بدولت اپنے حبیب ﷺ کو ان کی سختیوں سے بشارت کے ساتھ ہماری طرف متوجہ فرما۔ (وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا) اور تو اپنے حبیب ﷺ کو ہم سے اعراض کرنے والے ثابت کے الفاظ یہ ہیں وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا وَلَا مُعْرِضًا يَهْدِيهِ إِلَى طَرَحٍ ابْنِ ثَابِتٍ یہ اضافہ نہیں ہے، اسی طرح ابن ثابت کے ہاں بھی یہ اضافہ نہیں ہے۔ (وَلَيَجْمَعَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالْمَيِّتِينَ) لفظ مِنْهُمْ موجود ہے، اسی طرح ایک قدیم نسخے میں بھی موجود ہے۔ نسخوں میں نہیں ہے، جیسے کہ ابن ثابت کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ (وَاجْعَلْ دَعْوَانَا) اور ہماری دعا کا خاتمہ، دعویٰ اللہ کی طرح دعا کا مصدر ہے۔ (أَنْ) یہ مشقہ سے مخففہ بنایا گیا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ اسے تشرید کے ساتھ پڑھا جائے اور یہ نصب دی جائے۔ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) حمد بھی دعا ہے کیونکہ یہ ثناء ہے اور ثناء سے وہ کچھ حاصل ہوتا ہے جو دعا سے حاصل نہیں ہوتا، لہذا ثناء پر بھی دعا کا اطلاق کیا گیا ہے، کیونکہ ثناء سے بھی دعا کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ) جسے میرا ذکر مجھ سے سوال کرنے سے روک دے (یعنی ذکر کی وجہ سے سوال و دعا نہ کر سکے) اسے سانسوں سے بھی بہتر مدد عطا کروں گا، ایک شاعر نے کہا ہے:

إِذَا أَتْنِي عَلَيْكَ الْمَمْرُؤُ يَوْمًا كَفَّاهُ مِنْ تَعَرُّضِهِ الشَّاءَ

جب کوئی شخص کسی دن میری تعریف کرے تو اسے بجائے سوال کے ثابہ کافی ہے (جیسے بھکاری کچھ مانگنے کی بجائے دعائیں دینے پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی مانگنے کا ایک انداز ہے۔ ۱۳ قادری)

شکر زیادتی کی نعمت

نیز حمد شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور (نعمت میں) زیادتی کریں گے، حدیث شریف میں ہے شکر زیادتی کی خبر دیتا ہے اور زیادتی دعا کا مقصود ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ حمد کو دعا کا خاتمہ بنایا گیا ہے اور یہ دعا نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اس جگہ فصل کیفیت صلوٰۃ کا تیسرا رُبع (چوتھا حصہ) مکمل ہوا، اس کے بعد آخری رُبع شروع ہوتا ہے۔

إِبْتِدَاءُ الرَّبِّعِ الرَّابِعِ

چوتھے ربیع کی ابتدا

فَاسْأَلْكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ

میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ! اے حی و قیوم! اے بزرگی اور بخشش والے! تیرے سوا

إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○ أَسْأَلُكَ بِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ

کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری

مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبَهَائِكَ وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ أَسْمَائِكَ

عظمت، جلالت، نور اور قدرت و سلطنت کے طفیل جن کی حامل تیری کرسی ہے اور تیرے ان

الْمَخْزُوءَةِ الْمَكْنُونَةِ الْمُطَهَّرَةِ الَّتِي لَمْ يَطْلُعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ وَ

پوشیدہ، مخفی اور پاک ناموں کے طفیل جن پر تیری مخلوق میں سے کوئی آگاہ نہیں

بِحَقِّ الْأَسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيْلِ فَاطْلَمَ وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَّا

اور اس نام کے طفیل جو تو نے رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی اور دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا

رَوْ عَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ ○ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ ○

اور آسمانوں پر رکھا تو وہ بلند ہو گئے اور زمین پر رکھا تو وہ ٹھہر گئی

وَعَلَى الْبَحَارِ فَانْفَجَرَتْ ○ وَعَلَى الْعُيُونِ فَتَبَعَتْ ○

اور دریاؤں پر رکھا تو وہ جاری ہو گئے اور چشموں پر رکھا تو وہ اہل پڑے

وَعَلَى السَّحَابِ فَاَمْطَرَتْ ○ وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ

اور بادل پر رکھا تو وہ برسنے لگا اور میں تجھ سے ان ناموں کے طفیل سوال کرتا ہوں جو

سَيِّدِنَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَبْهَةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ

سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھے ہوئے ہیں اور ان ناموں کے طفیل جو سیدنا اسرافیل کی پیشانی پر لکھے

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَعَلَى جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ

ہوئے ہیں ان پر اور تمام فرشتوں پر سلام ہو اور میں تجھ سے ان ناموں کے طفیل سوال کرتا ہوں جو عرش کے گرد

حَوْلَ الْعَرْشِ وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ ۝

لکھے ہوئے ہیں اور ان ناموں کے طفیل جو کرسی کے گرد لکھے ہوئے ہیں اور میں تجھ سے تیرے عظیم اسم اعظم

وَاسْأَلْكَ يَا سَمِكَ الْعَظِيمَ الْأَعْظَمَ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ

کے طفیل سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا اور میں تجھ سے تیرے

وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ أَسْمَائِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ۝ وَ

تمام ناموں کے طفیل سوال کرتا ہوں خواہ وہ مجھے معلوم ہیں یا نہیں اور میں

أَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

تجھ سے ان ناموں کے طفیل سوال کرتا ہوں جن کے ساتھ تجھے سیدنا آدم علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

کے ساتھ تجھے سیدنا نوح علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ

صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا

تجھے سیدنا صالح علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ

سَيِّدُنَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا

تجھے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ

سَيِّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

تجھے سیدنا یوسف علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ

بِهَا سَيِّدُنَا يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُوسَى

تجھے سیدنا یونس علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا موسیٰ

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ

علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا ہارون علیہ السلام نے یاد کیا اور

بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا شعیب علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے

بِهَا سَيِّدُنَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا اِسْمَاعِيْلُ

سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا اسماعیل

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ

علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا داؤد علیہ السلام نے یاد کیا اور

بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا سُلَيْمٰنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي

ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

سید زکریا علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا

يَحْيٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ

یحییٰ علیہ السلام نے یاد کیا۔

چوتھے ربیع کی ابتداء ۱۔

(فَاسْأَلْكَ) دو نسخوں میں ہے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ ایک نسخہ جس میں کچھ حرج نہیں ہے کی ابتدا میں بِسْمِ اللّٰهِ شریف ہے

اس کے بعد ہے: صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَ سَلَّمَ فَسَلِّمْ عَلَيْنَا اس کے بعد ہے فَاسْأَلْكَ اِنَّا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ یَا

اَللّٰهُ، ندا کی حالت میں اس اسم پاک کے تلفظ کے تین طریقے ہیں (۱) دونوں الف ثابت رکھے جائیں (یا کا الف اور اسم جلالت

اللہ کا الف) اور دوسرا الف جو بطور وصلی استعمال ہوتا ہے اور پڑھنے میں گر جاتا ہے، اسے قطعی قرار دیا جائے (یَا اَللّٰهُ) (۲)

دونوں کو حذف کر دیا جائے (اَللّٰهُ) (۳) پہلے کو ثابت رکھا جائے اور دوسرے کو حذف کر دیا جائے۔ (یَا اَللّٰهُ)

(یَا حَیُّ) اے وہ زندہ جس کے بغیر کوئی (بِذَات) زندہ نہیں اور ہر زندہ اس کے زندگی عطا کرنے سے زندہ ہے (یَا قَیُّوْم) اے

وہ جو قائم بنفسہ ہے اور مخلوق کے تمام امور کو پورا کرنے والا ہے (سُبْحَانَكَ) ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہر اس چیز سے جو

تیرے لائق نہیں اور جو تیرے حق میں جائز نہیں (اِنِّیْ کُنْتُ) یہ اپنے حال کی خبر دے رہے ہیں، کُنْتُ سے گزشتہ حالت کی خبر

دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ دوام کے لئے ہے، یہ کلمات حضرت یونس علیہ السلام کے کلام میں اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اپنی

قوم کو چھوڑ کر چلے جانے پر دلالت کرتے ہیں (وَ اِنِّیْ الظَّالِمِیْنِ) بے شک میں ظالموں میں سے ہوں اذروئے عقد، نیت اور علم و

عمل کے، ظلم کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا اور حق کے بغیر تصرف کرنا (عام انسان اس سے خالی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

بے شک انسان ظلم کرنے والا، ناشکرا ہے، یہ بھی فرمایا: بے شک وہ ظلم کرنے والا جاہل تھا

اس جگہ سے لے کر وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَ هُوَ حَسْبِیْ وَ بَعْمَ التَّوَكُّلِ وَ لَا اَخْوَلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

’کے ابن و داع کے بیان کے مطابق شیخ ابو محمد جبر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الْمَلَاذِ وَالْإِعْبَادِ کو مذکورہ عبارت میں ہے۔ میں نے ابن و داع کا حوالہ اس لئے دیا ہے کہ مجھے شیخ جبر کی کتاب کا آخری حصہ نہیں ملا جس میں یہ درود شریف ہے۔ البتہ! ان کے ہاں اس درود شریف کی ابتدا اس طرح ہے: فَاسْأَلْكَ يَا اللَّهُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا زَبُّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا مَنْ لَا يَمُوتُ وَلَا يَمُوتُ أَنْتَ بِمَا حَمَلْتَ كُزْبِيكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَنَهَائِكَ الْحَاجِّ

حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا

حضرت مولف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ربیع کا آغاز اللہ تعالیٰ کے چار اسماء مبارکہ سے کیا ہے جن میں سے ہر ایک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اسم اعظم ہے (۱) اسم جلالت (اللہ) ہے، کثیر علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ اسم اعظم ہے (۲) الْقَيُّوْمُ، امام نووی نے ایک جماعت کی پیروی میں فرمایا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اس پر احادیث بھی دلالت کرتی ہیں (۳) والا کرام، احادیث اس کے اسم اعظم ہونے کی بھی گواہی دیتی ہیں (۴) حضرت ذوالنون (سیدنا یونس) علیہ السلام کی دعا ہے: أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اس کے بارے میں بھی احادیث وارد ہیں۔

(الْمُطَهَّرَةُ) وہ اسماء کریمہ جو منزہ اور مقدس ہیں، (وَعَلَى الْبَحَارِ فَانْفَجَحْتُ) اس اسم مبارک کے طفیل مجھے سمندروں پر رکھا تو وہ بہہ پڑے اور جاری ہو گئے۔ (بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ) ایک نسخے میں ہے بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ (وَفِي حَبْلِ جَبْرَيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) دو نسخوں میں ہے فِي حَبْلِ جَبْرَيْلَ وَفِي حَبْلِ جَبْرَيْلَ (وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ) ایک نسخہ میں ہے وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ (فِي حَبْلِ جَبْرَيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَغُلِي) اس کا عطف ہے اس سے پہلے عَلَيْهِ پر (وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ) ایک نسخے میں ہے وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ۔

(وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يَعْزُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) بعض حضرات میں حضرت یعقوب اور یوسف علیہما الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ ہے، جب کہ نسخہ سلیمہ میں ان کا ذکر نہیں ہے، ابن و داع نے جبر کے حوالے سے انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء مبارکہ اس طرح نقل کئے ہیں: حضرت نوح، ہود، صلح، یونس، یوسف، علیہم الصلوٰۃ والسلام، بعض دوسرے حضرات نے حضرت جبر کی کتاب سے یہ اسماء کریمہ اس طرح نقل کئے ہیں: حضرت ہود، صلح، یونس، یوسف پھر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام۔

سہ (وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ) اسی طرح بعض معتد نسخوں میں ہے، نسخہ سلیمہ میں حضرت علیہ السلام کا نام مذکور نہیں ہے، ابن و داع وغیرہ نے حضرت جبر سے جو دعا نقل کی ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوشَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ

اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا یوشع علیہ السلام نے یاد کیا اور

بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا خضر علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا الْيَاسُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا

تجھے سیدنا یاس علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے

سَيِّدُنَا الْيَسَّعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا ذُو الْكِفْلِ

سیدنا یسع علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا ذوالکفل

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

علیہ السلام نے یاد کیا اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یاد کیا

وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور ان ناموں کے طفیل جن کے ساتھ تجھے سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ

وَسَلَّمَ نَبِيِّكَ وَرَسُولُكَ وَحَبِيبُكَ وَصَفِيُّكَ يَا مَنْ قَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ ۝

تیرے نبی، تیرے رسول، تیرے محبوب اور تیرے برگزیدہ نے یاد کیا، اے وہ ذات جس نے فرمایا اور اس کا فرمان حق ہے

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَلَا يَصْذُرُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ عِبِيدِهِ قَوْلٌ ۝

کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا اور اس کے کسی بندے سے جو قول اور جو فعل

لَا فِعْلٌ وَلَا حَرَكَةٌ وَلَا سَكُونٌ إِلَّا وَقَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ

جو حرکت اور جو سکون صادر ہوتا ہے اس کے علم اور اس کی قضاء و قدر میں پہلے سے متعین

كَيْفَ يَكُونُ كَمَا أَلْهَمْتَنِي وَقَضَيْتَ لِي بِجَمْعِ هَذَا الْكِتَابِ وَيَسَّرْتَ عَلَيَّ

ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ہو گا جیسے کہ تو نے مجھے القا کیا اور میرے لئے اس کتاب (دلائل الخیرات) کے جمع کرنے کا فیصلہ

فِيهِ الطَّرِيقَ وَالْأَسْبَابَ وَنَفَيْتَ عَنْ قَلْبِي فِي هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الشَّكَّ

کیا اور میرے لئے اس کا طریقہ اور اسباب آسان فرمادے اور میرے دل سے اس نبی کریم ﷺ کے بارے میں شک و شبہ کو ختم

وَالْإِزْتِيَابَ وَغَلَبْتَ حُبَّهُ عِنْدِي عَلَى حُبِّ جَمِيعِ الْأَقْرَبَاءِ وَالْأَحْبَاءِ أَسْأَلُكَ

کر دیا اور میرے دل میں ان کی محبت تمام رشتہ داروں اور دوستوں کی محبت پر غالب فرمادی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ اَنْ تَرْزُقَنِيْ وَكُلَّ مَنْ اَحَبَّهٗ وَاتَّبَعَهٗ شَفَاعَتَهُ وَاَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَتَسْتُرَ عُيُوْبِيْ يَا وَهَّابُ يَا غَفَّارُ ۝ وَاَنْ تَنْعِمَ عَلَيَّ

اے اللہ! اے اللہ! کہ تو مجھے اور میرے ہر محبوب اور پیروکار کو حضور کی شفاعت اور رفاقت

مُرافَقَتَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ مِنْ غَيْرِ مُنَاقَشَةٍ وَلَا عَذَابٍ وَلَا تَوْبِيخٍ وَلَا

حساب کے دن عطا فرما بغیر گفتگو، عذاب، توبیخ اور توبیخ کے اور تو میرے

عِتَابٍ وَاَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَتَسْتُرَ عُيُوْبِيْ يَا وَهَّابُ يَا غَفَّارُ ۝ وَاَنْ تَنْعِمَ عَلَيَّ

گناہ بخش دے اور میرے عیب و عیاں چھپ دے اے بڑے عطا فرمانے والے اور بخشنے والے! اور یہ کہ تو مجھے اپنی

بِالنَّظَرِ اِلَيَّ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ فِيْ جُمْلَةِ الْاَحْبَابِ يَوْمَ الْمَزِيْدِ وَالْثَوَابِ ۝ وَاَنْ

ذات کریم کے دیدار کی نعمت عطا فرما دوستوں کی جماعت میں زیادتی اور ثواب کے دن اور تو مجھ سے میرا عمل

تَقْبِلَ مِنِّيْ عَمَلِيْ وَاَنْ تَغْفُوْ عَمَّا احَاطَ عَلْمُكَ بِهِ مِنْ خَطِيئَتِيْ وَنِسْيَانِيْ

قبول فرما اور تو معاف فرما ان چیزوں کو جنہیں تیرا علم محیط ہے یعنی میری خطا، میری بھول اور میری الغرض کو

وَزَلَلِيْ وَاَنْ تُبَلِّغَنِيْ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ وَالتَّسْلِيْمِ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِيْهِ غَايَةَ

اور یہ کہ تو مجھے حضور کے روضہ اقدس کی زیارت اور ان کی اور ان کے دو ساتھیوں کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا سرفراز

اَمْلِيْ بِمَنْتِكَ وَفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا رءُوْفُ يَا رَحِيْمُ يَا وَلِيَّ ۝ وَاَنْ

فرما جو کہ میری انتہائی آرزو ہے اپنے فضل و کرم، بخشش اور عنایت سے اے مہربان! اے رحم فرمانے والے! اے بڑے

تُجَارِيَهُ عَنِّيْ وَعَنْ كُلِّ مَنْ اَمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ

اور یہ کہ تو انہیں جزا عطا فرما میری طرف سے اور ان پر ہر ایمان لانے والے اور پیروکار مسلمان مردوں اور عورتوں کی طرف

مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اَفْضَلَ وَاتَمَّ وَاَعَمَّ مَا جَارَيْتَ بِهِ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ يَا قَوِيَّ

سے خواہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں وہ افضل، کامل اور عام جزا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو دی ہے اے قوت

يَا عَزِيْزُ يَا عَلِيُّ وَاَسْئَلُكَ ۝ اللّٰهُمَّ بِحَقِّ مَا اَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ

والے! اے غالب! اے برتر! اور اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اسماء کے طفیل جن کامیں نے تیری بارگاہ میں

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَكُوْنَ

پیش کیا کہ تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما ان چیزوں کی تعداد میں جن کو تو نے

السَّمَاءُ مَبْنِيَّةٌ وَالْأَرْضُ مَدْحِيَّةٌ وَالْجِبَالُ عَلَوِيَّةٌ وَالْعُيُونُ مُنْفَجِرَةٌ وَالْبَحَارُ

فرمایا پہلے اس کے کہ آسمان بنایا گیا، زمین بچھائی گئی، پہاڑ بلند ہوئے، چشمے جاری ہوئے، دریا تالیاں فرماں ہوئے،
مُسَخَّرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مِنْهُمْ مَرَّةٌ وَالشَّمْسُ مُضْحِيَّةٌ وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالنَّجْمُ مُنِيرًا
نہریں بہنے لگیں، سورج نسیا بار ہوا، چاند روشن ہوا اور ستارے منور ہوئے

وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ حَيْثُ تَكُونُ إِلَّا أَنْتَ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ

اور اس وقت تیری شان کو تیرے سوا کوئی نہ جانتا تھا، اور یہ کہ تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما اپنے کلمات

كَلَامِكَ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ وَأَنْ

کی تعداد میں، اور یہ کہ تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما قرآن پاک کی آیات اور اس کے حروف کی تعداد میں اور

تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

یہ کہ تو رحمتیں نازل فرما، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر درود بھیجے والوں کی تعداد میں اور یہ کہ تو ان پر اور ان کی آل پر

عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِلَّةَ

رحمتیں نازل فرما، ان لوگوں کی تعداد میں جنہوں نے ان پر درود نہیں بھیجا، اور یہ کہ تو ان پر اور ان کی آل پر

أَرْضِكَ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَا جَرَىٰ بِهِ الْقَلَمُ

رحمتیں نازل فرما اپنی زمین کی پری کے برابر اور ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما اس تعداد میں کہ قلم

فِي أُمِّ الْكِتَابِ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَا

لوح محفوظ میں جاری ہوا، اور ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں

خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكَ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَا أَنْتَ خَالِقُهُ

نازل فرما اس مخلوق کی تعداد میں جو تو نے اپنے ساتوں آسمانوں میں پیدا فرمائی اور تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل

فِيهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ

فرما اس مخلوق کی تعداد میں جسے تو آسمانوں میں قیامت تک پیدا فرمائے والا ہے، ہر دن میں ہزار مرتبہ اور تو ان پر اور ان کی آل

قَطْرِ الْمَطَرِ وَكُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَائِكَ إِلَى أَرْضِكَ

پر رحمتیں نازل فرما بارش کے قطروں کی تعداد میں اور ان قطروں کی تعداد میں جو تیرے آسمان سے زمیں کی طرف

مِنْ يَوْمِ خَلَقَتْ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

نازل ہوئے، اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ

۱۔ (و بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَا بِهَا سُبْحَانَ النَّاسِ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ایک نسخے میں حضرت خضر کے بعد حضرت حودؑ لوطؑ اور ذوالقرنین پھر حضرت الیاس علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اس کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ یہ حضرت شیخ اسید جزیلی (رحمہ اللہ تعالیٰ کے نسخے میں نہیں ہے) (انتہی) یعنی ان چار حضرات کا اضافہ نسخہ مصنف میں نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھائی باران کے بیٹے تھے، ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ یہاں تک کہ فرمایا وَلَوْظَاۓمُ ذُرِّيَّتِهِ کی ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف راجع ہو اور یہی صحیح ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے (کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ۱۳ قادری) اور اگر یہ ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہو تو اس میں نے فرمایا کہ یہ ان حضرات کے خیال کے مطابق درست ہو گا جو کہتے ہیں کہ ماموں بھی اُب (باپ) ہے (کیونکہ ایک قرآن کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے ماموں تھے ۱۳ قادری)

ذوالقرنین صالح بادشاہ تھے

ذوالقرنین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نیک آدمی تھے، بعض علماء نے کہا کہ وہ نبی تھے، بعض نے کہا کہ وہ ملک کے زیر کے ساتھ (فرشتے) تھے، صحیح یہ ہے کہ وہ مملکت لام کی زیر کے ساتھ (بادشاہ) تھے، اس کے ساتھ ہی وہ صالحؑ مرد بھی تھے کی تعیین کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ وہ مصر کے ایک مرد تھے جن کا نام مرزبا ابن مرزیہ یوحنا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی درمیانی مدت میں تھے، ان کا نام اسکندر تھا، انہوں نے اسکندریہ کی تعمیر کی اور ان ہی کی طرف اس شہر کی نسبت کی گئی، صحیح یہ ہے کہ قرآن پاک میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اس کے علاوہ ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔

۲۔ (وَقَوْلُهُ الْحَقُّ) تیرا قول ایسا حق اور ثابت ہے جو تغیر اور تبدل سے پاک ہے، باطل نہ اس کے سامنے سے آتا ہے اور نہ پیچھے سے (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو (وَلَا يَصُدُّكُمْ) اور ظاہر نہیں اس کا عطف ہے جملہ قال پر (عَنْ) معنی میں ہے (أَخِيذْ مِنْ عَيْنَيْهِ) بعض نسخوں میں ہے عَيْنَايْہ، یہ دونوں عہد کی جمع ہیں معنی ہے مملوک عاجزی والا، ذلیل، اس کی کئی جمعیں ہیں، دو تو یہی ہیں (۳) أَخِيذْ بَاعٍ پر پیش (۴) عبدان عین پر پیش، جیسے اور ثَمَرَانِ (۵) عَيْنَانِ عین کے نیچے زیر جیسے جَعَشَانِ (۶) عَيْنَانِ پہلے دونوں حرفوں کے نیچے زیر، اور وال مشدود (۷) عَيْنَانِ کے دو حرفوں کے نیچے زیر، وال مشدود اور آخر میں الف ممدودہ (۸) نمبرے کی طرح، آخر میں الف مقصورہ کے ساتھ عَيْنَانِ

مَغْبُودَاتُ آءِ آخر میں الف ممدودہ (۱۰) مَغْبُودَاتُ الف متصورہ کے ساتھ (۱۱) عُنْدَ جیسے سَقْف کی جمع سَقَف ہے (۱۲) مَغْبُودَاتُ مِم اور بَاء دونوں پر زبر (۱۳) مَغْبُودَاتُ جیسے لَذَس (۱۴) اَعْبَادُ عُنْدَ عین پر پیش (۱۵) عُنْدَ عین اور بَاء پر زبر اور دال مشدود (۱۸) عُنْدَ دال مخفف (۱۹) عُبْدَانُ (۲۰) اَعْبَادُ (۲۱) عُبْدُونُ (۲۲) عُنْدُ عین پر پیش، بَاء مشدود جیسے ضارب کی جمع ضَرْبُ (۲۳) اَعْبَادُ بعض حضرات نے کہا کہ یہ جمع کی جمع ہے۔

(قَوْلٌ) نطق کو کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں (۱) نطق خارجی لسانی (زبان کی گفتگو) اور (۲) نطق داخلی نفسانی (سوچ بچار) (وَلَا فِعْلٌ) بندے کی مطلق حرکت کو فعل کہتے ہیں، تو یہ ظاہری اعضاء کو بھی شامل ہے اور باطنی احوال کو بھی، جیسے قصد، عزم، اعتقاد، خیالات اور تفکرات وغیرہ۔ (وَلَا حَرَكَةٌ) حرکت کا معنی ہے جسم کا ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا۔ (وَلَا سَكُونٌ) جسم کا ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل نہ ہونا (إِلَّا وَقَدْ سَنِيَتْ) یہ الّا کے بعد جملہ حالیہ ماضیہ شبتہ ہے، ابن مالک نے التسهیل میں اور ابن ہشام نے شرح کعبیہ میں تصریح کی ہے کہ ایسے جملہ حالیہ سے پہلے نہ واؤ آسکتی ہے اور نہ ہی حرف قَدْ آسکتا ہے، رضی نے اس کے جواز کی تصریح کی ہے اور اس کی مثال دی ہے مَا تَكَلَّمُ إِلَّا وَقَدْ قَالَ خَيْرًا فلاں شخص نے کلام نہیں کیا، مگر اس حال میں کہ اس نے اچھی بات کہی۔ جب کہ ابن ہشام نے ممانعت کا قول کرتے ہوئے یہ مثال دی مَا تَكَلَّمُ إِلَّا قَالَ خَيْرًا فلاں شخص نے کلام نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس نے اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ”إِلَّا وَقَدْ قَالَ خَيْرًا“ کہنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ مقامات میں حریری کے شعر میں اور ان کے علاوہ دیگر مولفین مثلاً ابن ابی زید کے رسالہ میں جملہ مذکورہ میں واؤ اور قد کا استعمال ہوا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

تقدیر الہی ہر موجود سے پہلے ہے

(فی علمہ) مطلب یہ ہے کہ معلومات مذکورہ سے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم ان معلومات سے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے انہیں ان کی واقعی حالت کے مطابق جانتا ہے، کسی معلوم سے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم متغیر نہیں ہوتا، اس کا علم قدیم ہے اور ازل سے ہر شے کا تفصیلی احاطہ کرنے والا ہے۔ (وَقَضَايَاهُ وَقَدَرُهُ) ایک نسخے میں لفظ قَدَرُ نہیں ہے، اس کے دال پر زبر ہے، اسے ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، لغت میں یہ مصدر ہے قَدَرْتُ الشَّيْءَ کا یہ اس وقت کہتے ہیں جب تم کسی چیز کی مقدار کا احاطہ کرو۔۔۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو قلیل یا کثیر، خیر یا شر، نفع یا ضرر واقع اور موجود ہے تقدیر الہی اس سے پہلے ہے، عالم وجود میں وہی چیز آئے گی جس کے وجود کا اللہ تعالیٰ کو علم ہو گا، اللہ تعالیٰ اس کے وجود کا ارادہ فرمائے گا، قضاء و قدر کا اس سے تعلق ہو گا۔ وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کے ملک میں وہ چیز موجود ہو جس کا وہ ارادہ نہ فرمائے، یا کوئی شے اس سے بے نیاز ہو، یا اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کا خالق ہو، وہ تمام بندوں کا رب ہے، بندوں کے اعمال کا رب ہے، ان کی حرکات و سکنات اور عمروں کو مقرر کرنے والا ہے۔

قضاء و قدر کا معنی

قضاء و قدر میں اختلاف ہے کہ کیا دونوں کا معنی ایک ہے؟ یا دونوں الگ الگ ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے؟ کئی صورت کے مطابق کہا گیا ہے کہ دونوں کا معنی ارادہ ہے، بعض نے کہا: قدرت و ارادہ ہے۔ بعض نے کہا: قدرت، ارادہ اور علم کا مجموعہ ہے۔ دوسری صورت میں (جب یہ دونوں متغایر ہوں) کہا گیا ہے کہ قضاء پہلے ہے، میرسید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح مواقف میں اس قول کی نسبت اشاعرہ کی طرف کرتے ہوئے فرمایا: اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی قضاء کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ازلی ارادہ جو اشیاء کے ساتھ اس طرح متعلق ہے جس طرح وہ مستقبل میں پائی جانے والی ہیں اور قدر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اشیاء کو مخصوص مقدار پر پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اشیاء کی ذوات اور ان کے احوال کو تعین بخشنے والی ہے (انتمی) بعض علماء نے فرمایا: قدر پہلے ہے، مسلم شریف کی شرح میں حضرت ابی کا قول اس کے مطابق ہے، انہوں نے فرمایا: قدر سے مراد کائنات کے وجود سے پہلے ازل میں اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ کا تعلق وجود کائنات سے ہے، لہذا جو بھی حادث ہے اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے، یعنی پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم و ارادہ کا اس سے تعلق ہے۔

شیخ سنوسی نے قصیدہ حوضی کی شرح میں اس قسم کی گفتگو کے بعد فرمایا: مستقبل میں کائنات کو قدرت کے مطابق تخلیق کیا گیا ہے (انتمی) اس بیان کے مطابق قضاء کا مطلب جیسے کہ بعض علماء نے بیان کیا ہے تعلق تخمیری کی طرف راجع ہے اور قدر تعلق صلائی کی طرف راجع ہے (یعنی جس چیز کے ساتھ قدر کا تعلق ہے وہ قابل وجود ہے، ۱۲ قادری)

بعض علماء نے کہا: کہ قدر ارادہ کا نام ہے اور قضاء وہ ارادہ ہے جو حکم خبری کے مقارن ہو، پس زید کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت کی قضاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زید کی سعادت کا ارادہ فرمایا ہے اور کلام نفسی نے اس کی سعادت کی خبر دی ہے، اس صورت میں (قضاء و قدر کے درمیان) تقدیم و تاخیر نہیں ہے، ہاں! اگر آپ کلام کا اعتبار کریں تو قضاء کہیں گے اور اگر کلام کا اعتبار نہ کریں تو قدر کہیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(تَخَيَّفَ يَكُونُ) یعنی بندے کا قول و فعل اپنے وجود، مقدار، صفت، زمان و مکان اور جو ہریت میں کس حالت پر ہے (جو ہریت کی مثال ہے) جیسے سونا چاندی اسی طرح ہلکا اور بھاری ہونے، سخت اور نرم ہونے میں وَغَيْرِ ذَلِكَ (کُنْتَ) کاف تھیں ہے اور اس کا تعلق آئندہ اَمْسَأَلْتُكَ سے ہے، مَآ مصدر یہ ہے یا کافہ ہے (الْهَمَّتْنِي) جیسے کہ تو نے میرے دل میں ڈالا، مجھے غم دیا فرمایا اور میری راہنمائی فرمائی، یا تو از قبیل تنازع عالمین ہے (یعنی یہ فعل اور اس کے بعد والا فعل دونوں مابعد میں عمل کیا چاہتے ہیں، ۱۲ قادری) تو اس کے لئے ضمیر مقدر کی جائے گی ای الْهَمَّتْنِي (یعنی مابعد میں دوسرے فعل کو عمل دیا جائے اور پہلے فعل کے لئے ضمیر بطور مفعول مقدر نکال لی جائے اور یہ ضمیر مابعد (یعنی بِجَمْعِ هَذَا الْكِتَابِ) کی طرف راجع کی جائے گا (قادری)

(وَقَضَيْتَ) اور تو نے حکم فرمایا ہے (لِئِنْ بِجَمْعِ هَذَا الْكِتَابِ) میرے لئے اس کتاب کی تالیف کا۔ اصل میں یہ عبارت جبریا ان سے بھی پہلے بزرگ کی ہے، حضرت شیخ جزولی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ کتاب (دلائل الخیرات) ہے، پڑھنے والا یہ

کرے کہ تو نے مجھے پڑھنے میں اس کتاب کو جمع کرنے (یعنی ساری کتاب پڑھنے) کی توفیق دی ہے۔

(وَيْشُرُ) اور تو نے آسان فرمایا۔ بعض نسخوں میں ہے وَتَيْشُرُت ابتدا میں تاء اور آخر میں تاء تانیث ساکنہ ہے (أَعْلَى فِيهِ الظُّرْفِيُّ) تو نے مجھ پر اس کتاب کے جمع کرنے میں مقصود تک پہنچانے والا راستہ آسان فرمادیا ہے۔ (وَالْأَسْنَابُ) اور مقصد تک پہنچانے والے ظاہری اور باطنی اسباب آسان فرمادیے، مثلاً قدرت کا پانا ترجمہ کرنا (روایت بالمعنی کرنا) صیغوں کی کیفیت کا بیان کرنا، جن کتب سے یہ صیغے نقل کئے گئے ہیں ان کا فراہم کرنا وغیرہ اسناب جمع ہے سبب کی اور سبب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی دوسری چیز تک پہنچا جائے۔ (وَنَقِيَّتُ) فاء مخففہ کے ساتھ اور تو نے زائل کیا اور ایک طرف کر دیا۔ بعض نسخوں میں ہے وَنَقِيَّتُ قاف مشدود کے ساتھ یا تو یہ نفی کے معنی کو مستثنیٰ ہے یا کلام میں قلب ہے، مراد یہ ہے کہ نَقِيَّتُ قَلْبِي یعنی تو نے میرے دل کو پاک اور ستمرا کیا ہے شک سے۔ پس لفظ عَنْ حضرت مصنف کے قول (عَنْ قَلْبِي) میں مِنْ کے معنی میں ہو گا۔ پہلے صحیح نسخہ کے مطابق (جس میں نَقِيَّتُ ہے) عَنْ اپنے معنی میں ہو گا۔ (فِي هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ) اس نبی کریم کی نبوت کے بارے میں (الشُّكُّ وَالْإِشْتِبَا) یہ ایک مرادف کا دوسرے مرادف پر عطف ہے، یا ارباب کا معنی تمت اور بدگمانی ہے۔

(وَعَلَّيْتُ) اور تو نے قوی کی ہے (حُبَّة) یہ مصدر مضارع ہے مضارع کی طرف (عَنْدِي) متعلق ہے عَلَّيْتُ سے (أَعْلَى حُبِّ) ایک نسخہ میں لفظ حُب نہیں ہے۔ اس میں لفظ حُب مقدر ہو گا، اس کے علاوہ دیگر نسخوں میں موجود ہے (أَجْمَعُ الْأَقْرَبَاءُ) اور تو نے نبی اکرم ﷺ کی محبت میرے تمام قریبی رشتہ داروں کی محبت پر غالب فرمائی ہے، اَقْرَبَاءُ کا واحد قَرِيبٌ ہے (وَالْأَجْنَاءُ) اور تمام پیاروں کی محبت پر غالب فرمائی۔ یہ جمع ہے حَبِيبٌ کی، بعض نسخوں میں وَالْأَحْبَابُ ہے، یہ اس کے موافق ہے جسے ابن وداع وغیرہ نے امام جبر کی کتب سے نقل کیا ہے۔ یہی ماقبل اور مابعد کے صحیح کے مطابق ہے (اس سے پہلے صحیح آ رہا ہے هَذَا الْكِتَابُ وَالْأَسْنَابُ وغیرہ آئندہ ہے یوم الحساب۔ ۱۲ قادری) احباب میں خود حضرت مصنف کی ذات بھی شامل ہے۔

سَلَامُ (أَسْأَلُكَ) اس سے پہلے گزر چکا ہے كَمَا أَهْمَشْتَنِي اس کا تعلق اس أَسْأَلُكَ سے ہے، مطلب یہ ہے کہ چونکہ تو نے مجھ پر امور مذکورہ کے ساتھ احسان فرمایا ہے، اس لئے تجھ سے سوال کرتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے لئے اس کے احسان کو وسیلہ بنایا گیا ہے۔ (يَا أَلَلَّةُ يَا أَلَلَّةُ) يَا اللَّهُ أَنْ تَنْزُقَنِي وَكُلَّ مَنْ أَحَبَّنِي تو مجھے اور نبی اکرم ﷺ سے ہر خصوصی یا عمومی محبت رکھنے والے کو عطا فرما، ان محبت رکھنے والوں میں اس کتاب کے قارئین بھی ہیں، لہذا حضرت مولف اور اس کتاب کے تمام پڑھنے والوں اور اس دعا کے مانگنے والوں کی دعا انہیں بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ ان سب کی یا تمام پڑھنے والوں میں سے بعض کی دعا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عظیم فضل والا ہے۔

(وَاتَّبَعَهُ) اور ہر اس شخص کو جو سرکار دوعالم ﷺ کی ملت میں داخل ہو کر آپ کی پیروی کرے، اس میں زیادہ وسعت ہے، یا آپ کی سنت پر عمل کر کے اور سنت کے پاس ٹھہر کر آپ کی پیروی کرے (وَمُؤَافَقَتُهُ) آپ کی معیت میں ہونا (وَلَا تَوَيْحُ) (غیر ملامت کے (وَلَا عَنَابُ) اور بغیر تنبیہ اور ملامت کے (وَنَشْرُ غُيُوبِي) اس جگہ اسی طرح ہے، اس سے پہلے کہا تھا وَنَشْرُ لِي غُيُوبِي (يَا وَهَّابُ يَا غَفَّارُ) اس کتاب میں اسی طرح ہے، امام جبر کی کتاب سے اس طرح منقول ہے يَا غَفَّارُ يَا وَهَّابُ

یہ بھیج کے مناسب ہے، وِہَاب کا معنی وہ ہستی ہے جو بغیر کسی عوض اور غرض کے کثیر عطیات دے، اور غُفْلُو کا معنی ہے مغفرت کرنے والا اور مغفرت کے آخری درجات تک بخشش فرمانے والا۔

(وَاِنْ تَعْفَيْنِي) فون ساکن، باب افعال سے، دوسری صورت یہ ہے کہ فون پر زیر اور یمین مشدود ہو، باب تفعیل سے اس کے اعتبار سے دونوں صورتیں صحیح ہیں اور معتد نفسوں میں ثابت ہیں، اگر یمین کی تشدید کے ساتھ ہو تو یہ تَعْفَم سے ہے جس کا معنی ہے خوشحالی پانا اور اگر تخفیف کے ساتھ ہو تو یہ نَعْوَم سے ہے جس کا معنی نری ہے، اَنْعَمْنِي (بالنظر) کا معنی ہے اس کے مجھے نظر کے ساتھ فرحت عطا کی یا اَنْعَمْتُ معنی اَنْعَمْتُ لَهْ ہے، یعنی نَعَم (ہاں) کہا، اور فلال محض کا مقصد پورا کیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (اَلِیْ وَجْهِكَ الْکَرِیْم) تیرے وجہ جلیل اور رفیع کی طرف نظر سے۔ (فَیْ جَنَّاتٍ اَلْاَحْیَاب) فنی مصاحبت کے لئے ہے کہ مراد یہ ہو کہ اے اللہ! تیرے اور میرے احباب کے زمرہ میں شامل ہو (یَوْمَ الْمُنَادِی) یعنی زیادتی کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لِلَّذِیْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِیَادَةٌ (۳۶/۱۰) نیکی کرنے والوں کے لئے اچھا اجر ہے اور زیادتی ہے، اور زیادتی کی بات اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا دیدار، یہ بھی ارشاد فرمایا: وَلَذِیْنَ هَزَبْنَا (۳۵/۵۰) اور ہمارے پاس زیادتی ہے۔

دیدار باری تعالیٰ

جنت میں اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کی زیارت عقلاً جائز ہے اور نقلاً کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے، قرآن پاک سے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ یہ بھی قبول کرنے والوں کے لئے اچھا اجر ہے اور زیادتی (۳۶/۱۰) یہ بھی ارشاد ہے: ہمارے پاس (اجر و ثواب کی) زیادتی ہے (۳۵/۵۰) کہیں یہ فرمایا: ہاں! ہاں! بے شک وہ (کفار) اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں (۱۵/۴۳) نبی اکرم ﷺ صحابہ کرام اور تابعین سے نقل متواتر سے منقول ہے کہ ان آیات کی تفسیر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کی گئی ہے اور سنت سے اس میں میں صحابہ کرام سے روایت ثابت ہے، یہ تمام احادیث مسند اور صحیح ہیں، ان کی تائید کرنے والی مرسل، معضل، موقوف اور مقطوع روایات ان کے علاوہ ہیں۔ (مرسل وہ حدیث ہے جسے تابعی صحابی کا ذکر کئے بغیر نبی اکرم ﷺ سے روایت کرے) وہ حدیث جس کے دو راوی پے در پے ساقط ہوں، موقوف وہ حدیث ہے جس کی سند صرف صحابی تک پہنچے، مقطوع وہ حدیث کی سند صرف تابعی تک پہنچے، یعنی موقوف قول صحابی اور مقطوع قول تابعی ہے، ۱۳ راوی باقی رہا اجماع تو اہل بدعت ہوئے جن کو گمراہی نے اندھا کر دیا، ان کے ظاہر ہونے سے پہلے اہل سنت کا اس مسئلے پر اجماع تھا۔

مومنوں کو قیامت کے دن دیدار الہی ہوگا

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَا تَنْذِرُكَ الْاَنْبَیَا وَهُوَ یَذَرُكَ الْاَنْبَیَا (۱۰۳/۶) ”آنکھیں اس کا اور اک نہیں کرتیں اور وہ آگے کا اور اک کرتا ہے“ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کرتیں (یہ مطلب نہیں ہے)

مطلقاً دیکھ ہی نہیں سکتیں ۱۳ قادری) بعض علماء نے فرمایا: کافروں کی آنکھیں مراد ہیں (مومنوں کو تو قیامت کے دن اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا ۱۴ قادری) بعض حضرات نے کہا: کہ آنکھیں اس دار یعنی دنیا میں اسے نہیں دیکھتیں آخرت میں دیکھیں گی)

جنت میں جمعہ کے دن دیدار ہو گا

یَوْمَ الْمَزِيدِ جنت میں جمعہ کے دن کا نام ہے، احادیث مبارکہ کے مطابق جنت میں جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں بھی دن ہوں گے، حالانکہ وہاں رات نہ ہو گی، کیونکہ وہاں اندھیرا نہیں ہو گا، ممکن ہے وہاں اندھیروں کے علاوہ دنوں میں فرق کرنے کے لئے کوئی چیز پیدا کی جائے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ ممکن ہے دنوں کا فرق یوں ہو کہ دن کے مکمل ہونے پر نور میں اضافہ ہو جائے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں (۱) نور کی یہ زیادتی دنوں میں فرق کرنے کے لئے ہو، اس کے بعد دوسرا دن آئے تو روشنی حسب سابق ہو (۲) وہ روشنی پورا دن برقرار رہے، یہ زائد روشنی دن کی ابتدا ہو، پھر بعد والا دن پہلے سے زیادہ روشن ہو، اسی طرح ہر بعد والا دن پہلے دن سے زیادہ روشن ہو، اور جنت کا نور ہمیشہ ترقی پر ہو، یہ ترقی ہی دنوں کے فرق کی بنیاد ہو گی، ترقی کے آغاز سے دن کا آغاز ہو گا۔ جنت کے حال کے بھی مناسب ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف کے مطابق جنتی اپنی خوبصورتی اور خوش لباسی میں ہمیشہ ترقی پر رہیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

جنت میں رات نہیں ہو گی

پھر میں نے البدور السافرة) میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد مگر ای وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا (۱۳/۱۹) اور ان کے لئے ان کا رزق ہے صبح شام۔ کی تفسیر میں وہ روایت پائی جسے امام سعید بن منصور، ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے اور ابن المبارک نے ضحاک سے روایت کیا کہ اہل جنت کو آخرت میں اس اندازے سے رزق دیا جائے گا جس اندازے سے انہیں دنیا میں رات اور دن کو عطا کیا جاتا تھا (یعنی اگرچہ وہاں رات دن کا فرق نہیں ہو گا، تاہم نام کے اعتبار سے انہیں صبح و شام کا رزق دیا جائے گا جیسے قطب شمالی اور جنوبی کے وہ حصے جہاں چھ ماہ تک سورج رہتا ہے اور چھ ماہ غروب رہتا ہے ۱۴ قادری) ابن منذر نے بعض اسلاف کا نام لے کر بیان کیا کہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا: تو انہوں نے فرمایا: جنت میں رات نہیں ہو گی، وہ ہمیشہ روشنی میں ہوں گے، ان کے لئے دن کی مقدار پردے اٹھا دیئے جائیں گے اور رات کی مقدار پردے لٹکا دیئے جائیں گے۔

جنت میں روشنی اور نور ہے

حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں حضرت حسن (بصری) اور ابو قلابہ سے روایت بیان کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا

رسول اللہ! کیا جنت میں رات ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے: **وَلَهُمْ فِيهَا بَنُونَ ذَرْوَاهُمْ** (وہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے حقے نماز کے ان اوقات میں آئیں گے، جن میں وہ نماز پڑھتے تھے اور فرشتے انہیں سلام کہیں گے) (النَّوَابِ) عمل کی جزا اور اجر کے دن۔

یہ (وَأَنْ تَغْفَلَ غَفْلًا أَخَاطَ عَلَمًا مِنْ خَطِئَتَيْهِ) اور تو مجھ سے میرا وہ اچھا عمل قبول فرما جو میں نے کیا ہے۔ (وَأَنْ تَغْفَلَ غَفْلًا أَخَاطَ عَلَمًا مِنْ خَطِئَتَيْهِ) اور تو میری اس خطا کو معاف فرما جسے تیرا علم محیط ہے، یعنی وہ گناہ جو میں نے عملاً کیا ہے۔ (وَأَنْ تَغْفَلَ غَفْلًا أَخَاطَ عَلَمًا مِنْ خَطِئَتَيْهِ) میں نے بھول کر کیا ہے یا چھوڑا ہے یا اس میں کوتاہی کی ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ نسیان بمعنی ترک ہو، یعنی میں نے جو عیب حقوق چھوڑے اور ترک کئے ہیں (وَذَلِكُنَّ) جمع ہے ذلک کی، جس کا معنی ہے خطا اور کوتاہی۔

(وَعَلَىٰ صَاحِبِیْنِ) اور نبی اکرم ﷺ کے دو ساتھیوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت عطا فرما۔ (عَلَايَةُ اَعْلٰی) میری امید کی انتہا۔ کہا جاتا ہے اَعْلٰی اَعْلٰی اور اَعْلٰی تَشْدِیْد کے ساتھ اس جگہ کی امید کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولف کی امید اور آرزو کو پورا فرما دیا، چنانچہ انہوں نے حج کیا، نبی اکرم ﷺ کی زیارت کی، آپ کے صاحبزادے کی خدمت میں سلام عرض کیا، جس طرح انہوں نے اس جگہ آرزو کی ہے۔ اسی حج کے موقع پر قاہرہ، مصر کے جامع ازہر شریف میں شیخ ابو محمد عبد العزیز عجمی سے ملاقات کی اور ان سے استفادہ کیا۔

(بِمَنْكُنْ) یعنی اپنے انعام اور احسان سے، مطلب یہ ہے کہ حضرت مصنف جو کچھ طلب کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم سے طلب کر رہے ہیں، اس بنا پر نہیں کہ ان کا کوئی عمل یا کوئی خوبی علت یا سبب کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا یہ پام نہ کیا ہے (وَفَضْلُكَ وَجُودُكَ وَكَرَمُكَ) ان تینوں الفاظ کے معانی قریب قریب ہیں، ان کا معنی ہے علت اور استحقاق کے بغیر تجھ سے پہلے عطا کرنا (بِاِذْنِكَ) اے وہ ذات جس کے لئے باطن رحمت اور قوی ترین رحمت ہے، یا اے وہ کہ اپنے بندوں سے تخفیف کا ارادہ فرماتا ہے، اس جگہ حاشیہ پر لکھا ہوا ہے کہ زُفْتُ کا معنی شدید رحمت ہے، کہا گیا ہے کہ یہ تحریر اور تفسیر مصنف کی ہے۔ (بِاِذْنِكَ) مخلوق پر انعام کا ارادہ فرمانے والا یا آخرت میں مومنوں پر انعام کا ارادہ فرمانے والا۔ (بِاِذْنِكَ) اس کا معنی ہے مددگار اور وہ کہ جس نے مخلوق کی تدبیر اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔

(أَنْ تُجَازِيَنَا) امام جبر کی کتاب میں ہے وَأَنْ تُجَازِيَنَا دَاوُدَ کے ساتھ، یہی ماقبل کے معطوفات کے مناسب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ معنی یہ ہے کہ تو اپنے حبیب ﷺ کو جزا عطا فرمائے (عَبَّی) اس بات کی کہ میں آپ پر اور آپ کے ہاتھوں پر ایمان لائے ہوں۔ (وَعَنْ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِهِ) اور ہر اس شخص کی طرف سے جو آپ پر ایمان لایا، تو آپ کو اس کا اجر عظیم اور ثواب عطا فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی امت میں سے جس نے بھی اچھا عمل کیا، اس میں اصل نبی اکرم ﷺ ہی ہیں۔

مومنوں کی نیکیاں حضور علیہ السلام کے نامہ اعمال میں

مواہب لدنیہ میں تحقیق انصرتہ کے نوالے سے ہے کہ مومنوں کی تمام نیکیاں اور ان کے نیک اعمال ہمارے نبی مکرم ﷺ کے نامہ اعمال میں ہیں۔ یہ آپ کے اعمال کے اجر کے علاوہ ہے، پھر امت کے اعمال کا ثواب کتنے گنا اضافے کے ساتھ آپ کو ملتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت تک ہر ہدایت یافتہ اور ہر عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا، اس کے شیخ کو اس کی مثل ثواب ملے گا۔ اس کے شیخ کے شیخ کو اس کی دو مثل ثواب ملے گا، تیسرے شیخ کو چار گنا، چوتھے شیخ کو آٹھ گنا، اسی طرح ہر مرتبے کے لئے نبی اکرم ﷺ تک بعد میں حاصل ہونے والے ثوابوں کو دو گنا کیا جائے؟ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سلف کو خلف پر کیوں فضیلت حاصل ہے؟ نبی اکرم ﷺ کے بعد اگر دس مراتب فرض کئے جائیں تو نبی اکرم ﷺ کے لئے ایک ہزار چوبیس ثواب ہوں گے، جب دسویں سے گیارہواں ہدایت حاصل کرے گا تو نبی اکرم ﷺ کے ثواب دو ہزار اڑتالیس ہوں گے، اسی طرح جب ایک درجہ بڑھے گا تو ماقبل کا ثواب ڈبل ہوتا جائے گا، جیسے کہ بعض محققین نے فرمایا ہے۔ (امتی)

اللہ تعالیٰ کے لئے بھلائی ہے، سیدی محمد وفا کی اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہمیں نفع عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا ہے:

فَلَا حُسْنَ إِلَّا مِنْ مُحْسِنٍ حُسْبِهِ وَلَا مُحْسِنٌ إِلَّا لَهُ حَسَنَاتُهُ
جو بھی حسن ہے وہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے حسن کی خوبیوں کا بعض ہے۔۔۔ ہر نیکو کار کی نیکیاں (ان کے اجر و ثواب کے اعتبار سے) آپ ہی کے لئے ہیں، صاحبِ مواہب کے کلام میں سے جو حصہ مطلوب تھا، وہ اس جگہ مکمل ہوا۔

امام علامہ بوسیری فرماتے ہیں:

وَالْمَرْءُ فِي مِيزَانِهِ اتِّبَاعُهُ
فَأَقْدَرُ إِخْنٍ قَدَرُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ
انسان کے متبعین (کے اعمال) اس کے ترازو میں ہوتے ہیں۔۔۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے مقام کا اندازہ لگاؤ۔

(وَاتَّبَعُهُ) اور ہر اس شخص کی طرف سے جس نے آپ کی اتباع کی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس جگہ اتباع سے مراد آپ کی ملت میں داخل ہونا ہے۔ (أَفْضَلُ وَ أَمَمٌ وَ أَعَمُّ) حضرت جبر کی کتاب میں أَفْضَلُ کے بعد اكْمَل کا اضافہ ہے، ابنِ دواع نے جو حضرت جبر سے یہ کلمات نقل کئے ہیں، ان میں أَفْضَلُ نہیں ہے، أَفْضَلُ اور اتم کا ایک ہی معنی ہے (مَا جَازَنَتْ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ) جو جزا تو نے اپنی مخلوق انبیاء اور غیر انبیاء میں سے کسی کو بھی عطا فرمائی ہے، اس سے اکمل و اعلیٰ جزا اپنے حبیب اکرم ﷺ کو عطا فرما (نَاقِيَةٌ) اے ہم اور مکمل قوت والے! (فَاغْنِيْنَا) اے وہ بلند و بالا ہستی جس تک پہنچانہ جاسکے! کہا جاتا ہے جِصْنُ غَرِيْبٍ جس وقت اس قلعے تک پہنچنا دشوار ہو، بعض حضرات نے کہا: کہ وہ ہستی جس کی بارگاہ کی بلندی تک چڑھانہ جا

سکے اور لوگ اس کا اندازہ لگانے کی طبع رکھتے ہیں اور اس کی صمدیت (بے نیازی) تک رسائی نہ ہو سکے، جب کہ لوگ اس کی صورت کشی کا ارادہ رکھتے ہوں۔ بعض حضرات نے کہا: کہ عزیز وہ ہستی ہے جس کی تعظیم کے دریاؤں میں عقلیں کھو جائیں، اس کی تعریفوں کے ادراک سے عقلیں بے بس ہو جائیں۔ اور جس کے جلال کی مدح اور جمال کی توصیف کا حق ادا کرنے سے زبانیں گنگ ہو جائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے عرض کیا: میں تیری حمد و ثناء کا احاطہ (حق ادا) نہیں کر سکتا جس طرح تو نے مجھے ثنا فرمائی ہے۔ (یٰٰہَا عَلِیُّ) اے وہ بلند مرتبہ ذات جس کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

ھ (وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ) اس کا عطف ہے اس قول سابق پر اَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ (بِخَقِي مَا) ما موصولہ ہے (اَفْسَسْتُ) میں نے قسم کھائی ہے اور عزم کیا ہے (ہا) یہ ضمیر موصول کی طرف راجع ہے اور اس سے مراد وہ سابقہ اسماء مبارکہ ہیں جن سے تو سئل کیا گیا ہے (عَلَيْكَ) اور اے اللہ! میں تجھ سے ان اسماء کریمہ کے طفیل سوال کرتا ہوں جن کا وسیلہ میں نے تیرے بارگاہ میں پیش کیا ہے (ترجمہ) تو سئل پر قسم کا اطلاق کیا ہے، اس سے پہلے جو گزرا ہے وہ تو سئل ہی ہے، امام جبر کے ہاں یہ قسمیں ہیں بِخَقِي مَا اَفْسَسْتُ بِہِ عَلَیْكَ وَ تَوَسَّلْتُ بِہِ اِلَیْكَ اس جگہ ایک مرادف کا دوسرے مرادف پر عطف کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

اہل اللہ کا اللہ تعالیٰ کو قسم دینے کا معنی

ربا اللہ تعالیٰ کو قسم دینا تو یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناز و انداز والے محبوبین سے سرزد ہوتا ہے، حقیقت میں غرق اور فنا ہونے کے بدلے انہیں یہ مقام میسر آتا ہے، یہ ناز ہے اور اللہ کے انس اور اس کی محبت خاصہ کے مقام سے پھوٹنے والی فرحت کا مظاہرہ ہے، جو لوگ اس مقام کے حامل نہیں ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کو قسم دینا بے ادبی ہے اور ہلاکت تک پہنچانے کا سبب ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو قسم دی جاتی ہے اور اسی کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جاتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مخلوق کا وسیلہ بالکل پیش نہیں کیا جائے گا، بعض حضرات نے کہا: کہ مخلوق میں سے صرف رسول اللہ ﷺ کا وسیلہ پیش کیا جائے گا (جسور علماء اسلام ان کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین کا وسیلہ پیش کیا جاسکتا ہے، جیسے کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بارش کی دعا کا وسیلہ بنایا، اسی طرح اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی پیش کیا جاسکتا ہے جیسے کہ حدیث عامر سے ثابت ہے، ۱۴ شرف قادری)

(عَدَدَ مَا خَلَقْتَ) ما کی طرف راجع ضمیر محذوف ہے (وَالْجِبَالُ غُلُوْثٌ) اور جب تک پہاڑ بلند اور سرسبز اور وہ رہیں (وَالْبَحَارُ مُسْخَرَةٌ) نقطے والی خلاء کے ساتھ، یعنی جب تک دریا مغلوب اور تابع رہیں، ایک نئے میں ہے مُسْخَرَةٌ جیم کے ساتھ۔۔۔ اس کا معنی ہے کہ جب تک دریا بھرے رہیں، یا پھوٹتے رہیں یا آگ روشن کرتے رہیں (اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ۱۴ قادری) یا جب تک دریا قید میں رہیں، لفظ جیم مشدود بھی ہو سکتا ہے اور مخفف بھی، یعنی سین ساکن ہو (مُسْخَرَةٌ) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا الْبَحَارُ سُجُوتٌ قَرَاءِ ات سبعة میں جیم کو مشدود اور مخفف دونوں طرح پڑھا گیا ہے، ان

عطیہ نے تشدید کی قراءت کے بارے میں فرمایا: کہ یہ رائج ہے، اس لئے کہ بخار جمع کا صیغہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یَنْقُضُ مَشْرِقًا (موصوف جمع ہے تو صفت واحد مونث کا صیغہ ہے، کیونکہ جمع بتاویل جماعت ہے، ۱۲ قادری) اسی طرح ارشاد فرمایا: وَ قَضَرَ مَشْرِقًا (موصوف جمع ہے، کیونکہ جمع بتاویل جماعت ہے) (امتی) (یہ عبارت غیر واضح ہے، کیونکہ بخار کے صیغہ جمع ہونے سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ نیم مشدود ہے، ۱۲ قادری)

(وَ التَّخْمُ مُبْتَدِئًا) ایک نسخے میں ہے وَ التَّخْوْمُ مُبْتَدِئًا (وَ لَا یَعْلَمُ) ایک نسخے میں یہ اضافہ ہے کُنْتُ حَنِثٌ کُنْتُ وَ لَا یَعْلَمُ (أَخَذَ) حَنِثٌ تَكُونُ اسی طرح نسخہ سلیمہ وغیرہ میں ہے، ایک معتبر نسخے میں ہے حَنِثٌ کُنْتُ (عَدَدٌ كَلَامًا) یعنی تیرے کلمات کی تعداد میں، ایک معتد نسخے میں ہے "عَدَدٌ كَلِمَاتِكَ" اللہ تعالیٰ کے کلمات وہ معانی ہیں جو ذات کے ساتھ قائم ہیں اور یہ معلومات ہیں، اللہ تعالیٰ کے معلومات کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا ان کا کوئی عدد بھی نہیں ہے۔ کلام کا بھی عدد نہیں ہے، البتہ! یہ صورت ہو سکتی ہے کہ کلام اور کلمات سے مراد کتب منزلہ کے مدلولات ہوں (جو مخلوقات کے ذہن میں آتے ہوں) انہیں عارض ہونے والا عدد مراد ہو۔ ۱۲ قادری)

۱. (عَدَدٌ آيَاتٍ) آیت کی جمع ہے، قرآن پاک کی آیت وہ کلام ہے جو فاصلہ تک متصل ہے، فاصلہ آیات کے اخیر کو کہا جاتا ہے۔ جبری نے فرمایا: آیت وہ قرآن ہے (یاد رہے کہ قرآن کا اطلاق ایک آیت پر بھی کیا جاسکتا ہے اور مجموع پر بھی۔ ۱۲ قادری) جو کئی جملوں سے مرکب ہو، اگرچہ یہ ترکیب تقدیر ابی ہو، اس کی ابتدا بھی ہو اور انتہاء بھی اور وہ کسی سورت میں داخل ہو۔ اصل میں آیت اس لئے کہتے ہیں کہ یہ فصل (جدائی) سچائی اور جماعت کی علامت ہے، کیونکہ یہ کلمات کی جماعت پر مشتمل ہے، بعض دیگر حضرات نے کہا ہے کہ آیت قرآن پاک کا ایک حصہ ہے جو ماقبل اور مابعد سے جدا ہے، اسے آیت اس لئے کہا گیا کہ یہ اس ذات اقدس کی سچائی کی علامت ہے جو اسے لائی اور اس شخص کے بھڑکی دلیل ہے جسے اس کے ساتھ چیلنج کیا گیا۔ بعض نے کہا کہ اسے آیت اس لئے کہا گیا کہ یہ ماقبل اور مابعد کلام سے منقطع ہونے کی علامت ہے۔

قرآن کریم کی آیات کی تعداد

قرآن عظیم کی آیات کی تعداد چھ ہزار، چھ سو، چھیاسٹھ (۶۶۶۶) ہے، ایک ہزار امر، ایک ہزار نہی، ایک ہزار وعدے، ایک ہزار وعید، ایک ہزار قصے (واقعات) اور خبریں اور ایک ہزار امثال اور عبرتیں ہیں، پانچ سو آیات حلال و حرام کو، ایک سو ناسخ و منسوخ کو بیان کرتی ہیں اور چھیاسٹھ دعا و استغفار پر مشتمل ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا: قرآن پاک کی تمام آیات چھ ہزار پانچ سو (۶۵۰۰) ہیں ان میں سے پانچ ہزار توحید کے بیان میں اور باقی احکام، قصص اور مواضع کے بیان میں ہیں۔

بعض علماء نے فرمایا: کہ قرآن پاک کی تمام آیات چھ ہزار چھ سو سولہ ہیں (۶۶۱۶) حافظ ابو عمرو الدانی نے فرمایا: علماء و قراء کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی تعداد چھ ہزار ہے، اس تعداد سے زائد میں اختلاف ہے، بعض نے کہا: اس سے زائد نہیں، بعض نے کہا: دو سو چار زائد ہیں، بعض نے کہا: چودہ، بعض نے انیس، بعض نے چونتیس اور بعض نے چھتیس بیان

کین۔ (اتمس)

مسند الفردوس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے چھ ہزار دو سو سولہ کی تعداد مروی ہے، بعض نے کہا: چھ ہزار دو سو سترہ آیتیں ہیں۔

قرآن پاک کے کلمات کی تعداد

رہے قرآن پاک کے کلمات تو وہ انیس ہزار تین سو (۱۹۳۰۰) ہیں، بعض علماء نے فرمایا: بلکہ ستر ہزار نو سو چوبیس (۷۹۳۳) بعض نے کہا: چار سو سیستیس (۴۳۷)، بعض نے دو سو ستر (۲۷۷) اور بعض نے اس کے علاوہ بیان کیا: کلمات کی تعداد میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ کا حقیقی معنی بھی ہے اور مجازی بھی، ایک لفظ ہے اور ایک رسم (نقش) ہے اور ان میں سے ہر ایک کا اعتبار کرنا جائز ہے، ہر عالم نے کسی ایک امر کا اعتبار کیا ہے، اس لئے اختلاف پیدا ہو گیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے

(القرآن) شریعت اور لغت میں یہ اسم مشترک ہے اس معنی قدیم میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ کے ساتھ قائم ہے اور اس پر دلالت کرنے والے لفظ میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر کلام لفظی نازل فرمایا، تاکہ اس کی ہر سورت کے ساتھ قلوب کو عاجز کر دے، جب قرآن کو عربیت، فصاحت یا بلاغت کے ساتھ موصوف کیا جائے یا اس کی طرف آیات اور حروف کی نسبت کی جائے تو یہ قرینہ ہے اس امر پر کہ دال مراد ہے، لفظ قرآن قراءت کی طرح قراء کے مصدر کے طور پر بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَاِذَا فَرَاْنَاهُ فَاَنْتَعِمْنَا بِقُرْآنِهِ (۷۸/۱۷) بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کی قراءت، پس جب ہم قراءت کریں تو آپ اس کی قراءت کی پیروی کریں۔ اس آیت میں قُرْآنَہ سے مراد قراءت ہے، رہا معنی قدیم تو وہ حروف اور اصوات سے موصوف نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ حادث ہیں اور کلام قدیم میں محال ہیں (امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسالہ لکھا ہے انوار المنان فی توحید القرآن (۱۳۳۰ھ) جس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک ہی ہے جو اس کی صفت ہے اور کلام الہی کی تقسیم لفظی اور نفسی کی طرف کرنا باطل ہے۔ قادری)

قرآن پاک کے پچپن نام

علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاقان میں بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پچپن نام رکھے ہیں اور اس کا نام جو قرآن رکھا گیا ہے تو اس کے بارے میں بعض علماء نے کہا: کہ یہ مشتق ہے، بعض نے کہا: کہ مشتق نہیں ہے، پہلی صورت میں بعض علماء نے کہا کہ یہ مشتق ہے "قُرْنَتُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ" سے جس کا معنی ہے کہ میں نے ایک شے کو دوسری

شے سے ملا دیا۔ بعض علماء نے فرمایا: کہ یہ فَرْق سے مشتق ہے جس کا معنی جمع کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک نے بعض سورتوں کو بعض کے ساتھ ملا دیا ہے یا اس لئے کہ اس نے علوم کی تمام قسموں کو جمع کر دیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ عربوں کے اس قول سے ماخوذ ہے "مَافَرَاتِ الثَّاقَةِ مِلًّا قَطُّ" سے جس کا معنی ہے کہ اونٹنی نے کبھی بچہ نہیں گرایا اور کبھی حاملہ نہیں ہوئی، قرآن پاک کو پڑھنے والا اسے اپنے منہ سے نکالتا ہے۔

قرآن کریم کے حروف کی تعداد

(وَحُزُوْفِهِ) حرف کی جمع حروف ہے، اس سے مراد حروف حجاز ہیں، قرآن کریم کے حروف تین لاکھ تیس ہزار چھ سو اکثر (۳۳۳۶) ہیں، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ اقوال ہیں۔
یہ (فِي سَبْعِ مَسْمُوتَاتِكَ) بعض معتد نسخوں میں یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن بعض دیگر معتد نسخوں میں موجود ہیں، بعد کے الفاظ ان الفاظ کے موجود ہونے کی تائید کرتے ہیں (فِي سَبْعِ سَمَوَاتٍ آسَمَانٍ) (وَسَبْعِ قَطْرِ) نسخہ سلیمہ وغیرہ میں اسی طرح ہے، ایک نسخے میں ہے وَعَذَذَ كُلَّ قَطْرِ... عدد کی زیادتی کے ساتھ (قَطْرَتٍ مِنْ سَمَائِكَ) نسخہ سلیمہ وغیرہ میں لفظ مفرد کے ساتھ ہے، ایک نسخہ میں ہے سَمَوَاتِكَ لَفْظِ جَمْعِ کے ساتھ (أَلْفَ مَرَّةً) اس جگہ چھٹا حزب ختم ہوا (الحمد للہ تعالیٰ)

الْحَزْبُ السَّابِعُ فِي يَوْمِ الْآخِرِ

ساتواں حزب التوار کے دن

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ مَنْ سَبَّحَكَ وَقَدَّسَكَ وَسَجَدَ لَكَ وَعَظَّمَكَ

اور تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما ان لوگوں کی تعداد میں جنہوں نے تیری تسبیح کی، تیری پاکیزگی بیان کی، تجھے سجدہ

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

کیا، تیری تعظیم کی اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ، اور تو ان پر اور ان کی آل

وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ خَلَقْتَهُمْ فِيهَا مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ

رحمتیں نازل فرما ان تمام سالوں کی تعداد میں جن میں تو نے مخلوقات کو پیدا کیا، اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ السَّحَابِ الْجَارِيَةِ

کے دن تک، ہر دن میں ہزار مرتبہ، اور تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما چلنے والے بادلوں کی تعداد میں

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ الرِّيحِ الذَّارِيَةِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

اور تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما جاری ہونے والی ہواؤں کی تعداد میں، اس دن سے کہ تو نے دنیا

يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ مَا

کو پیدا کیا قیامت کے دن تک، ہر دن میں ہزار مرتبہ اور تو ان پر اور ان کی آل پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنی

هَبَّتِ الرِّيحُ عَلَيْهِ وَحَرَكَتُهُ مِنَ الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَأَوْرَاقِ الشَّجَرِ

کہ ان پر ہوائیں چلیں اور انہوں نے شاخوں، درختوں، پھلوں کے پتوں اور

وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَى قَرَارِ أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمُوتِكَ مِنْ يَوْمِ

پھولوں کو حرکت دی، اور اس مخلوق کی تعداد میں جو تو نے روئے زمین پر اور اپنے آسمانوں میں پیدا کی، اس دن سے

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک، ہر دن میں ہزار مرتبہ، اور تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں

عَلَى إِلِهِ عَدَدَ أَمْوَاجِ بَحَارِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ

نازل فرما اپنے دریاؤں کی موجوں کی تعداد میں، اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک، ہر دن میں

يَوْمَ اَلْفِ مَرَّةٍ ۝ وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْاِلٰهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى وَكُلِّ حَجَرٍ

ہزار مرتبہ اور تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما ریت کے ذروں، ٹکڑیوں اور ہر پتھر اور

وَمَدَرٍ خَلَقْتَهُ فِي مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا سَهْلَهَا وَجِبَالِهَا وَادْيَتِهَا

ڈھیلے کی تعداد میں جنہیں تو نے پیدا فرمایا زمین کے مشرقی اور مغربی حصوں، نرم اور پہاڑی علاقوں اور وادیوں میں

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَاَنْ تُصَلِّيَ

اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا فرمایا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ اور تو ان پر اور ان کی

عَلَيْهِ وَعَلَى الْاِلٰهِ عَدَدَ نَبَاتِ الْاَرْضِ فِي قِبَلَتِهَا وَجَوْفِهَا وَشَرْقِهَا وَغَرْبِهَا وَ

آل پر رحمتیں نازل فرما زمین کے سبزوں کی تعداد میں اس کے قبلہ، پشت، مشرق و مغرب

سَهْلَهَا وَجِبَالِهَا مِنْ شَجَرٍ وَثَمَرٍ وَاُورَاقٍ وَزَرْعٍ وَجَمِيعٍ مَا اَخْرَجْتَ وَمَا

نرم علاقوں اور پہاڑوں میں، یعنی درخت، پھل، پتوں، نکھتوں اور تمام ان نباتات اور برکتوں

يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي

کی تعداد میں جو زمین نے نکالیں یا نکالے گی، اس دن سے کہ تو نے مخلوق کو پیدا کیا قیامت کے دن تک

كُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْاِلٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْاَنْسِ

ہر دن میں ہزار مرتبہ اور تو ان پر اور ان کی آل پر اتنی رحمتیں نازل فرما جتنے تو نے انسان، جن اور

وَالْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ وَمَا اَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

فرشتے پیدا کئے اور جن کو تو ان میں سے قیامت کے دن تک پیدا کرے گا ہر دن میں ہزار مرتبہ

اَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْاِلٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِيْ اَبْدَانِهِمْ ۝ وَ

اور تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما ان مخلوقات کے جسموں، چہروں اور

وُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُءُوسِهِمْ مِنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

سروں کے تمام بالوں کی تعداد میں، اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار

اَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْاِلٰهِ عَدَدَ اَنْفَاسِهِمْ وَالْفَاطِظِهِمْ وَالْحَاطِظِهِمْ

مرتبہ۔ اور تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما ان مخلوقات کے سانسوں، لفظوں اور نگاہوں کی تعداد میں

مَنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ

اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ اور تو ان پر اور ان کی آل پر

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهٍ عَدَدَ طَيْرِ الْبَحْرِ وَالْجَنِّ وَخَفَقَانِ الْإِنْسِ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

رحمتیں نازل فرما جنوں کی پروازوں اور انسانوں کی حرکتوں کی تعداد میں اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

قیامت کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ اور تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل

إِلَهُ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلَى أَرْضِكَ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً ۝ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ

فرما ہر چار پائے کی تعداد میں جسے تو نے اپنی زمین پر پیدا کیا خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا زمین کے مشرقی اور مغربی

وَمَغَارِبِهَا مِمَّا عِلِمَ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمُهُ إِلَّا أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

حصوں میں علم ازیں کہ اسے جانا گیا ہو یا صرف تجھے ہی اس کا علم ہو اس دن سے کہ تو نے دنیا کو پیدا کیا قیامت

يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهُ عَدَدَ مَنْ

کے دن تک ہر دن میں ہزار مرتبہ اور تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما ان پر

صَلَّى عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ فِي

درود بھیجنے والوں اور نہ بھیجنے والوں کی تعداد میں اور ان لوگوں کی تعداد میں جو ان پر قیامت کے دن تک درود بھیجیں گے

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهُ عَدَدَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَ

ہر دن میں ہزار مرتبہ اور تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما زندوں اور مردوں کی تعداد میں

عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ حَيْثَانٍ وَطَيْرٍ وَنَمْلٍ وَنَحْلِ وَحَشَرَاتٍ ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ

اور ان مچھلیوں پر بندوں چیتوں شہد کی مکھوں اور کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں جنہیں تو نے پیدا کیا اور تو ان پر اور ان کی

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهُ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

آل پر رحمتیں نازل فرما رات میں جب وہ گہری ہو جائے اور دن میں جب وہ روشن ہو جائے اور تو ان پر اور ان کی آل پر

إِلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ۝ وَأَنْ تَصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَهُ مُنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

رحمتیں نازل فرما دنیا و آخرت میں اور تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما اس وقت سے کہ وہ گوارے میں بچے تھے

إِلَى أَنْ صَارَ كَهَلًا مَهْدِيًا فَقَبَضَتْهُ إِلَيْكَ عَدْلًا مَرْضِيًّا لَتَبْعَتْهُ شَفِيعًا

یہاں تک کہ وہ پختہ عمر وراثت ہوئے پھر تو نے انہیں اپنے پاس بلایا، اس حال میں کہ وہ عادل اور پسندیدہ تھے تاکہ تو انہیں

حَفِيًّا ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرَضَى ۚ نَفْسِكَ وَزِنَةَ

شفاعت کرنے والا مہربان بنا کر اٹھائے اور تو ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما اپنی مخلوق کی تعداد، اپنی ذات کی رضا،

عَرْشِكَ وَمِدَادَ كُلِّ مَائِكَ وَأَنْ تُعْطِيَهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ

اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی مقدار کے برابر اور تو انہیں مقام و وسیلہ، فضیلت، بلند درجہ

وَالْحَوْضَ الْمَوْزُونُ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودُ وَالْعِزَّ الْمَمْدُودُ وَأَنْ تُعْظِمَ بُرْهَانَهُ وَ

وارد ہونے کی جگہ، حوض، مقام محمود، اور لافانی عزت عطا فرما، ان کی دلیل کو عظمت، ان کی عمارت کو شان و شوکت

أَنْ تُشْرِفَ بُنْيَانَهُ وَأَنْ تَرْفَعَ مَكَانَهُ وَأَنْ تَسْتَعْمِلَنَا يَا مَوْلَانَا بِسُنَّتِهِ وَأَنْ

اور ان کے مقام کو بلندی عطا فرما اور اے آقا و مولیٰ! ہمیں ان کی سنت پر عمل پیرا بنا اور ہمیں ان کے

تُمِيتَنَا عَلَى مِلَّتِهِ ۝ وَأَنْ تَحْشُرَنَا فِي زَمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِهِ وَأَنْ تَجْعَلَنَا

دین پر موت عطا فرما، اور تو ہمیں ان کے گروہ میں اور ان کے جھنڈے کے نیچے اٹھا، ہمیں ان کے

مِنْ رُفَقَائِهِ وَأَنْ تُورِدَنَا حَوْضَهُ وَأَنْ تَسْقِيَنَا بِكَاسِهِ وَأَنْ تَنْفَعَنَا بِمَحَبَّتِهِ وَ

ساتھیوں میں سے بنا، ہمیں ان کے حوض پر وارد فرما، ہمیں ان کے پیالے سے پلا، ہمیں ان کی محبت سے نفع عطا فرما،

أَنْ تَتُوبَ عَلَيْنَا ۚ وَأَنْ تُعَافِيَنَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبَلَوِّ وَالْفِتَنِ مَا ظَهَرَ

ہماری کوتاہی قبول فرما، ہمیں تمام بلاؤں، مصیبتوں اور فتنوں سے عافیت عطا فرما، خواہ وہ ظاہر ہوں

مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَنْ تَرْحَمَنَا وَأَنْ تَعْفُو عَنَّا وَتَغْفِرَ لَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ

یا پوشیدہ، ہم پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما، ہمیں اور تمام ایماندار مردوں عورتوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

اور مسلمان مردوں عورتوں کو بخش دے، خواہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ میرے لئے کافی اور بہترین کارساز ہے،

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ بلند اور برتر کی توفیق سے ہے۔

۱۔ اس جگہ سے ساتویں حزب کی ابتدا ہے۔

ایک مسئلے کا حل

۱۔ اس جگہ مضاف محذوف ہے، اصل عبارت یوں ہے غَذَّذَ اَيَّامَ كُلِّ مَسْنَةِ ہر سال کے دنوں کی تعداد میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ دنیا کے تمام سال سات ہزار ہیں، اگر چاہو تو (قری) سال کے دنوں کو (جن کی تعداد ۳۵۳ ہے) کو ہزار قرار دے دو (فِي كُلِّ نَوْمِ اَلْفِ مَسْنَةِ کے پیش نظر ۱۲ قادری) مجموعی تعداد تین لاکھ پون ہزار (۳۵۳۰۰۰) کو دنیا کے تمام سالوں یعنی سات ہزار سے ضرب دیں تو آپکو اس عدد کا پتا چل جائے گا جو اس درود شریف میں ہے، یعنی ثمانية و سبعون الف الف سات لاکھ اسی لاکھ وار بعصاۃ الف الف اور چالیس کروڑ الف الف الف اور ایک ارب (یعنی کل عدد ایک ارب سینتالیس کروڑ) اس سے ہوا۔ لیکن راقم نے جو حساب کیا ہے اس کے مطابق ایک ارب کی بجائے دو ارب ہے، قمری سال کے ۳۵۳ دنوں کو ایک سال سے ضرب دی، حاصل ضرب کو کل سالہائے دنیا سات ہزار سے ضرب دی جائے ۳۵۳ x ۱۰۰۰ = ۳۵۳۰۰۰ (تین لاکھ چھ سو اسی سے سات ہزار سالہائے دنیا سے ضرب دی جائے تو حاصل دو ارب سینتالیس کروڑ اسی لاکھ بنتا ہے، راقم کے خیال میں اس عبارت اس طرح ہونے چاہیں الف الف الف مطالع المسرات میں کتابت کی غلطی سے الف الف الف لکھا ہوا ہے، آئندہ محققین میں سن شمسی کے اعتبار سے تعداد بیان کرتے ہوئے صحیح لکھا ہے والھی الف الف۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ قادری) یہ سن قمری کے حساب سے ہے، اور اگر شمسی سال کے اعتبار سے حساب کرنا چاہیں تو اس میں سات کروڑ ستر لاکھ جمع کر دیں، کیونکہ قمری سال کی نسبت شمسی سال میں گیارہ دن زیادہ ہوتے ہیں (11 x 1000 - 7000 = 77000000) اب مجموعی تعداد ۳۵۳ لاکھ (۳) پانچ کروڑ (۳) پچاس کروڑ (۳) دو ارب (یعنی دو ارب پچپن کروڑ پچاس لاکھ ہوئے (۲۵۵۵۰۰۰۰۰) تو جس شخص نے دلائل الخیرات میں لکھے ہوئے اس درود کو پڑھا اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے کہ اتنی تعداد میں نبی اکرم ﷺ نازل فرمائے (اَللّٰهُمَّ لِلّٰہِ تَعَالٰی عَلٰی اَنْ وَفَّقْنِیْ لِتَرْجُمَةِ هٰذَا الْکِتَابِ وَلَا یَسْبِقْہَا هٰذَا الْمَقَامُ الصَّغْب ۱۲ قادری)

۲۔ (عَدَّذَ مَا خَلَقْتَ) اس جگہ موصول کی طرف راجع ہونے والی ضمیر محذوف ہے (عَلٰی قَوَارِ اَرْضِکَ) جتنی زمین نے پیدا کی ہیں زمین پر ٹھہرنے کی جگہ میں۔۔۔ یعنی حیوانات، نباتات، پانی، پتھر وغیرہ اَلک کی مختلف انواع، اشخاص، ان کے احوال کی تعداد اور ان کے اصول و فروع۔

۳۔ (سَهْلُہَا) واؤ کے بغیر، معطوف یا معطوف علیہ میں مضاف یا مضاف الیہ سے بدل ہے (عَدَّذَ نَبَاتِ الْاَرْضِ فِی السَّهْلِ) یعنی قَبْلِہَا ارض سے بدل ہے، کیونکہ اس کی طرف نبات کی نسبت معنیٰ فی ہے، (وَسَهْلُہَا) اس جگہ واؤ موجود ہے، اس سے

کایاں ہے (وَقَمَرٌ) تین نقطے والی فاء اور ميم کی زبر کے ساتھ 'وہ بوجھ (پھل) جسے درخت اٹھاتا ہے' اس کا اطلاق مال کی قسموں پر بھی کیا جاتا ہے اور سونے چاندی پر بھی (وَجَمِيعٌ) زیر کے ساتھ 'اس کا عطف ہے ماقبل (یعنی شجر) پر (مَا يَخْرُجُ) ماء تانیث ساکنہ کے ساتھ 'کیونکہ نکالنے کی نسبت مجازاً زمین کی طرف کی گئی ہے (وَمَا يَخْرُجُ) ماء پر پیش ہے اور یہ ثلاثی مجزوء ہے (مِنْهَا مِنْ) یہ مَا يَخْرُجُ میں مذکور مَا کایاں ہے۔

۸ (عَدَدٌ كُلُّ شَعْرَةٍ فِيْ اَبْذَاهِمُ) اس سے پہلے جن و انس اور شیاطین کا ذکر ہے 'لیکن یہ ضمیر صرف انسانوں کی طرف راجع ہے (وَوُجُوْهِهِمْ) اسی طرح نسبت سلیبہ اور اکثر نسخوں میں ہے 'تین نسخوں میں میں نے فنی وُجُوْهِهِمْ دیکھا ہے' فنی کی زیادتی کے ساتھ۔

۹ (وَحَقَّقَانِ الْاِنْسِ) اوپر نقطے والی فاء کی زبر کے ساتھ 'جیسے ظنیران ہے' اس کا معنی ہے انسانوں کا حرکت کرنا 'چلنا' گھومنا، جانا، آنا اور دنیا و آخرت کے امور میں تصرف کرنا۔

۱۰ (صَغِيْرَةٌ وَ كَبِيْرَةٌ) واو عاطفہ کے ساتھ 'حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے' بعض نسخوں میں اُو کے ساتھ ہے اور جمعیت کی بنا پر اس کے نیچے زیر ہے (یعنی صغیرہ صفت ہے نہینمہ کی) ابن دداع کے نزدیک بھی اُو ہے (مَنْ) بیانہ ہے (عَلِمَ وَمِنْ مَا) حرف جر دوبارہ لایا گیا ہے 'ایک معتمد نسخے میں اسے ترک کیا گیا ہے۔

مخلوقات کی پانچ قسمیں

۱ (مِنْ جِحْتَانِ) معتمد نسخوں میں یہ لفظ نکرہ ہے 'بعض معتمد نسخوں میں معرفہ (الْحِيتَانِ) واقع ہوا ہے (وَوَطْنِيْرٌ وَ نَمْلٌ وَ نَحْلٌ وَ حَشْرَاتٌ) یہ (حیتان سمیت) مخلوقات کی پانچ مختلف قسمیں ہیں۔ حشرات ان کیڑوں مکوڑوں کو کہتے ہیں جن کا الگ سے کوئی نام نہیں ہے۔ یا زمین پر چلنے والے چھوٹے جانور مثلاً گواہ اور نیولا مراد ہیں 'اس کا واحد حَشْرَةٌ ہے ماء اور شمین دونوں پر زبر (وَالنَّهَارِ) ایک نسخے میں فی زائد ہے (وَفِي النَّهَارِ) (فَقَبَضْتُهُ اِلَيْكَ) یعنی ان کو موت کے دروازے سے گزارا 'قرب خاص عطا فرمایا اور قرب میں اضافہ فرمایا (عَدَلْتُ) عدالت سے ہے (مَوْضِعًا) تیری بارگاہ میں مقبول (الْبَيْعَةُ) اس جگہ لام ایسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَ سَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی النَّاسِ (یعنی لام غایت کے لئے ہے '۱۲ قادری) واللہ تعالیٰ اعلم (شَفِيعًا) ایک نسخے میں حَفِيفًا کا اضافہ ہے 'ابن دداع کے نزدیک بھی اسی طرح ہے (ہمارے پیش نظر لاکھ الخیرات کے نسخے میں بھی اسی طرح ہے '۱۳ قادری)۔

۲ (وَرُحٰی) الف مقصورہ کے ساتھ 'بعض نسخوں میں الف ممدودہ کے ساتھ ہے (وَالْعَزَّوَالْفُضُوْدُ) یعنی دائم 'باقی اور لافانی عزت (وَاَنْ تَرْفَعَ مَكَانَهُ) نبی اکرم ﷺ کے مقام و مرتبہ کی بلندی کو بھی شامل ہے اور جنت میں آپ کے حسی مقام اور مکان کو بھی شامل ہے۔

۳ (وَاَنْ تَنْوِبَ عَلَيْنَا) اور تو ہمیں جی توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دل سے محصیت کی طرف میلان اور رغبت بھی

ختم فرما دے (مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ) صیغہ مفرد کے ساتھ 'ایک معتمد فتنے میں ہے الْبَلَاءُ جمع ہے بَلَاءَةٍ کی۔ (وَالْبَلَاءُ الْفِتْنَةُ) ساتھ 'معروف الف مقصورہ ہے جیسے بعض فتنوں میں ہے (وَالْفِتْنُ) جمع ہے فِتْنَةٍ کی 'فتنے کا اطلاق ان معانی پر ہوتا ہے (۲) گمراہی (۳) گناہ (۴) کفر (۵) رسوائی (۶) عذاب (۷) قتل (۸) روکنا (۹) گمراہ کرنا (۱۰) بیماری (۱۱) عبرت (۱۲) فیصلہ کرنا (۱۳) سزا (۱۴) جلا دینا (۱۵) جنون (پاگل پن) اس کا اطلاق (۱۷) معذرت پر بھی ہوتا ہے۔۔۔ امام جبر کی کتاب میں یہ الفاظ تَعَايُنًا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْفِتْنِ (۱۸) اسی طرح اس عبارت کو ابن وداعہ وغیرہ نے نقل کیا۔ (مَظَاهِرُ مِنْهَا وَمَانِعُونَ) ان فتنوں میں سے جو ظاہر اور باطن ہیں 'کیونکہ ہم نے جو ابھی فتنے کی جو تفسیر بیان کی تھی سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ ظاہر و باطن دونوں کو شامل ہے۔ (وَإِنْ تَرَوْهُ مُضْمِنًا) اور ہم پر دنیا و آخرت میں رحم فرما (وَإِنْ تَرَوْهُ مُضْمِنًا) ہمیں دنیا و آخرت میں معاف فرما۔

اللَّهُ (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے رب 'اللہ کریم کے لئے ہیں۔۔۔ اس کا کوئی شریک نہیں (وَهُوَ حَسْبِي) اور وہ تجھ میرے لئے کافی ہے 'میں اس کے غیر سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی اس کے غیر سے امید رکھتا ہوں۔ (وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) اس کا عطف یا تو جملہ هُوَ حَسْبِي پر ہے اور مخصوص بالمدح مخدوف ہے یا صرف حَسْبِي سے ہے صورت میں مخصوص بالمدح ضمیر سابق ہے 'یہ اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے اور اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ بہترین مددگار ہے جس پر بندے کو توکل کرنا چاہئے 'اسی کی پناہ یعنی چاہئے اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کرنے چاہئیں۔

حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی فضیلت

"حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" کی فضیلت میں آیا ہے کہ اس کے ذریعے خوفناک اور ناپسندیدہ چیزوں کو دفع کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہی کلمات کہے تھے 'اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے محفوظ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَالْفَتْحُ مِنْ اللَّهِ وَفَضَّلَ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ (آل عمران ۱۷۳) اور انہوں نے کہا: ہمیں اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے کی نعمت اور فضل کے ساتھ چلے انہیں کسی برائی نے چھوا تک نہیں۔

ان کلمات مبارکہ کے فضائل میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں 'جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلمات تکلیف 'غم 'دور کرنے اور متوقع بلاء 'خوفناک امر اور انسان کے لئے ناقابل برداشت مصیبت کے دور کرنے کے لئے مفید ہیں 'خاصہ یہ کلمات سات مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے کفایت فرمائیگا خواہ وہ بندہ سچا ہو یا جھوٹا 'یعنی خواہ حقیقت کے اعتبار سے اس کا حال اس کے قول کے مطابق ہو یا وہ کاذب ہو 'یعنی اس کا حال اس کے قول کے مطابق نہ ہو اور وہ اس قول کی حقیقت حاصل نہ ہو۔

(وَلَا حُزْنَ) اور قدرت 'حرکت اور استطاعت نہیں ہے (وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ) اور نہ طاقت ہے مگر اللہ بلند شان

کی توفیق سے (الْعَظِيمُ) جو جلیل بھی ہے اور کبیر بھی۔۔۔۔۔ ابن ودام نے امام جبر کی کتاب سے اس درود شریف کے آخر میں یہ کلمات نقل کئے ہیں "وَأَنْ تَرْحَمَنَا وَتَغْفِرَ لَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِشُكْرِهِ وَالتَّوَّابِ عَلَيْهِ تُسْعَدُ أُمُّ الْبَيْتِ وَالْخَيْرَاتُ وَهُوَ حُسْبَىٰ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَوَّلًا وَآخِرًا۔

میں نے دلائل الخیرات کے دو نسخوں میں یہ عبارت پائی ہے، تاہم ان میں سے ایک میں اس طرح ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي بِشُكْرِهِ الْحُورُ اور اسی میں ہے وَهُوَ حُسْبُنَا دوسرے نسخے میں بعینہ وہی عبارت ہے جو ابن ودام کے حوالے سے اس سے پہلے نقل کی جا چکی ہے۔ امام ابو محمد جبر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس درود شریف پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا سَجَعْتَ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما، جب تک کبوتر

الْحَمَائِمُ وَحَمَتِ الْحَوَائِمُ وَسَرَحَتِ الْبَهَائِمُ وَنَفَعَتِ التَّمَائِمُ وَشَدَّتِ

چھائیں، پرندے گردش کریں، چوپائے چریں، تعویذ نفع دیں، گجڑیاں باندھی جائیں، اور

الْعَمَائِمُ وَنَمَتِ التَّوَائِمُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اگنے والی چیزیں اگیں، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما جب تک

مُحَمَّدٌ مَا أْبْلَجَ الْإِصْبَاحُ وَهَبَّتِ الرِّيحُ وَدَبَّتِ الْأَشْبَاحُ وَتَعَاقَبَ الْغَدُوُّ

صبح روشن ہو، ہوائیں چلیں، انہماں حرکت کریں، صبح اور شام ایک دوسرے کے پیچھے آئیں، لکھواریں حمال

وَالرَّوَّاحُ وَتَقَلَّدَتِ الصِّفَاحُ وَاعْتَقَلَتِ الرِّمَاحُ وَصَحَّتِ الْأَجْسَادُ وَالْأَرْوَاحُ ۝

کی جائیں، نیزے باندھے جائیں، بدن اور رومیں تندرست ہوں، اے اللہ! ہمارے آقا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا دَارَتِ الْأَفْلَاقُ ۝

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما جب تک آسمان گردش کریں، اندھیری راتیں

وَدَجَّتِ الْأَحْلَاقُ وَسَبَّحَتِ الْأَمْالِكُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تاریک ہوں اور فرشتے مصروف تسبیح رہیں، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کی آل پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل کی اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَلَمِينَ إِنَّكَ

اور ان کی آل پر برکت نازل فرما جیسے تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی تمام جہانوں میں، بے شک تو

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا

تعریف اور بزرگی والا ہے، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما

طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَمَا صَلَّيْتَ الْخُمْسَ ۝ وَمَا تَأْتِي بِرَقٍّ وَتَدْفِقُ وَذُقْ وَمَا سَبَّحَ

جس تک سورج طلوع ہوتا رہے، پانچوں نمازیں پڑھی جائیں، بجلی چمکے، بارش برسے اور رعد فرشتہ تسبیح

رَعَدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْءَ السَّمَوَاتِ

پڑھے، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما آسمانوں، زمینوں

وَالْأَرْضِ ۝ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ۝ اَللّٰهُمَّ كَمَا قَامَ

اور ان دونوں کے درمیان فضا کی پری کے برابر، اور ان کے علاوہ جس چیز کی پری کے برابر تو چاہے، اے اللہ! جس طرح

بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَاسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَجَاهِدَ أَهْلَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ

تیرے حبیب نے رسالت کی گراں بار ذمہ داریاں اٹھائیں، مخلوق کو جہالت سے نکالا، کافروں اور گمراہوں سے جہاد کیا

وَدَعَا إِلَىٰ تَوْحِيدِكَ وَقَاسَى الشَّدَائِدَ فِي إِرْشَادِ عِبِيدِكَ فَأَعْطَاهُ اللَّهُمَّ سُؤْلَهُ

تیری توحید کی طرف بلایا اور تیرے بندوں کی راہنمائی میں مشقتیں اٹھائیں، لہذا اے اللہ! اسی طرح ان کا سوال

وَبَلَّغَهُ مَأْمُولَهُ وَآتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ

پورا فرما، انہیں ان کے مقصد تک پہنچا، انہیں مقام وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر

الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادُ ۝ اَللّٰهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِنْ

قائِمِ فرما، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اے اللہ! ہمیں ان کی شریعت

الْمُتَّبِعِينَ لِشَرِيعَتِهِ الْمُتَّصِفِينَ بِمَحَبَّتِهِ الْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَسِيرَتِهِ وَتَوْفَنَا

کاپیہ و کار، ان کی محبت کا حامل، ان کی ہدایت اور سیرت پر چلنے والا بنا، اور ہمیں ان کی سنت

عَلَىٰ سُنَّتِهِ وَلَا تَحْرِمْنَا فَضْلَ شَفَاعَتِهِ وَاحْشُرْنَا فِي أَتْبَاعِهِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ

پر موت عطا فرما اور ہمیں ان کی شفاعت کی فضیلت سے محروم نہ فرما، ہمیں ان کے روشن اعضا والے متبعین اور سبقت

وَأَشْيَاعِهِ السَّابِقِينَ وَأَصْحَابِ الْيَمِينِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے پیروکاروں اور ان لوگوں سے بنا جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہو گا اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے! اے اللہ!

عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَالْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَهْلِ

اپنے فرشتوں اور مقربین پر اور اپنے نبیوں اور رسولوں پر اور اپنے تمام فرماہنداروں پر

طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ وَاجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَرْحُومِينَ ۝ اللَّهُمَّ

رحمت نازل فرما اور ان پر درود بھیجنے کے سبب ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن پر رحم کیا گیا ہے اے اللہ!

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ مِنْ تِهَامَةٍ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالِاسْتِقَامَةِ

مارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرما جو مکہ مکرمہ سے مبعوث ہوئے اور جنہوں نے نیکی اور دین پر ثابت قدمی

وَالشَّفِيعِ لِأَهْلِ الذَّنُوبِ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَمَةِ ۝ اللَّهُمَّ أَبْلِغْ عَنَّا نَبِيَّنَا وَ

کا حکم دیا اور جو قیامت کے میدانوں میں گنہگاروں کی شفاعت کریں گے اے اللہ! ہماری طرف سے ہمارے نبی

شَفِيعَنَا أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الْكَرِيمَ

ہمارے شفیع اور ہمارے محبوب کو افضل ترین درود و سلام پہنچا اور انہیں عزت والے مقام محمود پر فائز فرما

وَاتِهِ الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ الَّتِي وَعَدْتَهُ فِي الْمَوْقِفِ

اور انہیں فضیلت، مقام وسیلہ اور بلند درجہ عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا عظیم

الْعَظِيمِ ۝ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالَى وَتَدُومُ ۝

مقام میں اور اے اللہ! ان پر دائمی اور مسلسل رحمت نازل فرما جو پے در پے اور ہمیشہ ہو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مَلَأَحْ بَارِقٌ وَذَرَّ شَارِقٌ وَوَقَبَ غَاسِقٌ وَ

اے اللہ! ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما جب تک کہ بجلی چمکے سورج نکلے رات تاریک ہو اور

أَنَّهُمْ رَاقِدٌ ۝ وَصَلِّ عَلَيْهِ ۝ وَعَلَى آلِهِ مِلْءُ اللَّوْحِ وَالْفَضَاءِ وَمِثْلُ نُجُومِ

بادل بر سے اور ان پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما لوح محفوظ اور زمین و آسمان کی درمیانی فضا کی پڑی کے برابر

لِسَّمَاءٍ وَعَدَدُ الْقَطْرِ وَالْحَصَى وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَاةً لَا تَعْدُ وَلَا تُحْصَى

آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرؤں اور کنکریوں کی تعداد میں اور ان پر اور ان کی آل پر بے حد و حساب رحمتیں نازل فرما

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زَنَةَ عَرْشِكَ وَ مَبْلَغَ رِضَاكَ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَ مُنْتَهٰى

اے اللہ! ان پر رحمتیں نازل فرما اپنے عرش کے وزن، اپنی رضا کے اندازے، اپنے کلمات کی مقدار اور اپنی رحمت کی انتہا

رَحْمَتِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ اٰلِهِ وَ اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ

کے مطابق، اے اللہ! ان پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج مطہرات اور ان کی اولاد پر رحمت نازل فرما، اور ان پر، ان کی آل

وَ عَلَىٰ اٰلِهِ وَ اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ

ازواج مطہرات اور انکی اولاد پر برکتیں نازل فرما جیسے تو نے رحمت و برکت نازل فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور

وَ عَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝ وَ جَارِهِ عَنَّا اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ

ان کی آل پر، بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے اور انہیں ہماری طرف سے وہ افضل ترین جزا عطا فرما جو تو نے کسی نبی

نَبِيًّا عَنِ اُمَّتِهِ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ بِمَنْهَاجِ شَرِيْعَتِهِ وَ اهْدِنَا بِهَدْيِهِ ۝

ان کی امت کی طرف سے دی، اور ہمیں ان کی شریعت کی راہ پر چلنے والوں میں سے بنا، ہمیں ان کی میرت کی ہدایت عطا فرما

وَ تَوْفَّنَا عَلَىٰ مِلَّتِهِ وَ احْشُرْنَا يَوْمَ الْفُرْعِ الْاَكْبَرِ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ فِيْ زُمْرَتِهِ

ہمیں ان کے دین پر موت عطا فرما، ہمیں بڑے خوف کے دن ان لوگوں میں سے اٹھا جو ان کی جماعت میں امن والے ہوں

وَ اٰمِنًا عَلَىٰ حُبِّهِ وَ حُبِّ اِلٰهِ وَ اَصْحَابِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ہمیں ان کی محبت اور ان کی آل پاک، ان کے اصحاب اور ان کی اولاد کی محبت پر موت عطا فرما، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت

مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ اَنْبِيَآئِكَ وَ اَكْرَمِ اَصْفِيَآئِكَ وَ اِمَامِ اَوْلِيَآئِكَ وَ خَاتِمِ اَنْبِيَآئِكَ

محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما جو تیرے نبیوں میں افضل ترین، تیرے برگزیدہ بندوں میں معزز ترین، تیرے دوستوں کے

وَ حَبِيْبِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ شَهِيدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ وَ سَيِّدِ وُلْدِ

انام، تیرے نبیوں کے خاتم، تمام جہانوں کے رب کے محبوب، رسولوں کے گواہ، گناہگاروں کے شفیع، تمام اولاد آدم کے

اَدَمَ اَجْمَعِيْنَ الْمَرْفُوعِ الذِّكْرِ فِي الْمَلٰٓئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ الْبَشِيْرِ النَّذِيْرِ

سردار، جن کا ذکر مقرب فرشتوں میں بلند کیا گیا، خوشخبری اور ڈر سنانے والے، آفتاب عالم تاب،

السَّرَاجِ الْمُنِيْرِ الصَّادِقِ الْاَمِيْنِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ الرَّءُوْفِ الرَّحِيْمِ الْهَادِيْ

بیکر صداقت و امانت، سراپا حق بیان کرنے والے، بڑے مہربان اور بہت رحم کرنے والے، راہ راست کی ہدایت

إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ۝ الَّذِي آتَيْنَاهُ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

دینے والے، جن کو تو نے بار بار پڑھی جانے والی سات آیتیں (سورۃ فاتحہ) اور قرآن عظیم عطا کیا

نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَهَادِيَ الْأُمَّةِ ۝ أَوَّلُ مَنْ تَنَشَّقُ عَنْهُ الْأَرْضُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ

نبی رحمت، امت کے ہادی، سب سے پہلے قبر سے نکلنے والے، سب سے پہلے جنت میں جانے والے

وَالْمُؤَيَّدِ بِسَيِّدِنَا جِبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيلَ الْمُبَشِّرِ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

اور جن کو سیدنا جبریل اور سیدنا میکائیل علیہما السلام کے ساتھ تقویت دی گئی، جن کی بشارت تورات اور انجیل

الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الْمُنتَخَبِ أَبِي الْقَاسِمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

میں دی گئی، برگزیدہ، چنے ہوئے، منتخب، ابوالقاسم، ہمارے آقا حضرت محمد بن عبد اللہ

بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلِكِكَ وَالْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ

بن عبد المطلب بن ہاشم، اے اللہ! اپنے فرشتوں اور ان مقربین پر رحمتیں نازل فرما جو

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ

دن رات تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔

۱۔ (وَاسَجَّعْتَ الْخَمَائِمَ) ایک نسخے میں ہے کہ یہ حزب ثامن (آٹھویں حزب) کی ابتدا ہے، اس نسخے میں آئندہ قول

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّاهِدِ ۝ حزب کا ذکر نہیں ہے، ایک اور نسخے میں اس جگہ بھی اور اس جگہ بھی حزب کا ذکر

ہے۔ نسخہ سلیہ میں آئندہ مقام پر تو حزب کا ذکر ہے، اس جگہ نہیں ہے اور یہی درست ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(وَمَا) مصدر یہ ظرف ہے، سَجَّعْتَ حِمِّ کی تخفیف کے ساتھ، اس کا معنی ہے کہ جب تک کہ تو ترطرب انگیز آوازیں نکالیں

اور ایک ہی انداز میں چھائیں۔ حمام جمع ہے حمام کی، حاور پر زبر کے ساتھ، قاموس میں ہے، یہ ایک پرندہ ہے جو گھروں سے

افس نہیں رکھتا یا ہر وہ پرندہ ہے جس کے گلے میں طوق (دائرہ) ہوتا ہے۔

(وَحَمَّتِ الْخَوَائِمَ) حَمَّتْ میں دو احتمال ہیں (۱) یہ حمام الظائِرُ أَوْ غَيْرُهُ عَلَى الشَّيْءِ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کہ

پرندے یا کسی دوسرے جانور نے ایک شے کا ارادہ کیا، اس کا چکر لگایا اور اس کے گرد گھوما، اس صورت میں اس کا الف ساقط ہو

یا ہے (۲) اصل میں حَامَتْ تھا، الف ساقط ہوا تو حَمَّتْ ہو گیا۔ ۱۲ قادری (الحوائم جمع ہے حائمة کی، وہ پیاسے پرندے جو پانی کے

گرد گھومتے ہیں (۲) یہ حمایۃ سے مشتق ہے، جس کا معنی منع کرنا ہے، اس صورت میں الحوائج اصل میں حوائج تھیں۔
یعنی باء کو عین کلمہ پر مقدم کیا گیا، قلب کے بعد حوائج ہو گیا، اس وقت یہ حضرت مصطفیٰ کے قول حمض کے موافق ہے۔
سے الف ساکت نہیں ہوا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حوائج قلب کے بغیر اپنے باب پر ہو، فعل کے ساتھ اس کی مباحثہ نہیں
نہیں (یعنی اس میں حرج نہیں کہ فعل ناقص یا ئی ہو اور حوائج (اجوف واوی ۱۳ قادری) واللہ تعالیٰ اعلم۔

(وَمِنْ حَبِّ النَّبَاتِ) اور جب تک چار پائے چرنے کے لئے جاتے رہیں (وَنَقَعَتْ) اور جب تک برائی اور ناپسندیدہ چیزیں
دفع کرتے رہیں (النَّاسِ) یہ تَبِیْعَةُ کی جمع ہے، وہ تعویذات ہیں جو گردن وغیرہ میں لٹکائے جاتے ہیں، ان میں آیات مبارکہ
اسماء الیہ وغیرہ لکھے جاتے ہیں جن سے شفا طلب کی جاتی ہے۔ (وَضُدَّتْ) صیف مجہول کے ساتھ، بعض نسخوں میں ہے ضُدَّتْ
والوں کے ساتھ، یہ بھی صیف مجہول ہے، جب تک سروں پر باندھے جائیں (الْعَمَائِمُ) علامہ کی جمع ہے اور اس کا معنی حصہ
(یعنی پگڑی) (وَنَمَتْ) اور جب تک زیادہ ہوں اور نشوونما پائیں (النَّوَامُ) نَائِمَةُ کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کی نشوونما پانے والی چیز
جیسے سبزہ، نَائِمَةُ کی جمع قیاس کے مطابق النَّوَامِی ہوئی چاہئے، ہو سکتا ہے کہ اس میں قلب ہو جیسے اس سے پہلے الحوائج
بیان کیا جا چکا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ سَجَعَتْ اور جن افعال کا اس پر عطف ہے کا مطلب یہ ہے کہ ان افعال کے واسطے کہ
تک اپنے حبیب ﷺ پر رحمتیں نازل فرما، ان سب سے مراد یہ ہے کہ بیشہ رحمتیں نازل ہوں اور کبھی منقطع نہ ہوں۔

۳۔ (فَاذْكُرْتَ) مصدر یہ ظرف ہے جیسے کہ اس سے پہلے تھا اور اس کے بعد حضرت مصطفیٰ کے قول "فَاذْكُرْتَ الْاَنْفُسَ
ظَلَعَتِ الشَّمْسُ" الخ میں بھی مصدر یہ ظرف ہے (اَبْلَجَ) جب تک صبح روشن اور واضح ہو (الْاَصْبَاحُ) یعنی صبح، اس کے
سے مراد فجر (صبح صادق) ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد (سورج نکلنے کے بعد) دن کا پہلا حصہ ہو (وَذُبَّتْ) مصدر یہ
آہستہ چلیں (الْاَضْبَاحُ) جمع ہے شیش کی، باء کو متحرک بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساکن بھی، اس کا معنی ہے شخص (وَنَقَعَتْ)
نہیں اور دال پر پیش اور واؤ مشدود (وَالزَّوْاحِ) راہ پر زہر اور واؤ مخفف۔۔۔ جب تک صبح و شام نو بہ نو اور پے در پے
دوسرے کے پیچھے اور بدل بدل کر آتی رہیں، اَلْعُدُوْ دُن کا پہلا حصہ یا طلوع فجر اور طلوع آفتاب کا درمیانی حصہ، الزَّوْاحِ
زوال سے لے کر ۱۰ تک کا وقت۔

(وَنَقَلْتِ) صیف مجہول، جب تک تلواریں پھنی جائیں اور جس طرح ہار گردن میں پہنا جاتا ہے، اس طرح تلواریں
کندھوں پر ڈالی جائیں، اساس میں ہے فَلَذْتُ الشَّيْفِ میں نے تلوار کی حاسک (چینی) قلائ شخص کے گلے میں ڈال دی، اس سے
اپنے گلے میں ڈال لی، (الصَّفَاخُ) صاف کے نیچے زیر اور فاء مخفف، صَفَحَ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے تلوار کی چوڑائی، تلوار
تیم دے دیا گیا ہے جو اس کے بعض کا ہے (یعنی صفحہ کا معنی تلوار کی چوڑائی ہے، اس کا اطلاق خود تلوار پر کر دیا گیا ہے
قادری) (الصَّفَاخِ) چوڑی تلواریں، صَفِيْحَةُ کی جمع ہے۔ الْمَصْفُوحَةُ قاموس میں ہے بروزن "مُعْظَمَةُ" عین کلمہ کے لیے
ہے اس کا معنی تلوار ہے، اس کی جمع مُصَفِّحَاتٌ ہے، ہو سکتا ہے کہ ان دو معنوں میں سے ایک مراد ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
(وَاَعْتَقَلْتُ) صیف مجہول کے ساتھ، قاف پہلے اور لام بعد میں ہے۔ اسی طرح نُسْرہ سلیمہ میں ہے، اس کا معنی ہے کہ

تک نیزے رکاب اور پنڈلی کے درمیان رو کے جائیں، اور یہ ظاہر ہے، بعض نسنوں میں لام پہلے ہے (وَاعْتَلِفَتْ) یہ اول تو سو ہے یا کسی کاتب کی غلطی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ کسی مناسب فعل مثلاً خبیلَتْ کو مستقمن ہے، غور کیجئے کہ یہ عِلْقُ الشَّيْءِ بِالْشَّيْءِ سے مانوز ہے، یا عِلْقَةُ سے (یعنی عِلَاقٌ مجرد ہے یا مزید؟) یا اس میں قلب ہے جیسے جذب اور جذب، خَنْزَرَ اللَّحْمِ اور خَزَنَ، يَطْبِخُ اور طَبَخَ، أَطْلَبَ اور أَيْظَبَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ (اسی طرح أَعْتَقَلْتُ اور أَعْتَلِفْتُ ہے۔ ۱۲ قادری) (الرِّمَاحُ) اس کا واحد رُمَحٌ ہے اور اس کا معنی معلوم ہے یعنی نیزہ)

(وَصَحِبَ الْأَجْسَادُ وَالْأَرْوَاحُ) صحت کا معنی ہے بیماری کا دور ہونا، اور ہر عیب و آفت سے بری ہونا، علماء نے صحت کے بارے میں بیان کیا کہ وہ ایسی حالت یعنی ملکہ (حالت لازمہ) ہے جس کے سبب افعال اپنے مقامات سے صحیح سالم صادر ہوتے ہیں اور مرض اس کے خلاف ہے، اجسام کی بیماریاں تو معلوم ہیں، روحوں کی بیماریاں یہ ہیں: کفر، گمراہی، محبوب ہونا، جہالت، غیر اللہ کی عبادت، اس کے غیر کی طرف توجہ، نفع حاصل کرنے یا تکلیف کے دور کرنے میں غیر سے تعلق اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس غیر کا کوئی فعل (ناشر) یا تخلیق یا قوت یا طاقت ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا، اپنے معاملات کو اس کے سپرد نہ کرنا اور جو اس کی طرف سے جاری ہو اس پر راضی نہ ہونا، اس کے علاوہ وہ آفات جو توحید کے مخالف اور بندوں کے اوصاف کے متنافی ہیں۔

س (مَادَا زَبِ الْأَفْلَاقُ) جب تک آسمان گردش کرتے رہیں، فَلَنْ لَام پر حرکت، ستاروں کے گھومنے کی حکم اور وہ جسم مستدیر ہے، بعض علماء نے کہا کہ وہ ایک محدود موج ہے، حجت الاسلام (امام محمد غزالی) رحمہ اللہ تعالیٰ نے المعیار میں فرمایا: فلاسفہ کے نزدیک فلک وہ کروی اور بسیط جسم ہے جو کون و فساد کا قائل نہیں ہے، وہ طبعی حرکت کرتا ہے (وَدَجَتْ) نہضہ سلیمہ اور دوسرے سمت سے نسنوں میں تخفیف کے ساتھ ہے اور بعض نسنوں میں تشدید کے ساتھ (دَجَتْ) ہے، پہلی صورت میں دَجَا اللَّيْلُ دَجْوًا وَ دَجْوًا سے ہے، جس کا معنی ہے رات تاریک ہوئی۔ دوسری صورت میں دَجَّ اللَّيْلُ دَجَّةً سے ہے اس کا معنی بھی یہ ہے کہ رات تاریک ہوئی۔

(الْأَحْلَاقُ) جمع ہے خَلْقٌ کی لام پر حرکت ہے، اس کا معنی ہے سیای کی شدت۔ (وَسَيَّحِبُ الْأَمْثَلُ) مَلَكَ کی جمع ہے جیسے فَلَانِكَةُ اور مَلَائِكَةُ مَلَكَ کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی متعدد آیات میں فرشتوں کی تسبیح کے بارے میں خبر دی ہے۔

س (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ..... إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) یہ حضرت ابن مسعود انصاری بدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت مصنف نے اس کا کئی دفعہ ذکر کیا ہے، کیونکہ اس حدیث کی روایات میں اختلاف ہے، ہر دفعہ ایک نئی روایت ذکر کرتے ہیں، جیسے اس کے علاوہ دوسرے درودوں مثلاً وہ درود جسے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور وہ درود جو ابن ابی زید کے رسالے میں ہے۔

س (وَمَا صَلَّيْتَ الْخُمْسَ) اور جب تک پانچ نمازیں ادا کی جاتی رہیں (وَمَا نَالَتْ بَرَقٌ) اور جب تک بجلی چمکتی رہے، بَرَقٌ کی جمع بَرَقَاتٌ ہے، اس کا معنی ہے نور کی آواز کی چمک، یا فرشتے کے ہاتھ میں وہ چابک جن سے وہ بادل کو چلاتا ہے، یا وہ فرشتہ جو

دیکھا جاتا ہے، یا فرشتے کی آواز یا پانی کی چمک (وَتَذَقُّ) اور زور سے گریے، بعض معتمد نسخوں میں ہے وَقَدْ اُلْقٰی دَالٌ كَاسًا مِّنْ اَلْغُلٰقِ كَیْ لَا یُزَادُ قِیَاسًا مِّنْ اَلْغُلٰقِ (وَقَدْ اُلْقٰی دَالٌ كَاسًا مِّنْ اَلْغُلٰقِ) یعنی بارش (وَقَدْ اُلْقٰی دَالٌ كَاسًا مِّنْ اَلْغُلٰقِ) جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور پھل کو پھینک دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ جائے جہاں کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، وہ آواز جو سنی جاتی ہے، وہ اس فرشتے کی ڈانٹ ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مرفوعہ میں ہے، 'سنے امام احمد نے روایت کیا' امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا، امام نسائی، ابوالشیخ، ابوالنعیم نے حلیہ میں روایت کیا، اکثر علماء اسی کے قائل ہیں، اس لئے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

۱۔ (مِلَّةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) (علامہ احمد قسطلانی) مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں کہ اگر رحمت جسم ہوتی تو آسمانوں اور زمین کو بھر لیتی (مِلَّةُ مَا بَشُرَتْ مِنْ) فنا کا بیان ہے (مِلَّةُ) تیرے مکانوں میں سے جس مکان کی پری کے برابر تو چاہے پھر برضہ ہے، کیونکہ اسے لفظاً اضافت سے جدا کیا گیا ہے، مراد یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پری کے بعد، لہذا لفظ "بعد" سے متعلق ہے، اس درود شریف کے الفاظ نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان سے ماخوذ ہیں، جب آپ ﷺ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ تو یہ کلمات بھی کہتے: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلَّةُ السَّمَوَاتِ وَمِلَّةُ الْاَرْضِ وَمِلَّةُ مَا يَنْتَهِيهَا وَمِلَّةُ مَا يَنْتَهِيهَا وَمِلَّةُ مَا يَنْتَهِيهَا بَعْدُ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت ابوسعیدؓ اور امام ابوالنعیم نے حضرت عائشہؓ ابن مسعود اور ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا۔

۲۔ (اَللّٰهُمَّ كَمَا) کاف تعلیلیہ اور ما مصدریہ ہے یا کافہ (وَمُسْتَقْدَمُ الْخَلْقِ مِنَ الْجَهْلَانِ) مخلوق اللہ تعالیٰ اس کے حق کے احکام، اس کے ایام، اس مقصد سے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا اور دار آخرت سے بے علم اور جاہل تھی (نبی اکرم ﷺ) نے مخلوق کو جہالت سے نجات بخشی، ۱۳ قادری (وَجَاهِدْ اَهْلَ الْكُفْرِ وَالضَّلٰلَةِ) اور جہاد فرمایا اہل کفر سے اور گمراہی والوں سے جو ہدایت اور دین قویم سے بے بہرہ تھے (وَدَعَا اِلٰی تَوْحِيدِكَ) اور مخلوق کو تیری توحید کی طرف بلایا (وَقَاسَى الشَّدَائِدَ) مشکلات کو برداشت کیا (فَیْ) اِذَا غَابَ عَنْكَ تیرے بندوں کی ہدایت اور ان کے لئے راہ حق کے بیان کے سلسلے میں۔

(فَاَعْطٰهُ) فاء سمیعیہ محضہ کے لئے ہے (اَللّٰهُمَّ سُوْلَةً) پس اے اللہ! اپنے حبیب پاک ﷺ کو آپ کا مطلوب عطا فرما۔ بہتر یہ ہے کہ اس جگہ حمزہ ترک کر دیا جائے اور حضرت مصنف کے قول وَیَبْلَغُهُ مَا قُوْلُهُ کے ساتھ موافقت ملحوظ رکھی جائے (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُتَّبِعِیْنَ لِحَرْبِ نَعِیْمٍ) اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے حبیب مکرم ﷺ کے طریقے پر چلنے والے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ (الْمُتَّبِعِیْنَ بِمَحَبَّتِهِ) یعنی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لئے نبی اکرم ﷺ کی محبت صفت، کیف اور لازوال سہاوت راسخہ بن جائے (الْمُهْتَدِیْنَ) ہادیوں کے معنی میں ہے، معنی ہدایت دینے والے (فَتَعَلَّ كَامِیْضًا) گویا مبالغہ کے لئے ہے (بِهَذِیْہِ) ہمارے زیر اور دال ساکن، یعنی نبی اکرم ﷺ کی سیرت اور طریقے کی ہدایت دینے والے، ہمارے زائدہ ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ المہتدین مشتق ہو اس ہدایت سے جس کا معنی رشد اور توفیق ہے، اب ہذیبہ میں ہام سبب ہوگی، مطلب یہ ہو گا کہ ہم سرکارِ دو عالم ﷺ کی ہدایت کے سبب ہدایت پانے والے ہوں اور آپ کے متبعین میں سے ہوں۔ (وَمُسَبِّحًا) سین کے نیچے زیر، یعنی آپ کی سنت آپ کے طریقے اور تہذیب کی ہیئت پر، یہ ماقبل کی تفسیر ہے اور اس

مراد ہے۔

(وَلَا تَحْزَنْ مَنَا فَضْلًا شَفَاعَتِهِ) اور ہمیں آپ کی شفاعت فاضلہ سے محروم نہ فرما (اس صورت میں صفت کی اضافت، موصوف کی طرف ہے) یا شفاعت سے پیدا ہونے والی فضیلت سے محروم نہ فرما (اس وقت اضافت بمعنی لام ہے) وَاحْشُرْنَا لِحُجَّتِهِ اتباعہ) تابع کی جمع اتباع ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی پیروی کی اور آپ کی ملت میں داخل ہوئے، یا وہ لوگ مراد ہیں جو آپ کے ثنات قدم پر چلے اور آپ کی سیرت کو اختیار کیا۔ (الْعَزْرُ) جمع ہے اَعَزُّ کی اور مشتق ہے غُزُو سے جس کا معنی ہے پیشانی کی سفیدی، اَعَزُّ کا استعمال ہر شے کے سفید حصے، ایتھے واضح افعال والے اور شریف فرد میں بھی کیا جاتا ہے (الْمُحْشَرِّينَ) جنم مشدود پر زیر، جمع ہے مُحْشَرِّیْنَ کی جو تَحْشِیْل کا اسم مفعول ہے، اس کا معنی ہے وہ سفیدی ہو گھوڑے کی تمام پنڈلیوں میں ہوتی ہے یا دو پنڈلیوں اور ایک ہاتھ میں یا صرف دو پاؤں میں یا صرف ایک پاؤں میں ہوتی ہے۔ اگلی دو پنڈلیوں یا اگلی ایک پنڈلی میں صرف اس وقت ہوتی ہے جب پچھلی دو پنڈلیوں میں ہو یا ایک میں۔

سابقون الاولون سے کون سے لوگ مراد ہیں؟

(وَأَشْيَاعُهُ السَّابِقُونَ) یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے پہلے سے سعادت لکھ دی گئی، اور وہ دنیا میں نیکی کے اعمال اور گناہوں کے ترک کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، لہذا انہوں نے جنت اور رحمت کی طرف اس حال میں سبقت کی کہ جنت ان کا شوق رکھنے والی ہے اور وہ وصف رحمت سے متصف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ براءۃ میں ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ الْأُولُونَ کہیا گیا ہے، کہ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے دونوں قبولوں کی طرف نماز پڑھی، بعض علماء نے فرمایا: وہ حضرات ہیں جو بدر میں حاضر ہوئے، بعض نے فرمایا: وہ حضرات مراد ہیں جو بیعت رضوان میں حاضر ہوئے۔

اصحاب یمین

(وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ) وہ حضرات جنہوں نے اپنے نامہ ہائے اعمال اپنے دائیں ہاتھوں میں لئے یا وہ لوگ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب تھے، جس طرح حدیث معراج میں ان اشخاص کی طرف اشارہ ہے (جو حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ملاحظہ فرمائے) یا وہ لوگ مراد ہیں جنہیں عرش کی دائیں جانب سے دائیں جانب اور جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جب کہ عرش کی بائیں جانب والوں کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا، ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ عرب خیر کو دائیں جانب سے اور شر کو بائیں جانب سے قرار دیتے ہیں (اصحاب یمین سے مراد اصحاب خیر ہوں گے۔ ۳۴ قادری)

۵ (اللَّهُمَّ صَلِّ) صرف ایک نسخے میں ہے وَصَلِّ واؤ کے ساتھ (عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَالْمُقَوِّينَ) یہ عام کا خاص پر عطف ہے (وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ) اور اپنے تمام انبیاء پر (وَالْمُرْسَلِينَ) اور ان انبیاء میں سے رسولوں پر (یہ خاص کا عطف ہے عام پر) (وَعَلَى

أَهْلَ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ) اور اپنے تمام فرمانبرداروں پر 'خواہ وہ آسمانوں کے باشندے ہیں یا زمینوں کے' انسان ہیں یا جنات کی امت سے ہیں یا سابقہ امتوں میں سے۔ (وَأَجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ) اور ہمیں صلوٰۃ کی برکت سے (عَلَيْهِمْ) تمام مذکورین پر صلوٰۃ الْمُنْعُوتِينَ) مرحومین میں سے بنا، دنیا میں اس طرح کہ ہم دینِ قویم اور صراطِ مستقیم کو لازم پکڑیں اور آخرت میں وہ نیک عذاب اور برے حساب سے نجات پائیں۔

تمامہ جزیرہ عرب کا علاقہ ہے

۹۔ (اللَّهُمَّ صَلِّ) صرف ایک نسخے میں ہے وَصَلِّ وَاوْ کے ساتھ (عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْمُتَّبَعِينَ مِنْ تَحَاةٍ) نام کے نیچے نسخے میں ہے بلاد عرب اور نجد سے (حسی طور پر) پست خط ہے 'نجد بلاد حجاز میں سے (حسی طور پر) بلند خط ہے۔ مشارق میں ہے کہ تمام حجاز میں سے مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ ہے، پھر فرمایا: کہ حسن ہمدانی نے فرمایا: کہ تمامہ جزیرہ عرب اور اطراف طویل علاقہ ہے جس میں اطمینان اور حرارت ہے۔ (۱۵۱)

(وَالْأَمْرُ) ابتدا میں ہمزہ ممدودہ اور میم کے نیچے زیر 'اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ (بِالْمَنْعُوتِ) یعنی ایمان اور اطاعت کا حکم ہے والے (وَالْإِسْتِقَامَةُ) یہ استقامت کا مصدر ہے، اس کا معنی معتدل (میانہ رو) ہونا ہے، قَوْضَةُ کا معنی ہے 'میں نے اسے سیدھا کر دیا' "فَقَوَّوْهُ مُسْتَقِيمًا" تو وہ سیدھا اور معتدل ہے، استقامت کا مطلب ہے کچی اور جھکاؤ کا دور ہونا پس جو شخص ظاہر کے امور سے مقام اسلام میں سنت سے روگردانی اور جھکاؤ اختیار نہیں کرتا اور باطنی طور پر برحق عقیدے سے عدول نہیں کرتا، حقیقت کے اعتبار سے غیر اللہ کی طرف میلان نہیں رکھتا، وہ مستقیم ہے۔ اقوال میں استقامت یہ ہے کہ انسان کسی کی نسبت کرے، افعال میں یہ ہے کہ بدعت کو نہ اپنائے، اعمال میں یہ ہے کہ تسلسل نہ ٹوٹے، احوال میں یہ ہے محبوب (یا دہنی) سے غافل نہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ انسان اپنے نفس کو قرآن و سنت کے اخلاق پر براگھمکتہ کرے، یہ اخلاق ہر شخص کے حق میں لگے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لئے جو کچھ مفید ہے دوسرے کے لئے مضر ہے (مثلاً شہد ہی کے لئے سرد مزاج کے لئے مفید اور گرم مزاج کے لئے مفید نہیں ہے۔ ۱۲ قادری) اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کے معمولات مختلف تھے، اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی وصیتیں ان کے حق میں مختلف تھیں اور آپ کا معاملہ بھی ان سے مختلف تھا۔ اسی لئے حسن نے فرمایا: کہ استقامت کا معاملہ اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب کہ خیر خواہ شیخ یا نیک بھائی کی سرپرستی حاصل ہو جو انسان کی رہنمائی ان امور کی طرف کرے جن میں خصوصی طور پر اس کا قائم ہونا چاہیے۔

امام ابو بکر بن نورک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: استقامت میں سینا طلب کے لئے ہے، یعنی بندوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ انہیں اپنی توحید پر قائم فرمائے، پھر اپنی حدود کی پابندی اور اپنے معاہدوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔

شفاعت رسول کبیرہ گناہ والوں کے لئے بھی ہوگی

(وَالشَّفِيعُ لِأَهْلِ الذُّنُوبِ فِي عَوَصَاتِ الْقَبَاةِ) نبی اکرم رسول معظم ﷺ نے فرمایا: ہماری شفاعت ہماری امت کے ان افراد کے لئے (بھی) ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہو گا۔ اس موضوع پر بہت سی دوسری حدیثیں ہیں۔ آپ کی یہ شفاعت ان لوگوں کو شامل ہوگی جو آگ کے مستحق ہوں گے، آپ کی شفاعت کی بدولت آگ میں داخل نہیں ہوں گے، آپ کی شفاعت ان لوگوں کے لئے بھی ہوگی جو آگ میں داخل ہو چکے ہوں گے، وہ آپ کی شفاعت کی برکت سے جہنم سے رہا کر دیئے جائیں گے، بلکہ متن کے الفاظ شفاعت کبریٰ کو بھی شامل ہیں جس کی بدولت حساب کتاب شروع ہو گا، اس دن اللہ تعالیٰ کے غضب کا یہ عالم ہو گا کہ اس سے پہلے کبھی اتنے جلال کا اظہار نہیں ہوا ہو گا، اور اس کے بعد بھی نہیں ہو گا، اللہ تعالیٰ بندوں پر قہر اور عظمت کے ساتھ جلوہ فرمائے گا، تمام بندے عظیم خوف میں مبتلا ہوں گے، سب کو اپنی جانوں کا خوف ہو گا، گناہوں کے سبب پریشان ہوں گے، کوئی بھی اپنے بارے میں بے خوف نہیں ہو گا اور کوئی بھی اپنی سلامتی کا وعیدار نہیں ہو گا، جب نبی اکرم ﷺ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی تو تمام مخلوق اس خوف اور دہشت سے نکل جائے گی، ان کے حساب کا حکم دیا جائے گا، ہر ایک پر ثواب و عذاب کا معاملہ ظاہر ہو جائے گا، نجات پانے والے ہلاک ہونے والوں سے الگ ہو جائیں گے، شفاعت کرنے والے ان افراد سے جدا ہو جائیں گے جن کی شفاعت کی جائے گی، یہ سب نبی اکرم سرور دو عالم ﷺ کی شفاعت سے ہو گا، اس سے پہلے سب اپنی نظروں میں ہلاکت کا شکار ہوں گے، سب یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی بنا پر گرفتار عذاب کیا جائے گا، اب ان پر معاملہ کھل جائے گا اور نبی اکرم ﷺ کی برکت سے خوش نصیبوں کو سلامتی مل جائے گی۔

یوم حساب بڑا کٹھن دن ہو گا

(وَابْعَثْنَا الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الْكَرِيمَ) اور آپ کو معزز اور بلند مقام محمود پر فائز فرما (وَآتِهِ الْقَضِيَّةَ..... الَّتِي وَعَدْتُهُ فِي الْمَوْقِفِ) اور آپ کو وہ بلند درجہ عطا فرما جس کا تو نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے موقف میں۔۔۔۔۔ یعنی اس مقام میں جہاں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، طرف (فِي الْمَوْقِفِ) کا تعلق آیت سے ہے، (الْعَظِيمِ) کیونکہ یہ وہ دن ہے جس کے بعد کوئی دن نہیں ہے، اس دن پر وہ اٹھا دیا جائے گا اور اسرار منکشف کر دیئے جائیں گے، ہر شخص نے جو کچھ کیا ہے اسے حاضر پائے گا، کتاب کھول دی جائے گی، حساب واقع ہو گا، جنت قریب کر دی جائے گی، جہنم بے حجاب کر دی جائے گی، بڑے بڑے امور بے پردہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے کے لئے جلوہ فرما ہو گا، خوفناک امور پے در پے رونما ہوں گے، دہشت ناک امور کا دور دورہ ہو گا، ہر شخص اپنی غفلت اور سابقہ مستی سے جاگ جائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کا حکم نہیں چلے گا، کوئی عذر اور انکار نہیں ہو گا، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی اور بخشش ہوگی یا پھر (مجرموں پر) ذلت اور رسوائی

خوف انبیاء تو کیا کسی بھی جنتی کو لاحق نہیں ہو گا! ہاں! یہ مراد ہو کہ اہل جنت کو وہ شے ممکن نہیں کرے گی جو مابل نار کے لئے بڑے خوف کی بات ہو گی، لیکن اگر ایسا خوف مراد ہو جو سب کے لئے ہو گا تو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہو گا (۱۵) امن عطیہ کے ماسوائے کہا کہ وہ نعمہ اولیٰ (پہلی دفعہ صور کا پھونکنا) ہے (مِنَ الْأَمْنِ) حال ہے (فہی زُفْرَیہ) مستحب یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم ﷺ کی جماعت میں اس حال میں اٹھا کہ ہم امن والوں میں سے ہوں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اخشونا متضمن ہو اجعلنا کے معنی کو۔ یا امن معنی فہی ہو اور فہی زُفْرَیہ دونوں صورتوں میں حال ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضور علیہ السلام کی محبت میں موت کی دعا

• (وَأَمْسِنَا عَلَىٰ حَبِيبٍ) اور ہمیں اپنے حبیب ﷺ کی محبت پر موت عطا فرما۔۔۔ ایسی محبت جو تجھے ہم سے راضی کر دے، انسان اس ہستی کے ساتھ ہو گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہو اور اعمال کا دار و مدار ان کے خاتموں پر ہے (وَحَبِيبُ اللَّهِ) آل کے ساتھ لفظ حب کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ ضمیر مجرور پر اسم ظاہر کے عطف میں اختلاف ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی متعدد احادیث میں آل پاک کی محبت کی تاکید اور وصیت آئی ہے، اور یہ بھی آیا ہے کہ ان سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق ہی ان سے دشمنی رکھے گا، یہ احادیث معروف و مشہور ہیں۔ (وَأَصْحَابِهِ) بعض نسخوں میں ہے وَصَحْبِهِ، صحابہ کرام کی محبت کی تاکید اور ترغیب کے بارے میں متعدد احادیث اور آثار وارد ہوئے ہیں (وَذُرِّيَّتِهِ) اور آپ کی اولاد کی محبت پر۔۔۔ ذریت (اولاد) کا ذکر آخر میں (فہی زُفْرَیہ کے ساتھ) جمع کے لئے کیا ہے، ورنہ آل کے دیگر افراد کی نسبت اولاد کی محبت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اولاد کو آل ہونے کا شرف حاصل ہے اور ذریت ہونے کا بھی، اولاد میں سے جنہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے مثلاً حضرت سیدہ فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے (حسنین کریمین) رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو انہیں اولاد، آل اور صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے (تینوں فضیلتوں کے جامع ہیں)۔ نبی اکرم ﷺ کی آل پاک، ذریت اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت سرکار دو عالم ﷺ کے حکم اور تاکید کی بنا پر واجب ہے، نیز آپ پر ایمان اور آپ کی محبت کا امتنا ہے، کیونکہ محبوب کا ہر تعلق رکھنے والا محبوب ہوتا ہے، اگرچہ اس کا تعلق آل اور صحبت کے تعلق سے کمزور ہی ہو۔

۳۱ (اللَّهُمَّ صَلِّ) صرف ایک نکتے میں ہے وَصَلِّ دَاوُدَ کے ساتھ (وَحَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ضمیر کی جگہ اسم ظاہر لائے ہیں (یعنی بجائے حَبِيبِكَ کے حَبِيبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہا ہے) تاکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی ربوبیت سے کی جائے جو تمام جہانوں کو شامل ہے، نیز! اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ کی محبوبیت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف وصف ربوبیت کے اعتبار سے ہو (ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا وَرَبِّكَ اے حبیب! آپ کے رب کی قسم! اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم یاد فرمائی ہے بحیثیت رب مصطفیٰ ہونے کے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا جو تعلق آپ سے ہے کسی سے نہیں ۱۳ قلاری) وَشَهِيدَ الْمُرْسَلِينَ) اور رسولوں کے گواہ پر۔۔۔ نبی اکرم ﷺ قیامت کے دن ان کے تبلیغ کرنے پر گواہی دیں گے (وَسَيُجَدُّ وَتَدَّ اَدَمُ اَجْمَعِينَ) اور حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، انبیاء و مرسلین اور ان کے ماسوا کے۔

صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے

(الْمَوْفُوعُ الذِّكْرُ فِي الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ) اسی طرح نکتہ سہیلہ اور دوسرے بہت سے نسخوں میں ہے "میں نے اسے نسخوں میں اسی طرح پایا فی الملا المقربین اس سے مراد فرشتے ہیں" مطلب ایک ہی ہے۔ (الہادیٰ الی الصراط المستقیم) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِنَّكَ لَنَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (الشوریٰ ۵۲/۳۳) اور بے شک آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائے ہیں، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے "انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اِنَّ هَذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، پھر ابو نعیم نے فرمایا: اس حدیث کو محمد بن قاسم نے مسعر سے مرفوعاً روایت کیا، مسعر نے اسے موقوفاً روایت کیا، مسعر نے اسے منصور سے "انہوں نے ابو داؤد رحمہ اللہ سے "انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، تیسرے الوصول میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا: ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب ترین حصے میں چھوڑا، اس حال میں کہ اس کا دوسرا کنارہ جنت میں ہے، اس راستے کے دائیں جانب کچھ راستے ہیں اور بائیں جانب کچھ راستے ہیں اور وہاں کچھ لوگ ہیں جو ان کے پاس سے گزرے اسے بلاتے ہیں، جو ان راستوں کو اختیار کرے گا وہ اسے آگ میں لے جائیں گے، اور جو صراط مستقیم پر چلے گا اسے جنت میں لے جائے گا، پھر حضرت ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ" (الانعام ۱۵۳/۶) اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پس تم اس کی پیروی کرو، اور (اس سے الگ) راستوں کی پیروی نہ کرو، اس حدیث کو امام رزین نے روایت کیا (چونکہ اس حدیث میں لفظ جواد آیا ہے، اس لئے شارح فرماتے ہیں) اس حدیث میں ہے جَادَّةٌ مَیْ جَس کا معنی ہے راستہ۔

۳۰ (التَّبَشِيرُ الثَّانِي) سے لے کر الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ تک کا حصہ مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں نہیں ہے۔

قادری

سبع مثانی اور بقرہ کی آخری آیات

۵۰ (الَّذِي آتَيْنَاهُ مِزَةً مَّمْدُودَةٍ) ساتھ اسْبَغَا مِنَ الْمَنَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (القرآن منصوب ہے اس کا عطف سَبْعًا سے ہے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَنَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (الحجر ۸۷/۱۵) اور بے شک تحقیق ہم نے آپ کو سب سے بڑے والی سات آیتیں عطا کیں اور قرآن عظیم، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، ابو نعیم دلائل الخیرات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں (کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔۔۔ قادری) ہمیں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے خزانوں میں سے دی گئی ہیں، اور یہ دیگر انبیاء کو نہیں صرف ہمیں دی گئی ہیں، ہمیں توراۃ کی جگہ دہرائی جاتی ہے، والی آیات دی گئیں، انجیل کی جگہ ہمیں دی گئی، زبور کی جگہ حوامیم (وہ سورتمیں جن کی ابتدا میں ہم ہے۔ ۱۲ قادری) اور ہمیں

مفصل سورتوں (ایک سو سے کم آیات پر مشتمل سورتوں) سے فضیلت دی گئی ہے۔

سبع مثانی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے

الکُتُبُ الثَّمَانِيَّةُ (دہرائی جانے والی سات آیتوں) سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُمُّ الْقُرْآنِ (سورۃ فاتحہ) ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے، امام بخاری، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ حضرت ابو سعید بن المعلی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورۃ فاتحہ) یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو ہمیں دی گئی، اور یہ سات آیات ہیں (۱) العالمین (۲) الرحیم (۳) الدین (۴) نستعین (۵) المستقیم (۶) انعت علیم (۷) الضالین۔۔۔ بعض علماء نے کہا کہ اِنَّكَ نَعْبُدُكَ کو شمار کیا جائے اور غیر المغضوب علیہم کو آیت شمار نہ کیا جائے، اور اگر بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ میں شمار کیا جائے تو یہ پہلی آیت ہے، اب نہ تو غیر المغضوب علیہم کو آیت شمار کیا جائے اور نہ ہی اِنَّكَ نَعْبُدُكَ۔

بار بار پڑھی جانے والی سورۃ

سورۃ فاتحہ کا نام ثمانی اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہ سورت نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے، آدمی سورت ثناء ہے اور آدمی دعا ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت دو دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں، چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لئے منتخب فرمائی اور اسے ذخیرہ فرمایا، دیگر انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کو یہ سورت عطا نہیں فرمائی۔ الکُتُبُ الثَّمَانِيَّةُ کے بارے میں مزید اقوال بھی ہیں، ہم اسی قول پر اکتفا کرتے ہیں جو حدیث صحیح میں ہے اور وہی علماء کے نزدیک راجح ترین قول ہے۔

(مِنَ الثَّمَانِيَةِ) یہ من تبعنیہ بھی ہو سکتا ہے اور بیان جنس کے لئے بھی۔ قرآن عظیم سے پورا قرآن مراد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ ہی مراد ہے۔ الکُتُبُ الثَّمَانِيَّةُ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے سات طویل ترین سورتیں مراد ہیں، ان میں سے پہلی سورۃ بقرہ ہے اور آخری سورۃ توبہ سمیت سورۃ انفال ہے، اور بعض نے سورۃ انفال کی جگہ سورۃ یونس کہا۔

سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انوار سے اٹھیں گے

۱۱ (اَوَّلُ) اس سے پہلے واؤ نہیں ہے (مَنْ تَشَقَّقْ عَنْهُ الْاَرْضُ) سب سے پہلے جن سے زمین کھلے گی (وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ) یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہ ہستی ہوں گے جن سے یہ دو فعل صادر ہوں گے (آپ ہی سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لائیں گے

اور آپ ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ۱۲ قادری) واؤ عاقلہ مطلق جمع کے لئے ہے، ترتیب، معیت، مہلت، تعقیب کسی کا بھی فائدہ نہیں دیتی، لہذا واؤ اس امر پر دلالت نہیں کرتی کہ جو نبی قبر اقدس کھلے گی نبی اکرم ﷺ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ خارجی دلائل و قرائن سے ثابت ہے کہ وہاں مہلت اور ترانہ (فاصلہ) ہو گی، اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرما: اِنَّا زَاوُوْهُ وَبَلَّغْکَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ (القصاص ۷۲۸) بے شک ہم انہیں (حضرت ابراہیم علیہ السلام کو) یہ سن کے بھیجیں گی بات ہے، تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسول بنانے والے ہیں (ان کے لوٹائے جانے اور منصب رسانہ پر فائز فرمانے کے درمیان طویل مدت کا فاصلہ ہے، ۱۲ قادری)

نبی اکرم ﷺ کی قبر انور کا سب سے پہلے کھلنا احادیث صحیحہ صریحہ سے ثابت ہے، حدیث شریف میں آپ کا قبور ہے بے شک لوگ قیامت کے دن ہوش میں آئیں گے، تو سب سے پہلے ہماری قبر کھلے گی، ناگہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پتھر پکڑے ہوئے ہوں گے، ہم (از خود) نہیں جانتے کہ انہیں ہم سے پہلے افادہ ہوا ہے (الحدیث) اگر آپ کا یہ قول: مَنْ حَضَرَ نَفْسُ عَنَّا الْاَرْضَ (مَحْفُوظٌ هُوَ) (اور زیادہ اشد راوی کے مخالف نہ ہو) اور اسے ظاہر پر محمول کیا جائے، اور اس وصف میں نبی اکرم ﷺ کا منفرد اور مخصوص ہونا مراد ہو، اور اس معنی (نَضَعُوْنَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ) سے مراد ضَعْفَةُ النَّعْبِ قبروں سے انصاف جتنی مراد ہو تو اظہر (زیادہ ظاہریت) یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد اس وقت فرمایا کہ ابھی آپ کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ قبر اقدس سے باہر تشریف لائیں گے، کیونکہ دوسری احادیث میں آپ نے وثوق سے یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی قبر انور سب سے پہلے کھلے گی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضور علیہ السلام سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے

ربانی اکرم ﷺ کا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونا تو صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے (کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا) قیامت کے دن ہمارے متبعین تمام انبیاء کرام عظیم و اصولہ و السلام سے زیادہ ہوں گے، اور ہم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ابن نجار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ روایت کئے اَنَّا اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ بَابَ الْجَنَّةِ (رواہ وہی ہے جو اس سے پہلے گزرا) صحیح مسلم اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جنت کے دروازے پر آئیں گے، اور دروازہ کھولنے کا حکم دیں گے، خازن جنت کہے گا آپ کون ہیں؟ ہم کہیں گے محمد (ﷺ) (تو وہ کہے گا مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لئے دروازہ نہ کھولوں۔

چار وزیر

(وَالْمُؤَيَّدُ) مؤید سے پہلے واؤ ہے، جب کہ بعض معتمد اور صحیح نسخوں میں نہیں ہے (بِحَبْرَتَيْهِ وَبَيْنَكَيْنِ) علیہما السلام امام طبرانی نے معجم کبیر میں، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اور حکیم ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت

کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں چار وزیروں سے تائید و تقویت عطا فرمائی، دو آسمان والوں میں سے جبریل اور میکائیل علیہما السلام اور دو زمین والوں میں سے ہیں ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ زمین والوں کے بھی سلطان ہیں اور آسمان والوں کے بھی، کیونکہ وزیر تو سلطان ہی کے ہوتے ہیں۔ ۱۳ قادری) امام حاکم نے حضرت ابو سعید الخدریؓ سے اسی طرح روایت کیا۔

حضور ﷺ کا ذکر توریت و انجیل میں

(الْمُنَشَّرُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ) اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرُّسُولَ الشَّيْءَ الْآخِرَ الَّذِي يَجْذُوهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (الاعراف، ۷/۱۵۷) وہ لوگ جو رسول نبی ای کی پیروی کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے پاس توراۃ اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان کرتے ہوئے فرمایا: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (الصفت، ۶/۶۱) بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اپنے سے پہلے توراۃ کی تصدیق کرتا ہوا اور ایک عظیم رسول کی جو میرے بعد تشریف لائے والے ہیں خوش خبری سنانا ہوا۔۔۔۔۔ اس جگہ تورات اور انجیل کی چند تصریحات بھی نقل کی گئیں تو گفتگو طویل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تصریح فرمادی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا ذکر تورات اور انجیل دونوں میں ہے تو یہی کافی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیگر انبیاء کی کتابوں میں بھی سرکار دو عالم، نبی آخر الزمان ﷺ کا ذکر کیا گیا ہے اور دیگر انبیاء نے بھی آپ کی بشارتیں دی ہیں، نبی اکرم ﷺ کے اسماء مبارکہ میں سے اسم کریم بشری کی شرح میں اس موضوع پر گفتگو کی جا چکی ہے۔

(ابو القاسم) اس جگہ متعدد نسخے ہیں (۱) بعض معتمد نسخوں میں اسے واؤ کے ساتھ لکھا ہے (ابو القاسم) اور اس سے پہلی صفات (أَوَّلُ الْمُنَشَّرِ) کو مرفوع قرار دیا ہے (۲) بعض نسخوں میں سابقہ صفات کو مجرور لکھا ہے اور ابو القاسم واؤ کے ساتھ ہے (۳) بعض نسخوں میں سابقہ صفات کو مجرور اور ابی القاسم یاء کے ساتھ لکھا ہے، آخری نسخے میں کوئی اشکال نہیں ہے (کہ ان تمام صفات کو تابع (یعنی محمد کی صفت) بنایا گیا ہے، جس نسخے میں ابو القاسم واؤ کے ساتھ ہے اور اس سے پہلی صفات کو مرفوع پڑھا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ قطع پر مبنی ہے یہ صفات موصوف کے تابع نہیں ہیں، بلکہ مبتداء محذوف کی خبر ہیں، ۱۳ قادری) اس وقت بعد والے دو اسموں (ابو القاسم اور محمد) کو مرفوع ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ ایک دفعہ قطع کے بعد تابع لانا جائز نہیں ہے، البتہ! باقی ہے جس میں ابو القاسم واؤ کے ساتھ ہے اور اس سے پہلی صفات مجرور ہیں، اس صورت میں اس صفت (ابو القاسم) کو ماقبل سے قطع کرنا متعین نہیں ہے، بلکہ اس کا احتمال ہے کہ اسے منقطع کیا گیا ہو، اس صورت میں بعد والے اسم کا منقطع کرنا ضروری ہے۔ دو سرا احتمال یہ ہے کہ شاذ طور پر مفرد کو بطور حکایت (اعراب حکائی کے ساتھ) لایا گیا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

آپ ﷺ کے جد امجد حضرت ہاشم کی فضیلت

(مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ) یہ نبی اکرم ﷺ کی خاندانی فضیلت کا سلسلہ ہے، جناب ہاشم کی اس کا سلسلہ صرف حضرت عبدالمطلب سے جاری ہوا، اس لئے نیچے کے تمام لوگوں کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، حضرت ہاشم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قریش کے لئے دو سفروں کا آغاز کیا، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں (جن دو سفروں کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ ایلاف میں ہے۔ ۱۳ قادری) نیز وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں حجاج کو شریہ کھلایا، کیونکہ وہ قصیٰ اور ان کی اولاد کے طریقے کے مطابق حجاج کو موسم حج میں کھانا کھلایا کرتے تھے، یعنی حجاج کو کھانا تو پہلے بھی کھلایا جاتا تھا انہوں نے شریہ کھلانے کا آغاز کیا۔ ۱۳ قادری)

عَلَى (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ) اے اللہ! اپنے تمام فرشتوں پر رحمتیں نازل فرما (وَالْمُقَرَّبِينَ) اور خاص طور پر ان نبیوں ان میں سے مقرب ہیں۔۔۔۔۔ یہ خاص کا عطف ہے عام پر (الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ) جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں (اللَّيْلِ) عرفت کی بنا پر منصوب ہے (وَالنَّهَارِ) دن رات (لَا يَفْثُرُونَ) یعنی ان کی تسبیح اور طاعت ان کی طاقت اور زندگی ہے، یہ ان کا طبعی وصف ہے جس پر وہ پیدا کئے گئے ہیں، اس کا ادا کرنا ان کی مجبوری ہے، اور یہ کام ان سے جدا نہیں ہو سکتا (وَلَا يَغْضُوبُونَ اللَّهَ مَا فَرَّغُوا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) کیونکہ وہ معصوم ہیں ان کی زندگی ان کے مشاہدے پر مبنی ہے۔

اللَّهُمَّ وَكَمَا اصْطَفَيْتَهُمْ سَفَرَاءَ إِلَى رُسُلِكَ وَأُمَنَاءَ عَلَى وَحْيِكَ

اے اللہ! جس طرح تو نے انہیں اپنے رسولوں کی طرف سفیر، اپنی وحی کا امین

وَشَهِدَاءَ عَلَى خَلْقِكَ وَخَرَقْتَ لَهُمْ كُنْفَ حُجُبِكَ وَأَظْلَعْتَهُمْ عَلَى مَكْنُونِ

اور اپنی مخلوق پر گواہ منتخب کیا، ان کے لئے اپنے پردوں کے کنارے کھول دیئے، انہیں اپنے مخفی غیب پر

غَيْبِكَ وَاخْتَرْتَ مِنْهُمْ خَزَنَةَ لِحْنَتِكَ وَحَمَلَةَ لِعَرْشِكَ وَجَعَلْتَهُمْ مِنْ

آگاہ کیا، ان میں سے کچھ اپنی جنت کے محافظ اور کچھ اپنے عرش کے اٹھانے والے بنائے، انہیں اپنا

أَكْثَرُ جُنُودِكَ وَفَضَّلْتَهُمْ عَلَى الْوَرَى وَأَسْكَنْتَهُمُ السَّمُوتِ الْعُلَى وَنَزَّهْتَهُمْ

عظیم ترین لشکر بنایا، انہیں دوسری مخلوقات پر فضیلت دی، انہیں اپنے بلند آسمانوں میں ٹھہرایا، انہیں گناہوں

عَنِ الْمَعَاصِي وَالِدَّنَائَاتِ وَقَدْسَتْهُمْ عَنِ النَّقَائِصِ وَالْأَفَاتِ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ

اور گنہگار خصلتوں سے پاک کیا اور انہیں نقصانات اور آفتوں سے پاک کیا، اسی طرح ان پر دائمی رحمت

صَلُوةً دَائِمَةً تَرِيدُهُمْ بِهَا فَضْلًا وَتَجْعَلُنَا لِاسْتِغْفَارِهِمْ بِهَا أَهْلًا ○

نازل فرما جس کے سبب تو ان کی فضیلت میں اضافہ فرما اور اس رحمت کے سبب ہمیں ان کے استغفار کے لائق بنا۔

اللَّهُمَّ وَصِّلْ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ الَّذِينَ شَرَحْتَ صُدُورَهُمْ

اے اللہ! اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پر رحمتیں نازل فرما تو نے جن کے سینے کھول دیئے

وَأَوْدَعْتَهُمْ حِكْمَتَكَ وَطَوَّقْتَهُمْ نُبُوتَكَ وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ كُتُبَكَ وَهَدَيْتَ بِهِمْ

ان کے پاس اپنی حکمت امانت رکھی، ان کے کندھوں پر بار نبوت ڈالا، ان پر اپنی کتابیں نازل کیں، ان کی بدولت

خَلَقَكَ وَدَعَا إِلَى تَوْحِيدِكَ وَشَوْقُوا إِلَى وَعْدِكَ وَخَوْفُوا مِنْ وَعِيدِكَ وَ

اپنی مخلوق کو ہدایت دی، انہوں نے تیری توحید کی طرف بلایا، تیرے وعدے کا شوق دلایا، تیری وعید سے ڈرایا

أَرْشَدُوا إِلَى سَبِيلِكَ وَقَامُوا بِحُجَّتِكَ وَدَلِيلِكَ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تَسْلِيمًا

تیرے راستے کی طرف راہنمائی کی اور تیری حجت اور دلیل کے ساتھ قائم ہوئے، اے اللہ! ان پر سلامتی بھیج سلامتی بھیجنا

وَهَبْ لَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور ان پر درود بھیجے کی بدولت ہمیں اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً مَقْبُولَةً تُؤَدِّي بِهَا عَنَّا حَقَّ الْعَظِيمِ ۝

اور ان کی آل پر دائمی اور مقبول رحمت نازل فرما جس کی بدولت تو ان کا عظیم حق ہماری طرف سے ادا فرما دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ وَالْبَهْجَةِ وَالْكَمَالِ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما جو حسن و جمال، رونق اور کمال

وَالْبَهَاءِ وَالنُّورِ وَالْوِلْدَانِ وَالْحُورِ وَالْغُرَفِ وَالْقُصُورِ وَاللِّسَانِ الشَّكُورِ

روشنی اور نور، غلاموں اور حوروں، بلا خاتوں اور محلات، شکر گزار زبان،

وَالْقَلْبِ الْمَشْكُورِ وَالْعِلْمِ الْمَشْهُورِ وَالْجَيْشِ الْمَنْصُورِ وَالْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ

تعریف کئے ہوئے دل، مشہور علم، فتح دیئے ہوئے لشکر، صابروں اور صابزادیوں

وَالْأَزْوَاجِ الظَّاهِرَاتِ وَالْعُلُوِّ عَلَى الدَّرَجَاتِ وَالزَّمَرِ وَالْمَقَامِ وَالْمَشْعَرِ

اور ازواجِ مطہرات والے ہیں، اور بلندی درجہات، زمزم، مقامِ ابراہیم، اور مشعرِ حرام والے

الْحَرَامِ وَاجْتَنَابِ الْأَنَامِ وَتَرْبِيَةِ الْإِيْتَامِ وَالْحَجِّ

گناہوں سے پرہیز کرنے والے، یتیموں کی تربیت فرمانے والے، حج

وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَتَسْبِيحِ الرَّحْمَنِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْيَوْمِ الْاَلْمَعْقُودِ وَالْكَرَمِ

تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور رمضان کے روزوں والے، پابندی سے ہوئے جہنم والے، بخشش و کرم والے اور وعدوں کو

وَالْجُودِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ صَاحِبِ الرَّغْبَةِ وَالتَّرْغِيبِ وَالبَغْلَةِ وَالتَّجِيبِ

پورا کرنے والے، رغبت والے اور رغبت دلانے والے، فخر اور نجیب نامی گھوڑے والے، حوض کوثر اور

وَالْحَوْضِ وَالْقَضِيبِ النَّبِيِّ الْاَوَابِ النَّاطِقِ بِالصَّوَابِ الْمَنْعُوتِ

تکوار والے، اللہ تعالیٰ کی طرف بکھرتے رجوع کرنے والے نبی، حق کہنے والے، جن کی تعریف کتاب میں کی گئی، اللہ تعالیٰ

فِي الْكِتَابِ النَّبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ النَّبِيِّ كُنْزِ اللَّهِ النَّبِيِّ حُجَّةَ اللَّهِ النَّبِيِّ مَنْ

کے مکرم بندے، نبی، اللہ تعالیٰ کے خزانہ نبی، اللہ تعالیٰ کی حجت، نبی، وہ نبی جس نے ان کی اطاعت کی

اطَاعَهُ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ

اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، نبی عربی، قریشی،

الزَّمَرَمِيِّ الْمَكِّيِّ التَّهَامِيِّ صَاحِبِ الْوَجْهِ الْجَمِيلِ وَالْظَّرْفِ الْكَحِيلِ

زمرم والے، مکہ اور تہامہ والے، حسین چہرے اور سر تکین آنکھوں

وَالْخِدِّ الْاَسِيلِ وَالْكُوْثَرِ وَالسَّلْسِيلِ

اور پرکشش رخسار والے، اور کوثر و سلسیل والے،

وحی انبیاء کرام کے لئے خیر و صلاح ہے

۱۔ (اَللّٰهُمَّ وَكُنْ) واؤ عطف کے لئے، کاف تعلیل اور ماضی کاف ہے یا مصدر یہ (اصْطَفَيْنَهُمْ سَفَرًا اِلٰی رُسُلِكَ) اے اللہ!

جس طرح تو نے فرشتوں کو اپنے رسولوں کی طرف سفیر منتخب کیا ہے۔۔۔ سفراء جمع ہے سفیر کی، سفیر اس شخص کو کہتے ہیں جو قوم

کے افراد کے درمیان خیر کے ساتھ آمد و رفت رکھے، چونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اس لئے وہ اس سفیر

کی طرح تھے جو قوم کے درمیان صلاح کا کام کرتا ہے، کیونکہ وحی انبیاء کرام علیم السلام کے لئے خیر و صلاح ہے اور بندوں اور

ان کے رب کریم جل مجدہ کے درمیان بھی خیر اور صلاح ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتی ہے، اور بندے جو اپنے

رب اور اس کے حقوق سے بے خبر ہوں، انہیں معرفت سے آشنا کرتی ہے، اس لئے فرشتے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے

درمیان سفیر ہوئے، اللہ تعالیٰ اسے ہی سفیر مقرر کرتا ہے جو منتخب، برگزیدہ اور لائق اعتماد ہو، صحیح خبر لائے اور اسے صحیح طریقے سے

پہنچائے، اسی لئے حضرت مصطفیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اصْطَفَيْنَهُمْ یعنی تو نے انہیں منتخب فرمایا ہے۔

خزائن ارض کی چابیاں بارگاہ نبوی میں

وحی کے سفير کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام مقرر تھے، مروی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کے اعلان نبوت کے ابتدائی دور میں وحی کے انقطاع کے دنوں میں آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے، قرآن پاک کے علاوہ ایک کلمہ یا ایک بات آپ کو پہنچاتے تھے، انہوں نے سرکارِ دو عالم، مالکِ خزائن کائنات ﷺ کی خدمت میں زمین کے خزانوں کی چابیاں لا کر پیش کیں اور آپ کو اختیار دیا کہ آپ بادشاہ نبی، بنی یا نبی عہد۔ آپ کی خصوصیات میں سے یہ بھی شمار کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام حاضر ہوئے، نیز پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ آپ فرمائیں تو احشیشین پہاڑ اہل مکہ پر الٹ دیئے جائیں۔

(وَأَمَّا عَلَىٰ وَخِيفَةٍ) اور تو نے انہیں اس وحی پر امن مقرر فرمایا جو تو نے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف بھیجی۔۔۔ ابھی ذکر ہوا ہے کہ اس کام کے لئے حضرت جبرائیل علیہ السلام مقرر تھے، دوسرے فرشتوں کا بھی ذکر ہوا ہے، ان ہی میں سے الہام کا فرشتہ بھی تھا، اگر وہ مذکورہ فرشتوں کے علاوہ ہو۔ (وَشَفِيعًا عَلَىٰ خَلْقِكَ) اور انہیں اپنی مخلوق کے اعمال کے گواہ مقرر فرمایا۔ ان ہی میں سے وہ فرشتے ہیں جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں (وَحَافِظًا) کہا جاتا ہے ”خَوَافُ النَّوْبِ“ اس نے کپڑے کو پھاڑ دیا، وَخَفَافَةٌ وَجَدْبَةٌ اس نے کپڑے کو پارہ پارہ کر دیا اور کھینچا اساس (لغت کی کتاب) میں ہے خَوَافُ النَّوْبِ وَخَفَافَةٌ اس نے کپڑے کے شکاف کو وسیع کر دیا، یہ راء کی تشدید کے ساتھ ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی۔ (اللَّهُمَّ كُنْ فِیْهِ) پہلے اور دوسرے حرف پر پیش جمع ہے كُنْ فِیْهِ، جس کے پہلے دونوں حرفوں پر زیر ہے، بعض ضمتوں میں لفظ مفرد کے ساتھ ہے، جس کا معنی پردہ ہے۔ (خُجْبَةٍ) جمع ہے جِحَابَتِ کی۔ جس کا معنی ہے ڈھانچنے اور روکنے والا تو یہ (كُنْ فِیْهِ خُجْبَةٍ کی طرف) ایک مرادف کی دوسرے مرادف کی طرف اضافت بیان ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ عام کی خاص کی طرف اضافت ہو، کیونکہ خُجْبَةٍ کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اضافت تعین کا قاعدہ دیتی ہے، تو یہ مخصوص تجاہات ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فرشتے اللہ تعالیٰ کے قرب سے مالا مال ہوتے ہیں

مطلب یہ ہے کہ ملائکہ علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے عدم اور وہم کے پردے دور فرما دیئے جو دوسرے (عام) بندوں کو بارگاہِ قدس اور دربارِ انس سے روک دیتے ہیں، پس فرشتے اللہ تعالیٰ کے قرب سے مالا مال ہوتے ہیں، اس کے دربارِ عالی میں قیام پذیر ہیں، اس کے وصل کے مقام پر فائز، اس کے دیدار سے مسرور اور خوش اور اس کی وحی کے سننے سے سراپا فرحت و مسرت ہیں۔ اسی لئے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر پیدا کئے گئے ہیں، اور اس کے حکم کی تعمیل سے روگردانی نہیں کرتے۔

اس تمام معاملے کے باوجود یہ نہ سمجھا جائے کہ فرشتوں کے سامنے بالکل تجاہات نہیں ہیں، اور وہ ذاتِ باری تعالیٰ کی مکمل معرفت رکھتے ہیں اور وہ ذات جس طرح واقع میں ہے، اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کامل علم صرف اللہ

تعالیٰ کو ہے، بندوں کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، ہر فرشتے کو اس کا دیدار اور اس کے کلام کا سماع اور اس کی معرفت ایک تک تک ہوتی ہے، اپنے بلند مقام اور قرب کے باوجود کوئی بھی اس کی کامل معرفت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ان کا کہنا ہے کہ وَحَدَّثَ الْإِنْسَانُ مَقَامَ مَعْلُومٍ الْآلِیَہ اور جب سرچشمہ وجود، نورانی حجاب اور ہر موجود (ممکن) کے لئے واسطہ سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ کو اس ترین معرفت (جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو جانتا ہے) حاصل نہیں ہے، نبی اکرم ﷺ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا جس طرح تو نے اپنی تعریف فرمائی ہے، اور آپ کے رب کریم نے آپ کو حکم دیا: وَقُلْ زِدْنِي عِلْمًا (آلِیہ) اور آپ فرما دیجئے: "اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما" تو دوسروں کا کیا حال ہو گا؟

حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں واقع حُجُب کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے یہی مقابور الی القسم ہے ایک احتمال یہ ہے کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہو کہ تو نے فرشتوں اور مخلوق کے درمیان حجابات اٹھا دیئے ہیں، یہاں تک کہ بندے جو کچھ کرتے ہیں فرشتے اسے دیکھتے ہیں، لہذا ان کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اس صورت میں یہ جملہ ماقبل (وَسَيُخْبِرُهُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) کا ہم معنی ہے اور اس کے مطلب کو مکمل کرنے والا ہے۔

(وَإِظْلَمْتَهُمْ) اور تو نے انہیں آگاہی عطا فرمائی ہے اور انہیں مشاہدے کی قدرت عطا کی ہے (عَلَىٰ مَكُونٍ غَيْبِكَ) اپنے مخفی غیب پر، جس پر تو نے انہیں آگاہ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے اور دوسری مخلوقات کو اس پر آگاہی نہیں بخشی۔۔۔ یعنی تیری وحی، تیری اقتدیروں اور بندوں میں تیرے احکام پر، فرشتے کسی بھی غیب پر آگاہی نہیں پاتے اور اللہ تعالیٰ کے معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کرتے، مگر جتنا کہ رب کریم چاہے، اگرچہ مصطفین کا اطلاق صحیح اور صادق ہے، تاہم مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے امور غیبیہ پر چاہا انہیں آگاہ فرما دیا۔

خازن فرشتوں کے سردار حضرت رضوان علیہ السلام ہیں

(وَإِخْفَرَتْ مِنْهُمْ حُزْنَةً) خازن کی جمع ہے، حُزْنٌ کا معنی ہے اس نے جمع کیا اور اس نے حفاظت کی، خازن فرشتے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان کے سردار حضرت رضوان علیہ السلام ہیں۔ (لِخِزْنِكَ) مراد اس سے جس ہے (جو تمام جنوں کو شامل ہے۔ ۱۳ قادری) (وَحَمَلَةً) حامل کی جمع ہے، یہ مشتق ہے حَمَلٌ سے جس کا معنی ہے اس نے اٹھایا (لِغَوْشِكَ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ (غافر ۷۳) یہ بھی ارشاد فرمایا: وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (الحاقة ۶۵) پہلی آیت کا ترجمہ: وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے آس پاس ہیں، آیت نمبر ۶ اور آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائیں گے آٹھ فرشتے۔۔۔ (وَإِجْعَلْنَهُمْ مِنْ أَكْثَرِ خُزُونِكَ) اور تو نے انہیں اپنے لشکروں میں سے اکثریت دے دینا۔۔۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کثیر ہیں، فرشتے، انسان، جنات، شیاطین اور تمام بری اور بحری حیوانات، ان میں کچھ معلوم ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور فرشتے ان سب سے بڑا لشکر ہیں۔

فرشتے عیوب و نقائص سے پاک ہیں

(وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْبَشَرِ) اور تو نے انہیں مخلوق پر فضیلت دی کہ انہیں نقائص سے پاک کیا اور نور سے پیدا فرمایا: انہیں گناہوں اور ردی صفات سے مبرا کیا اور نقائص و آفات سے تقدس بخشا، انہیں دربار قدس میں ٹھہرایا، اور مقام انس میں جگہ عطا فرمائی، وہ دن رات تسبیح کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجالاتے ہیں۔

(۱) جمہور اشاعرہ، محدثین اور صوفیہ کا مذہب ہے جیسے (ابو طالب) مکی نے ان حضرات سے نقل کیا، ابن حاجب نے کہا کہ یہی اصح ہے کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں، خواہ علوی ہوں یا سفلی، یعنی آسمان کے فرشتے ہوں یا زمین کے، قاضی ابوبکر باقلانی، استاذ ابواسحاق اسراہیلی، امام حلی، حاکم، اور امام فخر الدین رازی نے المعالم میں، اگرچہ محصل میں اس کے برخلاف کہا ہے، امام ابوشامہ اور ابن حزم نے مطلقاً ملائکہ کی فضیلت کا قول کیا۔

(۲) امام آمدی اور علامہ بیضاوی نے کہا کہ اختلاف صرف ملائکہ علویہ میں ہے، جہاں تک ملائکہ سفلیہ کا تعلق ہے تو اس میں اختلاف نہیں کہ انبیاء ان سے افضل ہیں۔

انسانوں اور فرشتوں کی فضیلت میں مذہب احناف

(۳) احناف کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے رسول، فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں، فرشتوں کے رسول عام مومن انسانوں سے افضل ہیں، اور عام مومن انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔

(۴) شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سروردی اپنی کتاب مذہب الصوفیہ میں کہتے ہیں کہ صوفیہ کرام کا اجماع ہے کہ رسولان مکرر امی عظیم السلام فرشتوں سے افضل ہیں، فرشتوں کے مومنوں سے افضل ہونے میں اختلاف ہے، مومنوں کی طرح فرشتوں میں سے بعض بعض سے افضل ہیں، امام ابوبکر کلاباذی نے کتاب التبعوف لمذہب اہل التصوف میں فرمایا: کہ جمہور اہل تصوف ملائکہ اور رسولوں میں سے کسی ایک جماعت کو دوسری پر فضیلت دینے میں خاموش ہیں، انہوں نے کہا کہ فضیلت اس کے لئے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، ذات اور عمل کے اعتبار سے فضیلت نہیں ہے۔

علامہ قنوی نے شرح تعرف میں فرمایا کہ سب سے زیادہ سلامتی والا قول وہ ہے جسے حضرت مصنف (امام کلاباذی) نے جمہور صوفیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ سلامتی ایسی چیز ہے جس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، فریقین کے دلائل اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ہم اس امر کے مفلک نہیں ہیں کہ کسی ایک جانب کو اختیار کریں (اس لئے توقف بہتر ہے) (امتی) !

اسی جیسا قول حضرت عبد اللہ بن وہب سے روایت کیا گیا ہے، ان کی مجلس میں اس مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنا جوتا اٹھایا اور باہر چلے گئے اور فرمایا: يَعْظُكُمُ اللَّهُ اَنْ تَعُوْذُوْا بِمَنْظِلِهِ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (النور، ۱۷/۲۳) اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی بات نہ کہنا، اگر تم مومن ہو۔۔۔ قاضی (عیاض) رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں

ایک کا دوسرے سے افضل ہونا قطعی ہے، کیونکہ اس پر اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ تعین میں توقف بعید نہیں ہے، کیونکہ جسے نص قطعی سے معلوم ہوتی ہے، جب کہ فریقین کے دلائل ظنی ہیں، ابن زکری نے فرمایا: غالباً قاضی نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے۔۔۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم (امتی) کیا ہر اسی وغیرہ نے بھی توقف کو اختیار کیا ہے۔

انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں

امام تقی الدین سبکی نے فرمایا: ہم انسانوں کو فرشتوں سے افضل قرار دینے کے مکلف نہیں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے فرمایا: کہ انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں اور نبی اکرم ﷺ کا فرشتوں سے افضل ہونا قطعی ہے، امام بیہقی نے شعب الثریٰ میں فرشتے اور انسان کے ایک دوسرے سے افضل ہونے پر دلائل کرنے والی حدیثیں روایت کیں، اس کے بعد فرمایا: ہر ایک کے لئے ایک دلیل اور ایک وجہ ہے، اور معاملہ آسان ہے، اس گفتگو میں صرف یہ فائدہ ہے کہ ایک شے کو اس کی واقعی حالت پر جانا جائے، علامہ زرکشی نے شرح جمع الجوامع میں اس قول کے نقل کرنے کے بعد فرمایا: اس سے معلوم ہوا کہ اس امر کا عقیدہ رکھنا واجب نہیں ہے، جب کہ حضرت مصنف یعنی ابن سبکی کے طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ رکھنا واجب ہے (امتی) اسی طرح ابن الفاکھانی نے شرح رسالہ میں فرمایا: کہ یہ مسئلہ آسان ہے اور اس پر عقیدہ رکھنا لازمی نہیں ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح العقائد النسفیہ میں فرمایا: یہ امر مخفی نہیں کہ یہ مسئلہ ظنی ہے، اس لئے ظنی دلائل پر اکتفا کیا جائے گا یہ تمام گفتگو قاضی کے گزشتہ کلام کے مفاد کے خلاف ہے۔

(ابو طالب) سبکی نے تصریح کی ہے کہ یہ مسئلہ علمی اور اعتقادی ہے۔ اس میں یقین مطلوب ہے، انہوں نے صوفیہ کرام سے نقل کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام افضل ہیں، اس لئے کہ وہ کمالات وجود کے خواص کے جامع ہیں اور فرشتے اشرف ہیں، کیونکہ ان کی ذوات بسیط ہیں اور وہ ترکیب کی آلائشوں سے بعید ہیں، پس افضل اور اشرف ہونے میں فرق ہے، اسی طرف شیخ عزالدین کا کلام قواعد میں اشارہ کرتا ہے، یہ پانچواں مذہب ہے، اور صوفیہ کا تیسرا مذہب ہے، ان کا پہلا مذہب شیخ سرور دیہی کا ہے، ان دونوں مذہبوں میں تفضیل کے بارے میں غور و خوض کیا گیا ہے۔ دوسرا مذہب امام کلاباذی کا ہے کہ اس بارے میں سکوت کیا جائے۔

نبی کریم ﷺ کی افضلیت تمام مخلوقات پر قطعی ہے

پھر ابکار الافکار میں علامہ آمدی کے کلام کا ظاہر اور احیاء العلوم میں امام غزالی کا موقف یہ ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے یہاں تک کہ نبی اکرم ﷺ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن فخر رازی اور ابی نے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ تمام مخلوق سے علی الاطلاق افضل ہیں، اسی پر اجماع ہے اور کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چونکہ علامہ سراج بلقینی کے سامنے یہ اجماع نہیں تھا یا انہوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا یا اس پر جزم نہیں کیا، اس لئے انہوں نے منہاج الاصلیین میں فضیلت کے بارے میں اختلاف کا

ذکر کر کے فرمایا کہ اختلاف نبی اکرم ﷺ کے ماسوا کی افضلیت کے بارے میں ہونا چاہئے، کیونکہ نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے افضل ہیں، اسی طرح علامہ سبکی نے نبی اکرم ﷺ کی افضلیت کو قطعی قرار دیا ہے، اگرچہ انہوں نے اجماع نقل نہیں کیا، جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہوا۔۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ممکن ہے کہ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں الوزی سے مراد انسانوں کے ماسوا مخلوق ہو، تب تو فرشتے مطلق افضل ہوں گے، یہ بھی احتمال ہے کہ الوزی انسان کو شامل ہو اور اس سے مراد جنس ہو، لہذا یہ لازم نہیں آئے گا کہ فرشتے انسان کے ہر ہر فرد سے افضل ہوں، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام ان سے افضل ہیں۔

۱۔ (وَاسْكُنْتُهُمُ السَّمَوَاتِ) اور تو نے انہیں آسمانوں میں ٹھہرایا۔۔۔۔۔ تو آسمان ان کا مقام اصلی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اکثر فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں۔۔۔ اور تو نے انہیں یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے، آسمانوں میں فرشتوں کے علاوہ کوئی انسان اور جن نہیں رہتا ہاں! حضرت عیسیٰ علیہ السلام باذن الہی رہتے ہیں (الْعَلَاءِ) جمع ہے غلیۃ کی جو مقابل ہے سفلی کے، مشتق ہے علو سے جس کا معنی بلندی ہے، اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ فقط حسی بلندی مراد ہو، دوسرا احتمال یہ ہے کہ حسی اور معنوی بلندی مراد ہو، بہر صورت حضرت مصنف کے کلام میں آسمانوں کی فضیلت اور آسمانوں کے زمین سے افضل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

آسمان افضل ہیں یا زمین

اس مسئلے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ آسمان افضل ہیں، کیونکہ وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے، فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں آسمانوں پر رہتے ہیں، انبیاء کرام کو ان کی طرف عروج بخشا گیا، ان کی روحوں آسمانوں پر رہتی ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، ان پر گناہ نہیں کئے گئے، اوامر، نواہی، احکام اور قرآن پاک جو احکام پر مشتمل ہے ان سے نازل ہوا، کیونکہ روایت کیا گیا ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے واقعات کے مطابق تدریجاً نازل ہوا، آسمان بلند ہیں اور اکثر آیات میں ان کا ذکر زمین سے پہلے ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ زمین افضل ہے، کیونکہ وہ نوع انسانی کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، انبیاء کرام (کے اجسام) اسی سے پیدا کئے گئے، اور اسی میں انہیں دفن کیا گیا، انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں، مکان کو مکین کی بدولت زیادہ شرافت حاصل ہوتی ہے، بعض علماء نے کہا کہ یہ اکثر علماء کا قول ہے، امام نووی نے فرمایا: کہ پسلا قول جمہور علماء کا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

شیخ مرصفی کے پوتے شیخ ابو عبد اللہ العری نے الشجرة المفردة فی المسائل المتنوعة میں فرمایا: آسمان زمین سے افضل ہے، لیکن زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی اکرم ﷺ کے اعضاء شریف سے متصل ہے وہ آسمانوں پر عرش، کرسی، جنت، لوح و قلم، بیت معمر اور معصوم و مکرم فرشتوں کی قیام گاہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں، آسمانوں ہی سے ہمارے رب کا حکم نازل ہوتا ہے، ان کی طرف ہی نبی اکرم ﷺ کو یہ

کرائی گئی، وہیں حضرت ابراہیم، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ اور یس اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔
 پر ہی آپ پر وحی نازل کی گئی جو نازل کی گئی آپ کو آپ کے رب کے جلوے سے قرب پھر مزید قرب حاصل ہوا تو اللہ جل جلالہ کے جلوے اور آپ کے درمیان دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم آپ پر ہر دن رات میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں اور وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر ازراہ لطف و کرم تخفیف فرمائی یہاں تک کہ نمازیں پانچ رہ گئیں اور ثواب پچاس ہی کا ملے گا حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہر رات آسمان دنیا کی طرف ہوتا ہے ارشاد فرماتا ہے کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ کہ میں اس کی توبہ قبول کروں کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے؟ کہ میں اس بخش دوں کیا کوئی ایسا ایسا ہے؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے (۱۱ھ)

سے (وَنَزَّلْنَاهُمْ) اور تو نے انہیں دور کیا (عَنِ الْمَعَاصِي وَالذَّنَاءِ اب) ذنآء کی جمع ہے، الذَّنْبُ حقیر، خفیس، بیکار، کھوٹے شے کو کہتے ہیں (وَقَدْ سَنَّهُمْ) اور تو نے انہیں منہر، بعید اور پاک کیا (عَنِ الثَّقَابِصِ) جمع ہے نَقِیْضۃ کی جس کا معنی ہے وہ خصلت جو شرعاً یا بطناً گھنیا اور مذموم ہو۔ یا وہ خصلت جو کمزور ہو (وَالْآفَاتِ) جمع ہے آفۃ کی، بیماری (فَضْلًا) فاء سببیت کے لئے ہے (لَا مُسْتَغْفَرِهِمْ) اَهْلًا کے متعلق ہے جو بعد میں مذکور ہے (بِهَا) باء سببیت ہے اور اس کا تعلق نَجْعَلُنَا سے ہے اب عبارت میں طرح ہو گی وَ نَجْعَلُنَا بِهَا (اَهْلًا) لَا مُسْتَغْفَرِهِمْ یعنی ہمیں فرشتوں کے استغفار کا اہل بنا۔۔۔ فرشتوں پر ایسی رحمت نازل ہوگی اس کی برکت سے ہمیں وہ صلاحیت حاصل ہو جائے جس کی بدولت ہم ان کے استغفار کے اہل ہو جائیں، کیونکہ وہ توبہ کرنے والے اور صراط مستقیم کی پیروی کرنے والے مومنین ہی کے لئے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ترجمہ یہ ہے فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں ایمان والوں کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

سے (الَّذِينَ شَرَحْتَ) وہ انبیاء و رسل کہ تو نے کھول دیا اور وسیع کر دیا (صُدُّوْهُمْ) ان کے دلوں کو۔۔۔ (صُدُّوْهُمْ) صدر کی جس کا معنی ہے سینہ اس جگہ اس سے مجازاً دل مراد ہے ذکر ہے شے کے محل اور لازم کا اور مراد خود شے ہے اس جگہ جمع کا جمع سے مقابلہ ہے (جس میں تقسیم آحاد پر ہوتی ہے۔ ۱۲ق) جیسے رَبِّكَ الْقَوْمَ ذَوَاتِهِمْ وَلِبِئْسَ اُتْيَانِهِمْ (۱۱) اس کا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے چار پائے پر سوار ہوا اور اس نے اپنے کپڑے پہنے، اسی طرح متن کی عبارت کا معنی یہ ہو گا کہ تو نے ایک نبی اور رسول کا سینہ کھولا۔ ۱۲ق) اس سے پہلے دو جگہ ایسی ہی گفتگو کی جا چکی ہے (۱) عَذَّذْنٰكَ شُعْرَةً فِیْ اَنْذَانِهِمْ وَخُجْرِهِمْ وَ عَلٰی زُؤْسِهِمْ۔۔۔ شرح صدر میں مجاز ہے، کیونکہ شرح کا معنی ہے اجسام کو وسیع اور فراخ کرنا اور جب جسم وسیع اور فراخ ہو گا تو اس میں داخل ہونے والی بڑی چیز کے لئے تیار ہو گا۔ اس جگہ دل کے تیار کرنے، منور کرنے اور قبولیت کے لئے تیار کرنے کو تشبیہ دی گئی ہے شرح اور وسعت کے ساتھ اور دل کی قبولیت کی صلاحیت اس کے ایمان، ہدایت، نبوت و حکمت کے حاصل کرنے کو تشبیہ دی گئی ہے کھلے اور فراخ جسم میں داخل ہونے سے۔

نبوت کسب سے حاصل نہیں ہوتی

(وَ اَوْدَعْنَهُمْ) اور تو نے ان سے حفاظت طلب فرمائی ہے (حِجْمَتُكَ) اپنی نبوت اور وحی کی (وَوَلَّوْا فِتْنَهُمْ لِيُبَيِّنَ) ایک نئے میں ہے بَيِّنَاتٌ بآءِ جَارِهِ کے ساتھ، یعنی تو نے نبوت کو ان کے لئے ہار کی طرح بنا دیا جس کے ساتھ گردن کو زینت دی جاتی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ تو نے نبوت کو ان کے گلے کا ہار بنا دیا اور منصب نبوت کی ذمہ داریاں ان کے اختیار، عمل اور کسب کے بغیر ان پر لازم کر دیں، اس میں اشارہ ہے کہ نبوت کسی نہیں ہے، اسے کوشش اور طلب سے حاصل نہیں کیا جاسکتا، بلکہ یہ عطیہ ربانیہ ہے اور محض اللہ تعالیٰ کی عنایت اور تخصیص ہے، اس شخص کے لئے جسے اللہ تعالیٰ اس منصب کے لئے تیار فرماتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے منتخب فرماتا ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ منصب نبوت کا ہار ان کے گلے کا ہار بنا دیا گیا، فرض کریں اگر وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا بھی چاہتے تو ان کی محبوبیت، مرتبے کی لطافت اور مقام کی بلندی کی بناء پر ان کی یہ خواہش پوری نہ کی جاتی۔

حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی کی دعا کا جواب

یہ اسی طرح ہے جیسے شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہ ایک دفعہ مجھے قوی مشاہدہ میسر ہوا، میں نے دعا کی کہ مجھے اس سے پوشیدہ کر دیا جائے، تو مجھے کہا گیا کہ اگر تم یہ دعا اس طریقے سے مانگتے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی تو تماری دعا قبول نہ کی جاتی، ہاں! تم مشاہدے کی قوت کا سوال کرو، میں نے قوت مشاہدہ کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت عطا فرمادی۔

سو صحیفے اور چار کتابیں

(وَ اَنْزَلَتْ عَلَيْنَهُم مِّمَّنْ لَكُنَّ) کتب کی جمع ہے جس کا معنی ہے مکتوبات، وہ تسمیہ یہ ہے کہ اہل علم اس امر کے درپے ہوتے ہیں کہ اسے لکھا جائے، یا اس لئے کہ وہ جمع کیا ہوا کلام ہے، کتب کا معنی ہے جمع کرنا، یا اس لئے کہ اسے لکھے جانے کے بعد کتب کہا جاتا ہے، یا اس لئے کہ وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کی گئی کتابیں ایک سو چار ہیں، حضرت شیت علیہ السلام پر پچاس صحیفے نازل کئے گئے، تیس حضرت اور یس پر دس حضرت ابراہیم پر اور تورات سے پہلے حضرت موسیٰ پر دس صحیفے نازل کئے گئے، ان کے علاوہ چار کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک نازل کی گئیں۔ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لایا کرتے تھے۔

(وَهَدَيْتْ بِهِمْ خُلُقَكَ) اور تو نے ان کے ذریعے اپنی مخلوق کے مکلفین کو ہدایت دی یعنی انبیاء کرام کے ذریعے انہیں

ہدایت کا راستہ واضح فرمایا اور ان میں سے جس کو چاہا اسے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی (وَسَوْفَ نُؤْتِيهِمْ) تیرے وعدے کی طرف شوق دلایا۔ یعنی جنت اور جنتی نعمتوں کے ذکر و توصیف کے ذریعے اور یہ بیان کر کے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرمایا ہے برحق ہے۔ (وَسَوْفَ نُؤْتِيهِمْ وَعِندَ رَبِّكَ) اور تیری وعید یعنی آگ اور اس کے عذاب و عقاب سے ڈرنا اور اس کے اوصاف بیان کئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی وعید برحق ہے (وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ سُلَيْمَانَ) اور تجھ تک پہنچے راستے کی راہنمائی کی، وہ راستہ جو تو نے بندوں کے لئے قائم فرمایا، اور انبیاء کرام کو اس پر چلنے کی راہنمائی کا حکم فرمایا۔ بلایا، جسے شوق دلایا، جسے ڈرایا گیا اور جس کی راہنمائی کی گئی وہ مخلوق ہے، اس کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا کہ اس کے ذکر سے غرض متعلق نہیں ہے، پھر یہ کہ وہ معلوم ہے۔ اور اسی پر حجت قائم کی گئی، جس طرح آئندہ جہنم میں ہے۔ (وَقَامُوا بِحُجَّتِ) اور وہ تیری حجت تیرے بندوں پر قائم کرنے کے ساتھ قائم ہوئے، انہوں نے تیری حجت کو ظاہر کیا اور بندوں کے سامنے اور واضح کیا، اس جگہ قیام کا معنی ہے کسی شے کی رعایت اور حفاظت کرنا اور اس میں عزم اور کوشش کو اختیار کرنا۔ (وَقَامُوا بِحُجَّتِ) یہ ماقبل کا مرادف ہے۔ (وَهَبْ لَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِنَّ) اور ان پر صلوٰۃ و سلام کے سبب۔۔۔۔۔ صلوٰۃ میں سلام بھی داخل ہے۔ عَظِيمًا) اجر عظیم عطا فرما۔

ھ (تَوَدَّيْ) یعنی تو پورا فرمائے (يَهَا عَنَّا حَقُّهُ) اس رحمت کے ذریعے ہماری طرف سے آپ کا حق جو ہم پر واجب ہے (الْعَظِيمُ) بڑا اور بزرگ حق جسے ہم ادا نہیں کر سکتے، اور جسے پورا کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، مگر یہ کہ تو اپنے فضل سے ہمارے طرف سے ادا فرمادے۔

جمال، کمال حسن کا نام ہے

(صَاحِبِ الْخُسْنِ وَالْجَمَالِ) ان دونوں لفظوں کا معنی ایک ہے، یہ دونوں لفظ صورت و سیرت اور فعل کو شامل ہیں (التَّوْبَةِ) نے کہا "جَمَلَ الشَّيْءِ جَمَالًا ثُمَّ حَسَنًا" اس نے شے کو جمال عطا کیا پھر حسین بنایا، اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ جمال کے نزدیک جمال کمال حسن کا نام ہے، مطلق حسن کا نام نہیں، بعض علماء نے کہا: کہ حسن کا تعلق صورت سے ہے اور جمال تعلق سیرت سے ہے، اجماعی سے منقول ہے کہ حسن آنکھوں میں ہوتا ہے اور جمال ناک میں، ملاحظہ منہ میں۔ حسن اور جمال میں الف لام کمال کے لئے ہے، یعنی حسن و جمال کی حقیقت اور کمال نبی اکرم ﷺ کے لئے ہے، آپ ان کے حامل اور حامل ہیں، ان میں کوئی دوسرا آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ آپ اسی طرح ہیں جس طرح علامہ بو صیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا:

فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ التَّبَسُّمِ
مَنْزُورَةً عَنْ شَرِيكَ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوَّهَرُ الْخُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ

پس آپ کی ذات اقدس وہ ہے جس کا باطن اور ظاہر مکمل ہوا، پھر روجوں کے پیدا کرنے والے نے آپ کو محبوب منتخب فرمایا۔ آپ کی خوبیوں میں کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ آپ کے حسن کی ذات ناقابل

تقسیم ہے۔

مواہب لدنیہ میں ان اشعار کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا: کہ حسن کامل کی حقیقت آپ کی ذات القدس میں پائی جاتی ہے، کیونکہ کسی دوسرے کا نہیں آپ ہی کا باطن ہے جو اعلیٰ ترین درجے کے کمال پر فائز ہے، اور حقیقت حسن آپ کے اور کسی بھی دوسرے کے درمیان منقسم نہیں ہے، ورنہ آپ کا حسن کامل نہیں ہو گا، کیونکہ اگر حسن منقسم ہوا تو آپ کے حصے میں اس کا بعض ہی آئے گا، لہذا کامل نہیں ہو گا (۱ھ)۔

تاریک جگہ روشن ہو جاتی

شفاء ابن سبع میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے نور سے تاریک گھر روشن ہو جاتا تھا، لیکن آپ کا پورا حسن ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوا، کیونکہ اگر آپ کے حسن کی حقیقت ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی تو ہماری آنکھیں اس کے دیدار کی تاب نہ لا سکتیں، اسی طرح آپ کی عقل شریف ہمارے سامنے مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے دل اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہم تمہاری عقلوں کی مقدار پر گفتگو کرتے ہیں (۱ھ) اس کی طرف امام قرطبی اور عزنی نے اشارہ کیا۔

حسن یوسف علیہ السلام حسن محمدی کا جز ہے

شیخ ابو محمد عبد الجلیل قسری شعب الایمان میں فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن آپ کے حسن کی ایک جز ہے، کیونکہ وہ آپ کے اسم مبارک کی صورت پر پیدا کئے گئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی صورت مبارکہ کو ہیبت اور وقار کے ساتھ پوشیدہ نہ کیا ہوتا اور کچھ دوسرے لوگوں (منکرین) کو آپ کے دیدار سے اندھانہ کیا گیا ہوتا تو کوئی شخص آپ کی طرف ان دنیاوی اور کمزور آنکھوں سے نہ دیکھ سکتا۔

اندھیرے میں سوئی مل گئی

حضرت عائشہ صدیقہ الاولیاء کی سوئی اندھیرے میں ان کے گھر میں گر گئی، جسے انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے چہرے کی روشنی میں دیکھ لیا، حدیث صحیح میں ہے کہ آپ کا چہرہ انور سورج اور چودھویں کے چاند کی طرح تھا، اور ایسا نورانی تھا کہ شخص آپ کی زیارت کر سکتا تھا، بعض صحابہ تو آنکھ بھر کر آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے (۱ھ)۔
امام علامہ بو صیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب کہا ہے:

أَعْبَىٰ الْوَرَىٰ فَهَيْمٌ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يَرَىٰ لِلْقُرْبِ وَالْبَعْدِ غَيْرُ مُنْفَعِمٍ

كَالْشَّمْسِ تَطْهَرُ لِلْغَيْنَيْنِ مِنْ بُعْدٍ صَغِيرَةً وَتُكِلُ الظُّلْفَ مِنْ أَمَمٍ
 آپ کی حقیقت کے قسم نے تمام مخلوق کو عاجز کر دیا، پس قریب ہو یا بعید کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا جاتا جو
 عاجز نہ ہو۔ جیسے سورج دور سے آنکھوں کو چھوٹا دکھائی دیتا ہے، قصداً اس کی طرف دیکھا جائے تو آنکھوں
 کو چندھیا دیتا ہے۔

(وَالْبَهْجَةُ) یعنی حسن والا، اس کا اطلاق سرور پر بھی کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس جگہ یہ معنی مراد ہو۔ (وَالْكَسَلُ) یہ کسالت
 بے حال کا نکتہ ہے جس کا تعلق خالق اور مخلوق کے معاملہ کے ساتھ ہے، یا اس بے حال کا تہہ ہے جس کا تعلق ظاہری مسائل
 اخلاق، احوال بالطنہ اور خالق و مخلوق کے معاملے سے ہے۔
 (وَالْبَهْجَةُ) اس کا معنی بھی بے حال ہے، البتہ! ابن القوطیہ اور اساس میں زحشری کے کلام سے ان کے درمیان کچھ فرق ظاہر
 ہوتا ہے، ابن القوطیہ نے کہا: بَهْجَةٌ، بَهْجٌ اور بَهْجٌ کا معنی ہے فلاں شے کے جمال نے آنکھ کو بھر دیا، اس میں ہے شئی بے حال
 اس کا حسن آنکھ کو بھر دے اور تعجب میں ڈال دے، قَدْ بَهْجَ الشَّيْءُ وَبَهْجٌ اس شے کی آب و تاب نے آنکھ کو بھر دیا۔
 میں اس کے وزن میں اضافہ کیا ہے کہ یہ دُغَا اور سَغْفَى کی طرح بھی آتا ہے، جو حشری نے یہ دو وزن بیان نہیں کئے۔

کائنات کا حسن نبی کریم ﷺ کے حسن کی جھلک ہے

(وَالْثُّورِ) قرن قیاس یہ ہے کہ حضرت مولف کی مراد نبی اکرم ﷺ کے چہرہ اقدس اور آپ کی ذات ظاہرہ کا نور ہے جس سے
 البهجة اور البهاء کے مناسب ہے، یعنی نبی اکرم ﷺ حسن و جمال میں ایسے نور والے ہیں جو آپ پر جھمکتا ہے، اس کا
 سے قرن قیاس یہ ہے کہ آپ کی ذات کا وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ کائنات کا حسن و جمال، دلکشی اور حسن
 رونق اور نور مراد ہو، یعنی یہ سب نبی اکرم ﷺ سے ہے۔ آپ ہی اس کا سرچشمہ ہیں اور سب کی نسبت آپ ہی کی نسبت
 ہے، اور آپ ہی اس کے صاحب ہیں، پس ہر حسن و جمال، خوبصورتی اور کمال، رونق اور نور جو وجود میں ظاہر ہے اور کسی
 حادث موجود میں مشاہدہ کیا گیا ہے، اس کا اصل اور سبب آپ ہی ہیں، ملک اور ملکوت اور عالم بالا میں آپ ہی اس کا منبع
 لہذا کہنے دیجئے کہ آپ ہی سب کی زینت ہیں اور آپ ہی موجودات خارجیہ کی آنکھ کی پتلی ہیں، آپ ہی سے تمام اسرار
 انوار نمودار ہوئے، پاس عالم دنیا کے باغات آپ ہی کے جمال کے پھولوں سے دلکش اور روح پرور ہیں اور عالم بالا کے حسن
 آپ ہی کے انوار کے فیض سے لبالب ہیں، ہر (ممکن) شے آپ ہی سے وابستہ ہے، کیونکہ اگر واسطہ نہ ہو تو ذی واسطہ
 برقرار نہیں رہے گا۔ ﷺ

(وَالْوِلْدَانِ) یہ جنتیوں کے نو عمر خادم اور غلام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ یہ جمع ہے ولید کی جس کا معنی لڑکا ہے
 ابن عطیہ نے فرمایا ہے کہ وہ نوخیز ہی رہیں گے اور ان کی حالت تبدیل نہیں ہوگی (اھ) (وَالْخُورِ) یہ اہل جنت کی بیویاں ہیں
 جنت میں پیدا کی گئی ہیں، ان کی آنکھوں کی سیاہی بھی شدید ہے اور سفیدی بھی شدید، اس کا واحد خوراء ہے (وَالْغُوفِ) یہ

حرف پر پیش، دوسرے پر زیر، یہ جنت میں بلند و بالا منازل ہیں، اس کا واحد غُرْفَةٌ ہے (وَالْقُصُورُ) جنتی محلات، اس کا واحد قَصْرٌ ہے، جو متعدد رہائش گاہوں اور کمروں پر مشتمل ہے۔ اشیاء مذکورہ (والدیان، نور، غرف اور قصور) نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خاص نہیں ہیں (یہ تو آپ کے امتیوں کو بھی حاصل ہوں گی) لیکن آپ تمام اہل جنت سے اجل اور اعظم ہیں، سب سے زیادہ حصہ آپ ہی کا ہو گا، سب سے بلند و بالا آپ ہی کا مقام ہو گا، سب سے زیادہ نورانی اور شرف والا آپ ہی کا مرتبہ ہو گا، سب سے زیادہ ثواب اور معزز مہمانی آپ ہی کی ہو گی۔ دوسروں کو ان نعمتوں کے حصول کی خبر دینے والے آپ ہی ہیں، ان نعمتوں کے حاصل ہونے کا سبب بھی آپ ہی ہیں، جنت اور اس کی تمام نعمتیں آپ ہی کے نور سے اور آپ ہی کے لئے پیدا کی گئی ہیں، پس آپ ہی ان سب کے مالک ہیں۔

شکر کرنے والی زبان

(وَاللِّسَانُ) لام تعریف کے ساتھ اور یہی صحیح ہے، نسخہ سلیہ اور ایک دوسرے قدیم نسخے میں الف لام کے بغیر اور ما بعد کی طرف مضاف ہے، (الشُّكْرُ) اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنے والی زبان والے۔۔۔ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر ادا کرتے تھے اور اس کے شایان شان تعریف و ثناء کرتے تھے، چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی بکثرت حمد کیا کرتے تھے اور ان کے حقوق کا حق ادا کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف فرمائی اور ان کی جانی اور مالی خدمات کا اعتراف فرمایا، اور انہیں فرمایا: تم نے تصدیق کی، جب کہ دوسرے لوگوں نے تکذیب کی تھی، اور انصار کی تعریف فرمائی کیونکہ انہوں نے آپ کو اپنے ہاں ٹھہرایا اور آپ کی خدمت کی، حضرت خدیجہ کی تعریف فرمائی کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہترین انداز میں زندگی بسر کی، اسی طرح حضرت عثمان غنی کی تعریف فرمائی کیونکہ انہوں نے جیش العسرة کے لئے غزوہ تبوک کے موقع پر بے دریغ مال خرچ کیا، نیز دیگر صحابہ کی بھی تعریف فرمائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

قلب مشکور

(وَالْقَلْبُ الْمَشْكُورُ) ایسے دل والے جس کی تعریف کی گئی اور اس کی سچائی اور بھلائی کی گواہی دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** (القلم: ۳/۶۸) اور بے شک آپ عظیم خلق پر فائز ہیں، اور فرمایا: **مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا زَأَىٰ** (النجم: ۱۱/۵۴) دل نے اس کے خلاف نہ کہا جو چشم اقدس نے دیکھا، یہ بھی فرمایا: **أَلَمْ نَخْلُقْ لَكَ صَدْرَكَ** (الانشراح: ۱/۹۳) کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا؟ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف نظر فرمائی تو ان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دل اقدس کو اپنے لئے منتخب فرمایا، اور آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا، حضرت ابوالحسن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو ملاحظہ فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے دل انور سے بڑھ کر کسی دل کو اس ذات کریم جل مجدہ کا شوق رکھنے والا نہ پایا، تو آپ کو جلد شرف ہم کلامی عطا فرمانے کے

علم کا شہر

(وَالْعِلْمُ الْمَشْهُورُ) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء ۴/۳۴) اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ کا فضل آپ پر عظیم ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہم تم سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والے اور تم سب سے زیادہ اس سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ بھی فرمایا: ہم علم کا شہر ہیں اور علی مرتضیٰ دروازہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا اور آپ کو وہ حکمت عطا فرمائی جو تمام جہانوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ کیوں نہ ہو جب کہ آپ علم کا شہر اور حکمت کے چشموں کا منبع ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل کو پایہ جمیل پہنچایا، جس سے آپ کے علم اور معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ نیز آپ کی نظر کو قوت، آراء کو درستی اور ذکاوت کو تیز دھند فرمائی، علم میں آپ کو اس مرتبے پر فائز کیا جہاں تک تمام مخلوق میں سے کوئی نہیں پہنچتا، یہ سب ہر اس شخص کو معلوم ہے جس نے آپ کی سیرت اور احوال کی تفصیلات کا مطالعہ کیا ہے، اور جس نے آپ کے کلمات جامع، حسن، شامل، تعجب میں اللہ والی احادیث (خصوصاً جن میں آئندہ احوال کی غیبی اور پچی خبریں ہیں) کا مطالعہ کیا اور توراۃ، انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں کے مندرجات کا جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اقوام سابقہ کے حالات اور ان کی تاریخ، ضرب الامثال، مخلوقات کی سیاست، احکام شرعیہ کا بیان اور ان کی بنیاد قائم کرنا، آداب نفس کی بنیاد رکھنا اور انہیں حاصل کرنا، اوصاف حمیدہ سے موصوف حاصل کرنا، ان کی تحمیل کرنا اس کے علاوہ آپ علوم مختلفہ کے نہ صرف جامع ہیں، بلکہ ان سے صحابہ کرام کو بہرہ ور بھی فرمایا۔ حضور متاخرین میں جو بھی متفرق علوم کا بڑا فاضل ہوا جس کی طرف لوگوں نے اونٹوں پر سوار ہو کر سفر کیا، اس کے لئے حضور ﷺ کا کلام راہنما تھا اور آپ کا اشارہ اس کے لئے حجت تھا، خواہ حسن عبارت راہنما ہو یا تنبیہ اور اشارہ (ان حقائق علم میں سے بطور مشتے از خروارے چند علوم یہ ہیں) حساب فرائض (میراث) نسب، متقائق علوم، اللہ تعالیٰ کی معرفت، عطیاتِ حق اور فتوحات غیبیہ (ان علوم سے آپ نے صحابہ کرام کو بھی فیض یاب فرمایا) حالانکہ نبی اکرم ﷺ نے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا، کسی کے پاس پڑھا نہیں، کسی سے راہ و رسم نہیں رکھی، کسی پہلے مصنف کی تصانیف کا مطالعہ نہیں کیا، ماہرین علم سے نشست و برخاست نہیں رکھی، بلکہ آپ نبی امی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کا معاملہ آسان کر دیا، آپ کے علم کو ظاہر کیا، آپ کا مرتبہ بلند فرمایا، دنیا و آخرت میں تمام جہانوں پر آپ کی فضیلت ظاہر فرمادی، پہلے رسولوں کی رسالت کا کمال آپ پر ختم کر دیا، صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہ و علیہم اجمعین۔

میں نے ایک نسخے میں لفظ غلّم پہلے دو حرفوں کی زیر کے ساتھ پایا (غلّم) اس لحاظ سے مابعد کے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ غلّم کا معنی جھنڈا ہے اور نبی اکرم ﷺ کا جھنڈا سر بلند (ربا اور) ہے، یہ اشارہ ہے جہاد کی طرف جس کے ساتھ آپ جیسے کے یا جہاد کے دوام اور تسلسل کی طرف اشارہ ہے یا آپ کی فتح و نصرت کی طرف اشارہ ہے، اس طرح یہ مابعد کے معنی میں ہے۔

کیونکہ شکست خوردہ لشکر والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میں نے اس کا جھنڈا سرنگوں دیکھا اور الغلیم المشہور کا معنی ہو گا جن کا جھنڈا لہرایا گیا ہے اور لہراتا ہی رہا ۱۴ قادری) یہ بھی احتمال ہے کہ لواء الحمد مراد ہو جس کے ساتھ آپ قیامت کے دن مشہور و معروف ہوں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضور علیہ السلام صاحب اولاد

(والْحَبِشِ) اس کا معنی ہے لشکر یا وہ جماعت جو جنگ وغیرہ کے لئے روانہ ہو رہی ہو۔ (الْمَنْضُونِ) اور امداد دینے ہوئے لشکر والے۔۔۔ نبی اکرم ﷺ کے لشکر کی فرشتوں کے ساتھ نصرت و امداد اور ان کا آپ کے پیچھے چلنا، جہاں بھی آپ تشریف لے گئے، اور آپ کی معیت میں جنگ کرنا مشہور و معروف ہے اور یہ حدیث بھی مشہور ہے کہ ہمیں ایک مہینے کے فاصلے پر رعب کے ساتھ امداد دی گئی۔ (وَالْبَيْنِ وَالنَّاتِ) شاید کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ صاحب اولاد تھے، بانجھ نہیں تھے، کیونکہ بانجھ ہونا پیدائشی نقص ہے اور مزاج کا اعتدال سے منحرف ہونا ہے، اس صفت میں آپ کی کمال خلقت اور طبیعت کے اعتدال کے ساتھ تعریف ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ اس وصف میں آپ کی اولاد کی طرف اشارہ ہو، جو حضرت علی مرتضیٰ (علیہ السلام) سے ہوئی اور دنیا بھر میں پھیل گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی اولاد حضرت علی مرتضیٰ (علیہ السلام) سے عطا فرمائی، جیسے حدیث شریف میں ہے۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی نسل باقی ہے اور منقطع نہیں ہوئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ازواج مطہرات

(وَالْأَزْوَاجُ الطَّاهِرَاتُ) ازواج مطہرات کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کا نام ابو مروان الطہمی کی طویل حدیث میں وارد ہوا ہے، جسے انہوں نے ان فوائد میں روایت کیا ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ تعالیٰ شرفا میں اپنے مشائخ سے حاصل کئے، اس حدیث کو انہوں نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس، ابن عمر اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا، اس حدیث کے سیاق سے پتا چلتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی وہ ازواج مراد ہیں جو عورتوں اور دیگر خواتین میں سے جنت میں ہوں گی، ان کی طہارت سے مراد یہ ہے کہ وہ حیض، عورتوں کی دیگر نجاستوں اور باقی نجاستوں سے پاک ہوں گی جو عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، مثلاً پیشاب وغیرہ اور اگر نبی اکرم ﷺ کی وہ ازواج مراد ہوں جو دنیا میں تھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس صفت میں اس طرف اشارہ ہو کہ آپ نے رہبانیت کو اختیار نہیں فرمایا، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ بھی فرمایا: لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں اور انظار بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں اور استراحت بھی کرتے ہیں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتے ہیں، پس جو شخص ہماری سنت سے اعراض کرے گا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، نیز عورتوں سے الگ رہنے سے منع فرمایا۔

چالیس جنتی مردوں کی قوت

ازواج صیغہ جمع کے ساتھ ذکر کرنے میں نبی اکرم ﷺ کی قوت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کثیر عورتوں سے نکل کرے گا جو قوی ہو، نبی اکرم ﷺ کی قوت، کثرت نکاح اور ایک ساعت میں ان کے پاس تشریف لے جانا، جب کہ امت المؤمنین کی تعداد اس وقت نو (9) تھی اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے عورتوں سے محبت، یہ سب مشہور و معروف ہے، حدیث شریف میں ہے کہ آپ کو چالیس یا چالیس سے کچھ زائد جنتی مردوں کی قوت عطا کی گئی تھی، ایک جنتی مرد کی قوت دنیا کے ایک مردوں کے برابر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو چار ہزار یا اس سے بھی زیادہ افراد کی قوت دی گئی تھی۔

ازواج مطہرات تبلیغ رسالت کی معاون تھیں

اس نسبت کے حوالے نبی اکرم ﷺ کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات کو تمام جہانوں کی عورتوں میں خصوصاً باقی انبیاء کرام عظیم السلام کی ازواج کریمہ پر فضیلت حاصل ہے، ان کو طہارت کے وصف کے ساتھ موصوف اس سے کیا گیا ہے کہ وہ علی العموم گناہوں اور بالخصوص شرک سے پاک تھیں، نبی اکرم ﷺ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات آپ (کے مشن) کی معاون تھیں اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیاں تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہیں۔

(وَالْعُلُوُّ عَلَى الذَّرَجَاتِ) یہ اسی طرح ابو مروان مذکور کی حدیث میں ماقبل سے متصل ہے، لیکن ان کی روایت میں سے وَالْعُلُوُّ فِي الذَّرَجَاتِ الْعُلُوُّ مَعْنِ اور لام پر پیش، داؤ مشدود، مصدر ہے غلّا کا، جس کا معنی ہے بلند ہوا، درجات سے جنت کے درجات مراد ہیں یا فضیلت و بزرگی کے یا مرتبے اور مقام کی بلندی کے درجات مراد ہیں، مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ تمام درجات طے کر لئے، پس آپ کا درجہ تمام درجات سے اوپر ہے، یا حضرت مولف کی مراد یہ ہے کہ ہمیشہ درجات میں ترقی کرتا آپ کی شان ہے، بغیر کسی توقف کے، آپ کی ترقی کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ آسمانوں کے درجات مراد ہوں، یہ نبی اکرم ﷺ کے سفر معراج کی طرف اشارہ ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

زمزم کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف

لَا (وَالزَّمْزَمُ) زمزم والے۔۔۔ اس میں الف لام زائد ہے، آگے پیچھے کے الفاظ کی مناسبت کی بنا پر لایا گیا ہے (اور نہ ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ خاص چشمے کا غلیم ہے، ۱۳ق) ایک احتمال یہ ہے کہ یہ نکرہ تھا پھر غرض مذکور (دیگر الفاظ کی مناسبت) کے لئے اسے الف لام کے ساتھ معرفہ بنایا گیا، زمزم کی نسبت نبی اکرم ﷺ کی طرف اس لئے کی گئی ہے کہ یہ کنواں آپ کے شہر (مکہ معظمہ) میں ہے، نیز یہ پہلے آپ کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا، پھر آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب کی

ملکیت میں آیا، اسے بند کر دیا گیا تھا، حضرت عبد المطلب نے اس کی کھدائی اور تجدید کی۔ حجاج کو زمزم کا پانی پلانے کا منصب ان کی اولاد کے پاس تھا، اس لئے چاہ زمزم نبی اکرم ﷺ کا ہوا۔

مقام ابراہیم اور زمزم کی عظمت و شرافت

(وَالْمَقَام) یعنی مقام ابراہیم والے۔۔۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کے جد امجد ہیں، شہر (مکہ مکرمہ) آپ کا شہر ہے، اسی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور اسی میں آپ نے نشو و نما پائی، لہذا مقام ابراہیم جد امجد کی وراثت کے طور پر آپ ہی کا ہوا، زمزم اور مقام ابراہیم کی شرافت اور عظمت شان شہرہ آفاق ہے، نبی اکرم ﷺ کی طرف ان کی نسبت آپ کی عظمت و شرافت بیان کرنے کے لئے ہے، اسی درود شریف میں ان کی نسبت سے آپ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہا گیا ہے اَلْزَّمْزَمِيُّ الْمَكِّيُّ التَّيْهَابِيُّ

(وَالْمَشْغَرُ الْخَرَامُ) یہ پٹا بھی مکہ معظمہ میں ہے اور شعائر حج میں سے ہے، اس کی نبی اکرم ﷺ کی طرف اضافت بھی آپ کی عظمت اور شرافت کے بیان کے لئے ہے۔ (وَالْجَنَابُ الْأَقَامُ) گناہوں سے دوری اور علیحدگی اختیار فرمانے والے۔۔۔۔۔ آٹھام جمع ہے اثم کی، اس کا معنی ہے گناہ اور ایسا کام جس کا کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ نبی اکرم ﷺ معصوم اور امین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک فرمایا اور آپ کی اقتداء واجب ہے، اس لئے گناہ کا صدور آپ کے حق میں جائز نہیں ہے۔

تیموں کی پرورش کرنے والے

(وَتَرْبِيَةً) یہ رَبِّيَّتُهُ کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے میں نے اسے غذا دی (الْأَيْتَامُ) یتیم کی جمع ہے، وہ نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو، نبی اکرم ﷺ تیموں کے والی اور نادر عورتوں کی جائے پناہ تھے، جیسے آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کا یہ وصف بیان کیا (ضَالِّ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ فَلَا زَاوِلَ) ایسے بعض بچوں کو آپ نے اپنے عیال میں شامل فرمایا، جیسے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے سابق شوہروں سے یتیم بچے وغیرہم جن کی پرورش نبی اکرم ﷺ نے فرمائی، بعض اہل صفہ وہ تھے جن کو آپ کھانا کھلانے کے لئے اپنے کاشانہ مبارکہ میں بلایا کرتے تھے، بعض وہ تھے جن سے آپ ہمدردی فرماتے اور مال ان کے گھروں میں بھجوا دیتے تھے، اور بعض وہ تھے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے تو آپ انہیں مال عطا فرماتے تھے، اس قسم کے بہت سے لوگ تھے، ان کو عطا فرمانا مشہور و معروف ہے۔

(وَالْخَيْجُ) ہو سکتا ہے مراد یہ ہو کہ آپ حج کیا کرتے تھے، اس کے پھر دو مطلب ہو سکتے ہیں (۱) مطلق حج کرنا (۲) کثرت سے حج کرنا مراد ہو، کہا گیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ہجرت سے پہلے کئی حج کئے جن کی تعداد معلوم نہیں ہے، بعض علماء نے کہا کہ آپ ہجرت سے پہلے ہر سال حج کیا کرتے تھے، عمرہ کو بھی حج کہا جاتا ہے، کیونکہ دونوں معنی قصد میں شریک ہیں، نبی اکرم ﷺ نے ہجرت کے بعد چار عمرے کئے (۱) عمرہ خدیجہ (۲) عمرہ قضا (۳) عمرہ جعرانہ (۴) حج کے ساتھ عمرہ، ہجرت سے پہلے معلوم نہیں

کتنے عمرے کئے، جب آپ کے عمرے جموں کے ساتھ جمع کئے جائیں تو کثرت حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ فریضہ حج لانے والے ہیں، تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ حج کے شہر (مکہ معظمہ) والے ہیں، جہاں لوگ حج کے لئے حاضر ہوتے ہیں (اس صورت میں منافع محذوف ہے، ۱۲ ق)

نبی کریم ﷺ کی خصوصیت

(وَيَلَاؤُهُ الْقُرْآنُ) اللہ تعالیٰ نے (الطور حکایت) فرمایا: وَأَمِزْتُ أَنْ أَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ (۱) (تلمع ۷۷-۷۸) اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اور قرآن کی تلاوت کروں۔۔۔ اس کے چند مطلب ہو سکتے ہیں (۱) اس جگہ قرآن پاک کی تلاوت، تکرار اور اس کے احکام پر عمل کرنا مراد ہو (۲) لوگوں کے سامنے قرآن پاک کا پڑھنا اور اس کے ذریعے انہیں ایمان کی طرف بلانا مراد ہو (۳) آپ کا قرآن پاک کو لانا مراد ہو، جیسے علامہ سیوطی نے النموذج اللیب میں فرمایا، قرآن پاک کا لانا آپ کی خصوصیت ہے حالانکہ آپ امی تھے، آپ نہ تو لکھا ہوا پڑھتے تھے اور نہ ہی لکھتے تھے (۴) قرآن پاک لانے کے ساتھ آپ کی تعریف کرنا مقصود ہو، وہ قرآن ہو دوسری کتابوں کی نسبت زیادتی اور فضیلت پر مشتمل ہے، علامہ سیوطی نے فرمایا: آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی کتاب معجز ہے، اور زمانوں کے گزرنے کے باوجود تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے، اور جن امور پر تمام کتب مشتمل ہیں نہ صرف ان پر، بلکہ ان سے زائد امور پر مشتمل ہے، ہر شے کی جامع ہے، دوسری کتابوں سے مستغنی ہے، اس کا یاد کرنا آسان ہے، یہ کتاب تدریجاً سات حرفوں پر، سات ابواب سے اور (عربوں) کی ہر لغت پر نازل ہوئی، ابن قتیبہ نے یہ خصوصیات شمار کی ہیں۔ صاحب تحریر نے فرمایا: قرآن کریم کو باقی کتب منزلہ پر تین صفات میں فضیلت ہے۔

قرآن دعوت بھی ہے اور دلیل بھی

امام طیبی نے المسماح میں فرمایا: قرآن کی عظمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ وہ دعوت بھی ہے اور دلیل بھی ہے، ایسی کتاب کسی نبی و عطا نہیں کی گئی، ہر نبی کے لئے دعوت تھی، پھر اس دعوت کے علاوہ دلیل عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول گرامی ﷺ کے لئے قرآن پاک میں دونوں صفات جمع فرمادیں، پس یہ دعوت ہے اور اپنے الفاظ کے اعتبار سے حجت بھی ہے، دعوت کے لئے یہ فضیلت کافی ہے کہ اس کی دلیل بھی اس کے ساتھ ہو اور دلیل کے لئے یہ شرف کافی ہے کہ دعوت اس سے جدا نہ ہو (۱۵)

(وَصِيَامٌ وَمُضَانٍ) اس میں چند احتمال ہیں (۱) نبی اکرم ﷺ نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی (۲) آپ اپنی شریعت میں ماہ صیام کے روزوں کا حکم لائے، علامہ سیوطی نے دنیا میں آپ کی شریعت اور امت کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ماہ رمضان آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی خصوصیات

علامہ قنوی نے شرح تعرف میں اس خصوصیت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: نبی اکرم ﷺ کے امتی بیت اللہ شریف گانچ کریں گے، کبھی اس سے دور نہیں ہوں گے، ان کے گزرنے سے پہاڑ اور درخت خوش ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کریں گے، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو فرشتوں کی طرح تسبیح کی برکت سے کھانے پینے سے بے نیاز ہوں گے، حضور اقدس ﷺ کے امتی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے تکبیر کہیں گے (اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں گے) ہر پستی کی طرف اترتے ہوئے تسبیح پڑھیں گے، کسی کام کے ارادے کے وقت کہیں گے: انشاء اللہ! میں فلاں کام کروں گا، جب غصے میں ہوں گے تو کلمہ طیبہ پڑھیں گے، جھگڑے کے وقت تسبیح پڑھیں گے، جب کسی کام کا ارادہ کریں گے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں گے، پھر اس پر عمل پیرا ہوں گے، جب اپنے چارپایوں پر سوار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے۔ قرآن ان کے سینوں میں ہو گا، اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ کچھ فرض کیا جو انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر فرض فرمایا، یعنی وضو، غسل جنابت، حج، جہاد، انہیں اموال غنیمت میں سے وہ کچھ دیا گیا جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے غیر کے بارے میں ارشاد فرمایا: موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت ہے جو حق کی ہدایت دیتی ہے اور حق کے ساتھ ہی انصاف کرتی ہے (الاعراف ۱۵۹) حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تکبیر اس امت کا خاصہ ہے۔

(وَاللَّوَاءُ الْمَعْقُودُ) قرین قیاس یہ ہے کہ اس جگہ دوسرا جہنڈا مراد ہے، کیونکہ اس کا ذکر جو دو کرم کے ساتھ کیا گیا ہے، سخاوت اور شجاعت دو لازم و ملزوم قسم کی صفیں ہیں، باعتبار موصوف ہونے اور کسی کی صفت بیان کرنے کے، لواء کو معقود کی صفت سے لٹکلی پر دلالت کرانے کے لئے موصوف کیا گیا ہے، نبی اکرم ﷺ کو اس وصف سے موصوف کیا گیا کہ آپ کا جہنڈا ہمیشہ بندھا رہتا ہے، یہ وہ وصف ہے جسے کثرت جہاد لازم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(وَالْوَفَاءُ) بعض نسخوں میں ہے وَالْوَفِيُّ (بِالْعَفْوِ) اللہ تعالیٰ اور بندوں کے مغفروں کو پورا کرنے والے (صاحب الوفاء) بھلائی، نیکی کے عمل، اور ان نعمتوں میں رغبت والے جن کے دنیا یا آخرت میں دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور تضرع کے ذریعے سوال پیش کرنے اور محتاجی اور حاجت کا اظہار کرنے والے ہیں۔ (وَالرَّغْبَةُ) اور بندوں کو اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب دینے والے، نیکی کے تمام اعمال میں خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن، ان کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہو یا نہ سب اعمال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف دوڑنے اور پناہ لینے اور جنت میں ترغیب دینے والے ہیں۔ ﷺ

حضور علیہ السلام کی سفید نچر کا نام و لدل تھا

(وَالْبَغْلَةُ) یہ تاء وحدت کے لئے ہے، نبی اکرم ﷺ کی ایک سفید نچر تھی اس کا نام و لدل تھا، دونوں والوں پر پیش، یہ نچر

آپ کی خدمت میں متوقف رہے بطور ہدیہ پیش کی تھی، بعض نے کہا: کسی دوسرے نے پیش کی تھی، یہ پہلی ٹھہر ہے جسے اسلام میں سواری کی گئی، آپ کے بعد بھی زندہ رہی، یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئی اور اس کے دانت گر گئے، چنانچہ اسے جو کھانے پر کھلائے جاتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہی، بیسٹھ میں فوت ہوئی۔ (والتَّحْنُوبُ) پہلے ربع میں اس پر گفتگو ہو چکی ہے (ایک گھوڑے کا نام ہے) (وَالْحَوْضُ وَالْقَضِيبُ) چونکہ اس قضیب کا ذکر حوض کے ساتھ کیا گیا ہے اس لئے قرن قیاس یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عصا ہے جس کا ذکر حدیث حوض میں کیا گیا ہے، فرمایا: ہم دائیں جانب والوں کے لئے کچھ لوگوں کو اپنے عصا سے حوض سے دور کریں گے، ایک احتمال یہ ہے کہ وہ قضیب مراد ہو جو دنیا میں آپ کے پاس تھی، یعنی تلوار مراد ہو کیونکہ اس کا ذکر انجیل میں ہے، یا الشَّوْحَطُ کی لکڑی کی چھڑی مراد ہے، جیسے اس سے پہلے اسماء مبارکہ کی شرم میں بیان ہوا۔

(الْكُتَيْبِ الْأَوَّابِ) یعنی خوشی، غم اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی طرف بکثرت رجوع کرنے والے (التَّائِطِ بِالصَّوَابِ) کیونکہ آپ اذن اور وحی کی بنا پر ہی گفتگو کرتے تھے، شیخ ابوالقاسم جنیدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: الصواب ہر وہ گفتگو ہے جو اذن کی بنا پر ہو، شیخ ابن عباد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، واللہ اعلم یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف: لَا تَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذنَ لَكَ الْوَحْيُ وَقَالَ صَوَابًا (النبا ۷۸/۳۸) بندے کلام نہیں کریں گے، مگر جسے رحمان نے اجازت دی اور اس نے درست بات کہی (۷۸) اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم ۵۳/۳-۳) وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان کی گفتگو تو صرف وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: مغترب تمہارے پاس بار قلیط تشریف لائیں گے، جو اپنی طرف سے گفتگو نہیں کریں گے، وہ وہی کہیں گے جو انہیں کہا جائے گا، تمہیں تمام تر حق بیان کریں گے اور تمہیں حوادث اور مغیبات کی خبریں دیں گے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی کدورتوں سے پاک ہیں

حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا: میٹھی گفتگو والے، ہر کلمہ جدا جدا گفتگو میں بہت اختصار نہ تھا، نہ ہی تحکم تھا، استاذ ابوالقاسم حمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک: وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (الآیت) کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وہ ذات کریم خواہش نفس کی بنا پر کب گفتگو کرے گی؟ جو ظاہر کے اعتبار سے محل مناجات میں پابند حقوی ہیں اور باطن کے اعتبار سے مولائے کریم کی پناہ میں ہیں، انسانی کدورتوں سے پاک ہیں، جنہیں احدیت کے مشاہدے میں ترقی دی گئی ہے، بارگاہِ صمدیت ان پر منکشف کی گئی ہے، وہ اس سے مکمل استفادہ کرتے ہیں، اپنی خواہش تو باقی ہی نہیں ہے، پس جو محبوب کریم اس مقام پر ہوں گے وہ خواہش کی بنا پر کیسے گفتگو کریں گے؟

قرآن میں نعت رسول کریم ﷺ

(الْمَنْعُوتُ فِي الْكِتَابِ) اس میں چند احتمال ہیں (۱) کتاب سے مراد قرآن ہے۔ الکتاب سے عموماً قرآن پاک ہی مراد ہوتا ہے (۲) جنس کتاب مراد ہے اور کتب آہیہ میں سے ہر اس کتاب کو بشامل ہے جس میں نبی اکرم ﷺ کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے احتمال کے مطابق دو مطلب ہو سکتے ہیں (۱) مراد یہ ہے کہ قرآن پاک میں نبی اکرم ﷺ کی نعت یوں بیان کی گئی ہے: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الْاِيَةَ (الاعراف ۷/۱۵۷) جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں (۲) یہ اشارہ ہے آپ کی نعت اور ایک ایک عضو کی صفت کی طرف۔ رہا آپ کا وہ ذکر جو توراۃ، انجیل وغیرہ کتب سماویہ میں ہے تو وہ بہت زیادہ ہے اور تفاسیر وغیرہ میں مشہور ہے، اسے نقل کر کے ہم اس مختصر شرح کو طویل نہیں کرتے۔

نبی کریم ﷺ نے نبی عبد ہونے کو اختیار فرمایا

(النَّبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ) یہ اس لئے کہ امام طبرانی نے سند حسن کے ذریعے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی طرف حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ کو اختیار دیں بادشاہ نبی ہونے اور عبد نبی ہونے کے درمیان، تو آپ نے نبی عبد ہونے کو اختیار کیا، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس وقت آپ کو کہا کہ آپ کی تواضع کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہوں گے، سب سے پہلے آپ کی قبر انور کھلے گی اور سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات (معراج شریف) میں عبودیت کے ساتھ آپ کا نام بیان فرمایا ہے، نبی اکرم ﷺ کے نزدیک محبوب ترین نام اسم عبودیت ہی تھا، آپ نے فرمایا: اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ لِّهِمْ عبد ہی ہیں۔

(النَّبِيُّ كُنْزُ اللَّهِ) کُنْزُ وہ مال ہے جسے جمع، محفوظ اور ذخیرہ کیا گیا ہو، عموماً دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفن اسی مال کو کیا جاتا ہے جو دفن کرنے والے کے نزدیک محبوب بھی ہو اور عزیز و نفیس بھی ہو، بعض اوقات انسان مال اس لئے جمع کرتا ہے کہ کوئی امیر کبیر شخص اس کے پاس آنے والا ہے اسے وہ مال پیش کیا جائے گا، نبی اکرم ﷺ کے لئے لفظ کنز مجازاً استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس کی بارگاہ میں پسندیدہ اور صاحب شرف و عزت ہیں، آپ کو موجودات خارجیہ کے سامنے ظاہر اور جلوہ گر کرنے سے پہلے پیدا کیا گیا اور محفوظ رکھا گیا، نیز اس میں آپ کی امت کی عزت کی طرف بھی اشارہ ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران ۱۱۰/۳) تم بہترین امت ہو جسے لوگوں (اقوام عالم) کے سامنے پیش کیا گیا، یہ بھی فرمایا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (البقرہ ۱۴۳/۲) اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہم تو وہی رحمت ہیں جو عطا کی گئی ہے۔

عطیہ اور ہدیہ میں فرق

سیدی ابو العباس المرسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: انبیاء کرام اپنی امتوں کے لئے عطیہ ہوتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہدیہ ہیں، عطیہ اور ہدیہ میں فرق ہے اور وہ یہ کہ عطیہ محتاجوں کے لئے اور ہدیہ محبوبوں کے لئے ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی جو ابھی ابھی مذکور ہوئی ہے۔

(الْثَّيْبِيُّ حُجَّةُ اللَّهِ) وہ نبی جو بندوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں۔۔۔۔۔ اپنی ظاہر و باہر آیات، اخلاق کریمہ، افعال جمیلہ، بیان خوبصورتی، طریقے کی استقامت، صداقت کی شہرت، امانت کے چرچے، علم و حکمت کی فراوانی، حسن سیاست، آپ کے بارے میں خبروں، احبار و رہبان (اہل کتاب کے عالموں اور زاہدوں) نے جو آپ کے جلد تشریف لانے کی فرمائیں، اسی طرح کاہنوں، جنات کی نہیں آوازوں وغیرہ امور کی بنا پر، جن سے آپ کی دلیل قائم اور حجت واضح ہوئی۔

(الْثَّيْبِيُّ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ) طاعت کہتے ہیں اس امر کی پیروی کو جو شرعاً مطلب ہو۔ عصیان اللہ تعالیٰ کے امر واجب کی مخالفت کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء ۸۰/۳)۔ رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں جو اسی معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہماری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے ہماری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جس نے ہمارے امر کی اطاعت کی اس نے ہماری اطاعت کی اور جس نے ہمارے امر کی نافرمانی کی اس نے ہماری نافرمانی کی اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ اور جہل بنایا، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر اللہ تعالیٰ کے امر کی نسبت اسی مرتبے میں تھا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا: اِنْ يَبْغُضْكَ اِنَّمَا يَبْغُضُوا اللَّهَ (النح ۱۰/۳۸) بے شک وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں، وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بدل بنایا ہے، یہ بات مختلف مقامات پر کہی گئی، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل کلام کے ضمن میں سنا گیا، وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے: یا رسول اللہ! میرے والدین آپ کے اطاعت کی بارگاہ میں آپ کی فضیلت اس مقام کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتے ہوئے فرمایا: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (نوالہ اور ترجمہ ابھی گزرا ہے)

حضرت مولف نے فرمایا: (الْثَّيْبِيُّ مَنْ أَطَاعَهُ) اس میں چند احتمال ہیں (۱) یہ ہے کہ اس میں اسم موصول محذوف ہو، اصل عبارت یوں تھی الثَّيْبِيُّ الَّذِي مَنْ أَطَاعَهُ (۲) الثَّيْبِيُّ مبتداء محذوف کی خبر ہو، اصل میں تھا هُوَ الثَّيْبِيُّ، اس صورت میں الٹی مرفوع ہو گا (۳) الثَّيْبِيُّ مبتداء ہونے کی بنا پر مرفوع ہو، بعد والا جملہ اس کی خبر ہو۔ حضرت مولف نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثناء کی اور آپ کو مفردات سے موصوف کیا، پھر اس جملے سے شک کی اور بتایا کہ آپ کی ذات اقدس وہ ہے کہ جس نے آپ کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد پھر مفردات کے ساتھ تعریف کی طرف لوٹ گئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

نبی کریم ﷺ کی عرب کی طرف نسبت

بے شک (الکتاب الغریب) نبی اکرم ﷺ کی نسبت عرب کی طرف کی ہے، عرب کی زبان فصیح ہے اور وہ مافی الضمیر کے اظہار کی بڑی قدرت رکھتے ہیں، عرب کے مقابل عجم ہے، عرب لوگوں کی اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو شہروں اور دیہاتوں میں رہتے ہیں اور اعراب وہ عربوں میں سے بادیہ نشین ہیں، عرب مجموعی طور پر عجم سے افضل ہیں، عرب میں سے افضل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا (الحديث) اس حدیث کو حافظ ابو القاسم حمزہ ابن یوسف سہمی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بروایت حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ ان الفاظ سے روایت کیا: بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور اپنا ظلیل بنایا، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا، علیہم السلام (الحديث) یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے سات آسمان پیدا فرمائے، ان میں سے اوپر والے آسمان کو منتخب فرمایا اور اس میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا ٹھہرایا، اور سات زمینیں پیدا فرمائیں، سب سے اوپر والی زمین کو منتخب فرمایا اور اس میں اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا ٹھہرایا، پھر مخلوق کو پیدا فرمایا، مخلوق میں سے بنی آدم کو منتخب فرمایا، بنی آدم میں سے عرب کو منتخب فرمایا، عرب میں سے قبیلہ مضر کو منتخب فرمایا، مضر میں سے قریش کو، قریش میں بنو ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا، تو ہم بہترین افراد میں سے بہترین افراد کی طرف منتقل ہوتے رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی اور ابو نعیم نے دلائل النبوة میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔

عربوں سے محبت کی وجہ

امام طبرانی نے معجم کبیر اور معجم اوسط میں یہ حدیث حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بذریعہ سند حسن ان الفاظ میں روایت کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو منتخب فرمایا، مخلوق میں سے بنی آدم کو، بنی آدم سے عرب کو، عرب سے مضر کو، مضر سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو، بنی ہاشم سے ہمیں منتخب فرمایا، ہم منتخب سے منتخب کی طرف منتقل ہوتے رہے، سنو! جس نے عرب سے محبت کی اس نے ہماری محبت کے سبب ان سے محبت کی، اور جس نے عرب سے بغض رکھا، اس نے ہمارے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا۔

امام دہلی نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: انسانوں میں افضل عرب ہیں، عرب کے افضل قریش ہیں، قریش کے افضل بنی ہاشم ہیں۔ امام طبرانی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ تین وجوہ کی بنا پر عرب سے محبت رکھو (۱) اس لئے کہ ہم عربی ہیں (۲) قرآن پاک عربی ہے اور (۳) اہل جنت کا

قریش کی محبت اختلاف سے امان ہے

(الْقُرَيْشِيُّ) نسخہ سلیمہ وغیرہ میں اسی طرح ہے، بعض محترم نسخوں میں ہے الْقُرَيْشِيُّ يَاء کے ساتھ ہے اور یہی قیاس ہے قُرَيْشِ سماعی ہے، قریش کی فضیلت کے بارے میں احادیث اس سے پہلے گزر چکی ہیں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اُمّہ قریش میں سے ہیں۔ یہ بھی حدیث ہے کہ قریش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے بحیثیت آدم حاضر تھے، وہ نور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا تھا تو فرشتے اس کی موافقت میں تسبیح کرتے تھے، یہ حدیث غریب آئے گی۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: زمین والوں کے لئے اختلاف سے امان قریش کی محبت ہے، قریش اہل اللہ ہیں، تین دفعہ فرمایا: جب عرب کا کوئی قبیلہ قریش کی مخالفت کرے گا تو وہ ابلیس کا گروہ بن جائے گا، اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کیا۔ ابو نعیم نے اسی میں حضرت مجاہد سے اللہ تعالیٰ کے قول وَ اِنَّهُ ذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ (الرّحرف ۴۳/۴۴) اور یہ ذکر ہے آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے، اور غریب تم سے پوچھا جائے گا، آیت کریمہ کی تفسیر میں روایت کیا کہ پوچھا جائے گا یہ شخص کون ہے؟ تو کہا جائے گا عرب سے ہے، پھر پوچھا جائے گا کہ عرب کے کس قبیلے سے ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ قریش میں سے ہے۔

(الْقُرَيْشِيُّ الْمَكِّيُّ الْبَنِيَّاتِي) یہ نسبت ہے تھامہ کی طرف، تاء کے نیچے زیر ہے، مکہ مکرمہ اور اس کا قرب و جوار تھامہ میں سے ہے، تھامہ کی طرف نسبت میں دو لغتیں ہیں (۱) بنیائی اصل کے مطابق تاء کے نیچے زیر (۲) بنیائی تاء پر زیر کے ساتھ تاء کے نیچے زیر پڑھی جائے تو یاء نسبت مشدّد ہوگی اور اگر تاء پر زیر پڑھی جائے تو یاء مشدّد نہیں ہوگی، کیونکہ عرب نے تاء کو زیر اس لئے دی ہے کہ یہ زیر گویا یاء کا عوض ہو جائے، جیسے بَنَانِ اور شَامِ میں الف آتیم یاء کے عوض ہے، یہودی نے کہا کہ بعض عرب بنیائی اور شامی میں پہلے حرف پر زیر اور آخر میں یاء مشدّد پڑھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور زمزم کی فضیلت معروف ہے اور ان کے بارے میں وارد احادیث مشہور ہیں۔ لَٰذَا اِنْ كَاذَرَكَرْ كَ اَمْ لَقَدْ كَاذَبْتَ كَاذِبًا طویل نہیں کرتے۔

آپ کو عربی قریشی نہ ماننے والا کافر ہے

اس جگہ جو اوصاف بیان کئے گئے ہیں ان کا نبی اکرم ﷺ کے حق میں عقیدہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ یہ اوصاف آپ کے تشخص اور تعین میں دخل رکھتے ہیں، پس جو شخص یہ کہے کہ آپ عربی نہیں ہیں یا قرشی نہیں ہیں، تو وہ کافر ہے، جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو مکہ میں تھے یا کہے کہ آپ مدینہ منورہ میں نہیں تھے، یا یہ کہے کہ مدینہ منورہ میں آپ کا وصال نہیں ہوا، کیونکہ یہ سب نبی اکرم ﷺ کا انکار ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نلفہ سے پیدا نہیں کئے گئے، بلکہ آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہما السلام کی طرح ہیں یا کہے کہ آپ بشر اور آدمی نہیں تھے، علماء نے تصریح کی ہے کہ

یہاں ہر شخص کا فرہے (اور جو شخص یہ کہے کہ نبی اکرم ﷺ مجھ جیسے ہیں، اس کی بے دینی اور گمراہی بھی کسی شک و شبہ سے بالا ہے۔ ۱۲ قادری)

ماہرینِ انساب کا اتفاق

نبی اکرم ﷺ عربی، عدنانی، مضری، کنانی، قرشی اور ہاشمی ہیں، کیونکہ آپ کے والد حضرت عبد اللہ اور دادا حضرت عبد المطلب ہیں، انہوں نے زمزم کا کنواں کھودا اور اسے ظاہر کیا جب کہ وہ بند ہو چکا تھا اور اس کی جگہ نامعلوم ہو چکی تھی، ان کے والد ہاشم بن عبد مناف بن قصی، حضرت قصی نے مکہ مکرمہ میں قریش کو جمع کیا، اس سے پہلے وہ مختلف شہروں میں بکھرے ہوئے تھے۔ اسی لئے انہیں مُجْتَمِع کہا گیا، قصی قریش کے سردار تھے اور ان کا حکم مانا جاتا تھا۔ ان کے والد کلاب بن مرہ بن لعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس ان کی بیوی کا نام خندف ہے جن کی طرف الیاس کی ولادت منسوب ہے، الیاس کے والد ہیں مضرب بن نزار بن معد بن عدنان راویوں اور ماہرینِ انساب کا نسب کریم کے اس جگہ تک پہنچنے پر اتفاق ہے، عدنان سے اوپر اختلاف ہے، اس پر بھی اجماع ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہما السلام کی اولاد سے ہیں، احادیث کثیرہ اس پر شاہد ہیں۔

آپ ﷺ کے چہرہ انور کے وصف

(صاحب النورۃ الجلیل) اس درود شریف کی ابتداء میں حضرت مولف نے عمومی اعتبار سے نبی اکرم ﷺ کے جمال کا ذکر کیا تھا، اب خاص طور پر آپ کے چہرہ انور کے وصف جمال کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کے حسن میں اصل چیز چہرہ ہی ہے اور سب سے پہلے انسان کا چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے، اگر چہ حسین و جمیل ہو اور باقی جسم میں کوئی عیب بھی ہو تو اسے نظر راز کر دیا جاتا ہے، اسی طرح عکس ہے۔ (یعنی چہرہ حسین نہ ہو تو باقی جسم اگرچہ حسین ہو قاتل توجہ نہیں ہوتا، ۱۲ قادری) پھر نگہ چہرے میں اہمیت کے حامل دو ہی عضو ہیں آنکھ اور رخسار، اس لئے خصوصی طور پر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: **الْعُزْفُ الْجَنِبِلُ وَالْخَدَّ الْأَمِينُ** (الطرف طاء پر زیر، راء ساکن، اس کا معنی آنکھ ہے، کیونکہ یہ آنکھ کا مطمح نظر اور مرکز ہے، یہ ہے کہ جب انسان کلام کرتا ہے یا اس کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے دوسرے کی آنکھوں کی طرف نظر جاتی ہے، باقی ربا رخسار تو وہ چہرے کے بڑے حصے پر مشتمل ہے اور اسی کی طرف توجہ کی جاتی ہے، تو چہرے میں یہی دو عضو ہیں جن کی طرف قصد کیا جاتا ہے، لہذا یہی دونوں اہتمام کے لائق ہیں اور ان ہی کا خصوصی طور پر ذکر ہونا چاہئے۔

آپ ﷺ کی مبارک آنکھیں

حضرت مصنف نے نبی اکرم ﷺ کی مبارک آنکھوں کو کھل سے موصوف کیا ہے، پہلے اور دوسرے حرف پر قرآن مجید میں یہ ہے کہ آنکھوں کے بالوں کے اگنے کی جگہ پر پیدائشی طور پر سیاہی غالب ہو اور سرے کی جگہیں سیاہ ہوں۔ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے: انھیں وجہ قدرتی سرے دی دھاری ۱۲ قدوری) اسی سے کہا جاتا ہے کجخل حاء کے نیچے زیر فیلو کجخل اسی طرح قاموس میں ہے۔ مختصر التالیہ میں ہے وَالزَّجَلُ الْكُحْلُ وَكُحْلُیْ، مرد سرگیں آنکھوں والا۔ اساس میں ہے کجخلۃ سرگیں آنکھ اور کجخلۃ الامتالۃ رخسار کی صفت ہو تو اس کا معنی ہے رخسار کا دلکش حد تک لمبا ہونا، نرم ہونا، یعنی رخسار کے بلانی حصے کا بلند نہ ہونا۔

نبی اکرم ﷺ کی آنکھ مبارک کی صفت کجخل (سرگیں ہونے) سے بیان کی گئی ہے، حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم ﷺ کا وصف بیان کیا ہے اس میں وہ صفت بیان کی گئی ہے، انہوں نے آپ کی آنکھوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اَلْدَّغِیْجُ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے پہلے دونوں حرفوں پر زیر ہے، اصحی وغیرہ نے اس کی تفسیر آنکھ کی سیاہی کے گہرے ہونے سے کی ہے، ابن القوطیہ نے اور ابن اثیر نے نہایت میں اور دیگر حضرات نے اسی پر اعتماد کیا ہے، جو ہری، صاحب قاموس میں ہے، تجانی نے اس کی تفسیر آنکھ کی سیاہی کے گہرے ہونے کے ساتھ آنکھ کی وسعت سے کی ہے، اساس میں اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ آنکھ کی سیاہی بھی گہری ہو اور سفیدی بھی گہری ہو۔

حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کی حدیث کو امام بیہقی نے دلائل النبوة میں بیان کیا، امام ترمذی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی آنکھ مبارک کی سیاہی شدید تھی، نبی اکرم ﷺ کے رخسار مبارک کے نرم ہونے کے وصف کو امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

جنت کے چار چشمے

(وَ الْكَوْثَرُ وَالْمُتَمِّمُ) علامہ سیوطی نے توشیح میں فرمایا: جنت میں دو نہریں باطن ہیں، مقابل نے کہا: کہ وہ کوثر و سلیمیل ہیں انہی قاموس میں ہے سلیمیل جنت میں ایک چشمہ ہے، انہی، تعلیمی نے فرمایا: سلیمیل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا پانی اہل جنت کے پاس راستوں اور گھروں میں آئے گا، یہ چشمہ عرش سے پھونکے گا، پھر دیگر احوال بیان کئے۔ حکیم ترمذی نوادر الاصول میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں چار چشمے ہیں، دو چشمے عرش کے نیچے سے جاری ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یَحْجِیْہَا تَفْجِیْہَا (الدھر ۷۶/۷۷) دوسرا چشمہ زنجبیل ہے، "وَعَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ" دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، ایک کے اوپر سے جاری ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے سلیمیل بیان فرمایا ہے اور دوسرے کا نام تنیم ہے۔

قَاهِرِ الْمُضَادِّينَ مُبِيدِ الْكُفَرِيِّنَ وَقَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ

مخالفوں پر غلبہ پانے والے، کافروں کو ہلاک کرنے والے، مشرکوں کو قتل کرنے والے، چمکدار اعضاء والوں کے راہنما

إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَجَوَارِ الْكُرْئِمِ صَاحِبِ سَيِّدِنَا جَبْرِئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

جنتِ نعیم اور کریم کی بناؤ کی طرف، سیدنا جبریل علیہ السلام سے مصاحبت رکھنے والے

وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ وَغَايَةِ الْغَمَامِ ۝ وَمُصْبِحِ الظَّلَامِ

تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول، گناہگاروں کے شفیع، اور ابر رحمت کی انتہا، تاریکیوں کے چراغ اور

وَقَمَرِ التَّمَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْمُصْطَفَيْنِ مِنْ أَظْهَرِ حَبِلَةِ صَلَوةٍ

چودھویں کے چاند ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے جو پاکیزہ ترین گروہ سے منتخب ہیں، ایسی رحمت

دَائِمَةً عَلَى الْأَبَدِ غَيْرِ مُضْمَحِلَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلَوةٌ يَتَجَدَّدُ

جو ہمیشہ ہمیشہ ہو، منقطع نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرمائے جس کے ساتھ

بِهَا حُبُورُهُ وَيُشْرَفُ بِهَا فِي الْمِيعَادِ بَعْثُهُ وَنُشُورُهُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

آپ کی خوشی تازہ ہوتی رہے اور اس کے ساتھ قیامت کے دن آپکا اٹھنا اور تشریف لانا مشرف ہو، پس اللہ تعالیٰ ان پر اور

إِلَى الْأَنْجَمِ الطَّوَالِغِ صَلَوةٌ تَجُودُ عَلَيْهِمْ أَجُودًا الْغُيُوثِ الْهَوَامِغِ أَرْسَلَهُ مِنْ

ان کی آل، چمکنے والے ستاروں پر ایسی رحمت نازل فرمائے جو ان پر موسلا دھار برسنے والے بادلوں کی طرح برے

أَرْجَحِ الْعَرَبِ مِيزَانًا وَأَوْضَحِهَا بَيَانًا وَأَفْصَحِهَا لِسَانًا وَأَشْمَخِهَا إِيْمَانًا ۝

اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا قدر و منزلت میں افضل ترین عرب سے، بیان میں ان سے واضح ترین، زبان میں ان سے زیادہ فصیح،

أَعْلَاهَا مَقَامًا وَأَحْلَاهَا كَلَامًا وَأَوْفَاهَا ذِمَامًا وَأَصْفَاهَا رَغَامًا ۝ فَأَوْضَحَ الطَّرِيقَةَ

ایمان میں زیادہ بلند، مقام میں بہت اعلیٰ، کلام میں بہت شیریں، بزرگی میں سب سے اعلیٰ، اور نسب میں ان سب سے زیادہ صاف، پس

وَنَصَحَ الْخَلِيقَةَ وَشَهَّرَ الْإِسْلَامَ وَكَسَّرَ الْأَصْنَامَ وَأَظْهَرَ الْأَحْكَامَ وَحَظَرَ

آپ نے دین کا راستہ واضح کیا، مخلوق کو نصیحت کی، اسلام کو شہرت دی، بتوں کو توڑ ڈالا، احکام کو ظاہر کیا، حرام سے منع کیا،

الْحَرَامَ وَعَمَّ بِالْأَنْعَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ فِي كُلِّ مَحْفَلٍ وَمَقَامٍ أَفْضَلَ

اور نعمتوں کو عام کر دیا، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر ہر مجلس اور ہر مقام میں افضل ترین رحمت اور

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ آلِهِ عَزَّ وَبَدَأَ ۝ صَلَاةُ تَكُونُ

سلامتی نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر اولاد اور آخر آ رحمت نازل فرمائے، ایسی رحمت جو

ذَخِيرَةٌ وَوَرْدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ آلِهِ صَلَاةُ تَامَّةٌ زَاكِيَّةٌ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ذخیرہ اور وظیفہ ہو، اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی اولاد پر کمال اور پاکیزہ رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر

وَ عَلَىٰ آلِهِ صَلَاةُ يَتَّبِعُهَا رَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ وَ يَعْقِبُهَا مَغْفِرَةٌ وَ رِضْوَانٌ ۝

اور ان کی آل پر ایسی رحمت نازل فرمائے جس کے پیچھے راحت اور آسانی ہو، اور اس کے پیچھے مغفرت اور رضامندی

وَ صَلَّى ۝ اللَّهُ عَلَىٰ أَفْضَلِ مَنْ طَابَ مِنْهُ النَّجَارُ وَ سَمَاءِهِ الْفَخَّارُ وَ اسْتَنَارَتْ

اللہ تعالیٰ اس افضل ذات اقدس پر رحمت نازل فرمائے جن سے نسب کو پاکیزگی ملی، جن کی بدولت قتل تعریف مقامات بلند ہوئے

بُنُورُ جَبِينِهِ الْأَقْمَارُ ۝ وَ تَضَاءَ لَتْ عِنْدَ جُودِ يَمِينِهِ الْغَمَائِمُ وَ الْبَحَارُ سَبَدْنَا وَ لَتْ

جن کی پیشانی کے نور سے چاند روشن ہوئے، اور جن کے دست کرم کی سخاوت کے آگے بادل اور دریا بچھ ہو گئے، ہمارے آقا حضرت

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيَّاهُ آيَاتِهِ أَضَاءَتْ الْأَنْجَادُ وَ الْأَعْوَارُ وَ بِمُعْجَزَاتِ آيَاتِهِ

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ جن کی روشن آیتوں سے بلند اور پست زمینیں جھلکا اٹھیں اور جن کی آیتوں کے معجزات

نَطَقَ الْكِتَابُ وَ تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَىٰ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ

قرآن پاک اور متواتر حدیثوں نے بیان کئے، اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر رحمتیں نازل فرمائے

الَّذِينَ هَاجَرُوا النَّصْرَتِهِ وَ نَصَرُوهُ فِي هِجْرَتِهِ فَبِغَمِّ الْمُهَاجِرُونَ وَ نِعَمِ

فرمائے جنہوں نے آپ کی امداد کے لئے ہجرت کی اور آپ کی ہجرت میں امداد کی، پس مہاجر اور انصار کہتے اچھے تھے

الْأَنْصَارُ صَلَاةُ تَامِيَّةٌ دَائِمَةٌ مَا سَجَعَتْ فِي أَيْكِهَ الْأَطْيَارُ وَ هَمَمَتْ

ایسی رحمت جو روز افزوں ترقی پر اور ہمیشہ ہو جب تک پرندے اپنے جنگلوں میں چھپائیں اور موسلا دھار

يُؤْبِلُهَا الدِّيمَةُ الْمِدْرَارُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ دَائِمَ صَلَوَاتِهِ ۝ اَللَّهُمَّ صَلِّ

بارش مزید قوت کے ساتھ برے، اللہ تعالیٰ اپنی دائمی رحمتوں کو ان پر دوگنا فرمائے، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ

محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی پاکیزہ اور بزرگ

الْكَرَامَ صَلَوةً مَوْصُولَةً دَائِمَةً الْإِتِّصَالِ بِدَوَامِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

آل پر ایسی رحمت نازل فرما جو مسلسل ہو اور وہ ہمیشہ کے لئے صاحب جلال اور بخشش کے دوام سے متصل ہو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ قُطْبُ الْجَلَالَةِ وَشَمْسُ النُّبُوَّةِ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر رحمت نازل فرما جو بزرگی کے قطب، نبوت و رسالت

وَالرَّسَالَةِ وَالْهَادِي مِنَ الضَّلَالَةِ وَالْمُنْقِذُ مِنَ الْجَهَالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کے آفتاب، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جانے والے اور جہالت سے نجات دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت

وَسَلَّمَ صَلَوةً دَائِمَةً الْإِتِّصَالِ وَالتَّوَالِي مُتَعَابِقَةً بَتَعَابِقِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي ۝

وسلامتی نازل فرمائے ایسی رحمت جو ہمیشہ مسلسل اور پے درپے ہو اور دنوں اور راتوں کی گردش کے ساتھ جاری رہے۔

۱۔ (فاجر) اس کا معنی غالب ہے (الْمُضَافِينَ) یعنی مخالفین اور وہ مشرکین ہیں۔ (مُجِبِّد) اس کا معنی ہے ہلاک کرنے والے (الْكَافِرِينَ) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے منکروں کو ہلاک کرنے والے۔ اپنی تموار سے، لشکروں سے اور دعا سے (وَقَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ) مشرکین کو براہ راست اپنے دستِ اقدس سے قتل کرنے والے، جیسے ابی بنی خلف اور اپنے لشکروں کے ذریعے۔ یہ غزوات اور سرایا بہت ہیں، کچھ مشرک میدان جنگ میں مارے گئے اور کچھ بحالت گرفتاری مثلاً عقبہ ابن ابی معیط، نضر بن الحارث قول مشہور کے مطابق طغیغہ ابن عدی یہ بنی نوفل بن عبد مناف بن قصی میں سے تھا، ایک قول کے مطابق اسی طرح ابن عزیٰ تمیمی اور معاویہ بن المغیرہ ابن ابی العاصی اور عبد اللہ بن حنظل اور جو اس کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر اور بنو قریظہ میں سے قتل کئے گئے، اور نبی اکرم ﷺ نے اپنی ملت میں اپنی امت کے لئے اسے مشروع فرمایا، چنانچہ مسلمان کفار سے جہاد کرتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے لئے قیامت تک جہاد مشروع فرمایا ہے۔

(قَائِدِ الْعَزِّ الْمُحْتَجِّلِينَ إِلَى جَنَاتِ التَّعْنِيمِ) نسخہ سلیمہ میں حضرت مولف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قلم سے اصلاح کی گئی ہے، اس میں جَنَاتِ صِغَہ جمع ہے، اس کے علاوہ بعض معتمد نسخوں میں جَنَّةِ صِغَہ مفرد کے ساتھ ہے (وَجُؤَارِ الْكُؤْنِمِ) جنیم پر پیش ہے، اس کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی ہے ملازمت اور قرب، کیونکہ جنت داعی وصال کی جگہ ہے (جُؤَارِ کا عطف جَنَاتِ پر ہے) بعض علماء نے کہا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قرب اور آخرت میں قرب کے درمیان فرق ہے، اس قرب سے مراد کرامت، رحمت اور فضل و احسان کا قرب ہے (قرب مکانی مراد نہیں ہے۔ ۱۲ قادری) (صاحبِ جُبُونِی عَلَیْہِ السَّلَام) یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے عموماً مصاحب رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وحی لے کر آتے رہے اور ہمارے نبی کریم ﷺ کے خصوصی صاحب ہیں، کیونکہ لغت میں صاحب کا معنی ہے کسی کو لازم پکڑنے والا اور اس کے معاملے میں عمل و فعل رکھنے والا، نبی اکرم ﷺ کا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی تعلق تھا، کیونکہ وہ آپ کے پاس بکثرت آمد و رفت رکھتے تھے، وہ

پیش آنے والے واقعات اور حوادث کے مطابق تھوڑا تھوڑا قرآن پاک لے کر نازل ہوتے تھے، تینیس (۲۳) سال تک یہ سفر جاری رہا۔

جبریل علیہ السلام کے نزول کی تعداد

”صاحب تنبیہ الانام“ نے بیان فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کے پاس بیس ہزار چار سو مرتبہ نازل ہوئے، علامہ تاتائی نے شرح رسالہ میں اپنے شیخ الفخر المظاہر الدیمی کے املاء سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم السلام کے پاس نازل ہونے کی تعداد کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کے پاس بارہ مرتبہ، حضرت ابراہیم کے پاس چالیس مرتبہ، حضرت نوح کے پاس پچاس مرتبہ، حضرت یعقوب کے پاس چار مرتبہ، حضرت ابراہیم کے پاس چالیس مرتبہ، حضرت موسیٰ کے پاس چار سو مرتبہ، حضرت ایوب کے پاس تین مرتبہ، حضرت عیسیٰ کے پاس دس مرتبہ (علیم الصلوٰۃ والسلام) اور ہمارے نبی مکرم ﷺ کے پاس چوبیس ہزار مرتبہ تشریف لائے۔

جبریل علیہ السلام کی حاضری دربار نبوی میں

شیخ مصطفیٰ کے پوتے شیخ ابو عبد اللہ العمری کی کتاب ”لفظ الدرر بانامل الکف“ میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس اکیس مرتبہ، حضرت نوح کے پاس تینتیس (۳۳) مرتبہ، حضرت ابراہیم کے پاس اڑتالیس مرتبہ، حضرت یوسف کے پاس چار مرتبہ، حضرت موسیٰ کے پاس اکتیس (۳۱) مرتبہ اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے پاس چار مرتبہ میں مرتبہ تشریف لائے، علامہ اقفہسی نے فرمایا: کہ وہ پانچ اولوالعزم رسولوں کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس صرف خواب میں آیا کرتے تھے، پانچ اولوالعزم رسولوں کے پاس خواب اور بیداری دونوں حالتوں میں آیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم

جبریل علیہ السلام من وجہ نبی علیہ السلام کے استاذ ہیں

بعض احادیث میں نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر وصف صحبت کے ساتھ فرمایا ہے مثلاً حضرت ابن جبیل رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں روح انور قبض کرنے کے لئے حاضر ہونے کے موقع پر حضرت ملک الموت کے اجازت لینے کا تذکرہ ہے، اس حدیث میں ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ نے انہیں اجازت دے دی تو فرمایا: ہمارے بھائی اور ہمارے صاحب جبرائیل کہاں ہیں؟ (الحدیث) دیگر روایات میں خَبْرَانِي وَ خَبْرَانِي کے الفاظ ہیں، لیکن یہ روایات کمزور ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ایک حدیث روایت کی ہے، اس میں ہے کہ یہودیوں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر نبی کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس

کی وحی لے کر آتا رہا ہے، آپ کے صاحب کون ہیں؟ فرمایا: جبرائیل علیہ السلام، یہ حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو چار وزیروں سے تقویت دی گئی، ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا (یاد رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسل ملائکہ میں سے ہیں، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے رسالہ مبارکہ "اعتقاد الاحباب فی الجہیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب" میں بیان کیا کہ وہ من وجہ نبی اکرم ﷺ کے استاد ہیں، اس لئے ان کا احترام اور ان کے مقام و مرتبہ کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، بعض واعظ حضرات ان کے بارے میں واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے نامناسب انداز اختیار کر جاتے ہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہئے، ۱۳ قادری)

(وَسُئِلَ رَبُّ الْعَالَمِينَ) اس سے مراد نبی اکرم ﷺ ہیں، لہذا اس کا عطف صاحب پر ہے نہ کہ جبریل پر، کیونکہ صفت کا عطف موصوف پر نہیں ہوتا، اس کی تائید حضرت مصنف کے بعد والے قول سے ہوتی ہے (وَسُفِيعُ الْمُنْذِرِينَ) کیونکہ اس سے مراد بغیر کسی شک اور شبہ کے نبی اکرم ﷺ ہی ہیں (وَعَالِيَةُ الْغَمَامِ) اس سے مراد بھی نبی اکرم ﷺ ہیں، انعام کا معنی بادل ہے اور اس کی غایت جس کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کو تشبیہ دی گئی ہے بارش ہے۔ ایک دوسری معتمد روایت میں بارش کی تصریح کر دی گئی ہے، اس میں وَغِيْثُ الْغَمَامِ، گویا یہ روایت دوسری روایت کی تفسیر ہے، نبی اکرم ﷺ کے اسماء مبارکہ میں الْغَيْثُ گزر چکا ہے، الغیث (بارش) مخلوق کے لئے مددگار، رحمت، شہروں اور بندوں کے لئے زندگی اور اصلاح ہے، ایک معتمد روایت میں وَغِيْثُ الْغَمَامِ بھی واقع ہوا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے اسماء مبارکہ میں غیث بھی گزر چکا ہے۔

نبی اکرم ﷺ ہدایت، نور اور رحمت لائے، مخلوق کو (دامنی) ہلاکت سے بچایا، کفر کے سبب مرے ہوئے دلوں کو ایمان کے ذریعے نئی زندگی اور زینت بخشی اور ان کی اصلاح فرمائی، ان اوصاف عالیہ کی بنا پر آپ کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ بارش شہروں کو زندگی اور زیب و زینت بخشتی ہے، ان کی اصلاح کرتی ہے اور مخلوق کو ہلاکت سے بچاتی ہے۔ نیز نبی اکرم ﷺ مخلوق کے وجود کی غایت اور نتیجہ ہیں، آپ نبوت کی غایت ہیں اور آپ بعثت سے پہلے صادر ہونے والے ارباب صلت (خرق عادت امور) کی غایت ہیں، جس طرح بارش بادل کی غایت ہے، اس کا ثمرہ اور فائدہ ہے۔ چونکہ مخلوق سے مقصود بالذات نبی اکرم ﷺ ہی ہیں، آپ ہی مخلوقات کی روح اور ان کے وجود کا راز ہیں، اس لئے یوں سمجھیں کہ مخلوق کی حیثیت بادل کی سی ہے جس کا مقصد اور فائدہ بارش کا نازل ہونا ہے، مشہور نسخے میں جو غیث کی جگہ غایت کا لفظ لایا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔

(وَقَمَرِ الشَّمَامِ) تاء پر زیر ہے، زیر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کا معنی ہے چاند کے نور کا چودہویں رات کو مکمل ہونا (چودہویں کے چاند ۱۳ ق) (مِنْ أَظْهَرِ جَبَلَةٍ) اس کا معنی ہے امت اور جماعت، جم کے نیچے زیر اس پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور باء ساکن (جَبَلَةٍ) ایک صورت یہ ہے کہ جم اور باء کے نیچے زیر ہو اور لام مشدد (جس طرح متن میں ہے) یہ مجرور ہے کیونکہ یہ ماقبل کا مضاف الیہ ہے۔ (صَلَاةٌ دَائِمَةٌ عَلَى الْأَيْدِ) یعنی وہ صلوٰۃ جو آئندہ کے مصاحب ہو اور اس کے دوام کے ساتھ ہمیشہ رہے (یعنی اس جگہ علی معنی مع ہے، ۱۳ ق) (غَيْرَ مُضْمَجَلَةٍ) ایسی رحمت جو ختم اور قہا ہونے والی نہ ہو (صَلَاةٌ يَتَّخِذُ) پے در پے ہو اور منقطع نہ ہو (بِقِطْعَةٍ) اس صلوٰۃ و رحمت کے سبب (مُخْبِرَةٌ) آپ کا سرور، قاموس سے معلوم ہوتا ہے کہ جبور کے پہلے حرف پر زیر

ہے، جب کہ دلائل الخیرات کے نسخوں میں پیش کے ساتھ ضبط کیا گیا ہے۔ (وُثُؤف) یاء پر پیش اور راء مشدّد صیغہ محسن کے ساتھ، یاء پر زیر اور راء پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، اب یہ صیغہ معلوم ہو گا۔ اس کا معنی پہلی صورت میں بلند کیا جائے اور دوسری صورت میں بلند ہو۔ (یہا) یہ یاء سببہ ہے (فی المینعاد) وعدے کے پورا ہونے کے دن یا جگہ (یعنی یہ وزن تو اسم آگہ کا ہے) معنی ظرف مکان ہے یا زمان (۳۴ قادری) (نَعْنَةُ وَثُؤفُؤة) دونوں مترادف ہیں، مطلب یہ ہے آپ کی حیات اقدس۔

ع (فَضَّلَى اللّٰهُ) یہ فاء عاطفہ ہے (اَلَا تَجْمَعُ الظَّلَٰلِیْنَ) یہ جمع ہے ظالغ کی، یہ استعارہ ترشبیہ ہے (یعنی انجم) (استعارہ) یہ ہے، مراد اس سے شبہ یعنی آل پاک ہے یہ استعارہ مصرعہ ہوا، شبہ یہ کے عوارض غیر لازمہ الطوالع کا ذکر ترشبیہ ہے۔ قادری) یہ بھی احتمال ہے کہ آل پاک کو مطلق ستاروں سے تشبیہ نہ دی گئی ہو، بلکہ اس وقت ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے جب وہ طلوع ہوں اور موجودات ان کے ذریعے منور ہوں اور ہدایت پائیں (اس صورت میں تشبیہ میں زیادہ مبالغہ ہے۔ (اصلاً نَجُوذ) ایسی رحمت جو بارش برسائے (عَلَيْهِمْ) یہ ضمیر نبی اکرم ﷺ اور آپ کی آل پاک کی طرف راجع ہے۔ ایسی رحمت جو سرکار دو عالم ﷺ اور آپ کی آل پاک پر عظیم و جلیل بادل کی بارش کی طرح بارش برسائے، (اَجُوذ سے ہے جُوذ محذوف ہے) اور یہ مفعول مطلق ہے، ایک نئے میں (اَجُوذ کی بجائے) جُوذ ہے جس کا معنی ہے موسلا دھار بارش، (محب بن السکیت نے کہا کہ ہر بارش کو جُوذ کہا جاتا ہے، نیم پر زیر اور وال بے نقطہ (اَلْغُیُوذ) اس کا معنی بارشیں (اَلْهَوَٰمِع) یعنی بارشیں اور برسنے والی، کہا جاتا ہے سَحَابٌ هَمِیْعٌ بِرُؤُوسِ کَثِیْفٍ یعنی برسنے والا بادل۔

حضرت ابو بکر و عمر پوری امت پر بھاری ہیں

ع (اَزْمَلَّةً) یہ جملہ مستأنفہ ہے (مِنْ اَزْجَحِ الْعُرُبِ مِثْرًا) اس سے مراد قریش ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی عقلیں بھی بہترین ہیں اور قدر و منزلت کے لحاظ سے بھی وہ اہم ترین ہیں، میزان سے یہی مراد ہے، اور اگر وزن کو نیکیوں کے وزن یا قوت ایمان پر محمول کیا جائے تو پھر وہ صحابہ کرام مراد ہیں جن کا تعلق قریش سے ہے، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پوری امت پر بھاری ہیں اور اگر وزن کو اوصاف جمیلہ کے سمٹنے پر محمول کیا جائے تو تمام لوگ قریش کے تابع ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

قریش کے فضائل

ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حضرت محمد ﷺ سے خطبہ ارشاد فرمایا: اے لوگو! کیا ہم تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں! فرمایا: تم حوض پر تمہارے پیش رو منتظم ہوں گے اور تم سے دو اشیاء (۱) قرآن پاک اور (۲) اپنی عزت (اولاد) کے بارے میں پوچھیں گے، تم قریش سے آگے نہ بڑھو، اور نہ ان سے پیچھے رہو، گمراہ ہو جاؤ گے، قریش کے ایک مرد کی طاقت دوسرے دو مردوں کے برابر

ہے، عقل و دانش میں قریش پر برتری نہ جتلاؤ، وہ تم سے زیادہ سمجھ دار ہیں، اگر یہ خوف نہ ہو تا کہ قریش غرور میں مبتلا ہو جائیں گے تو ہم انہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت کیا ہے؟ قریش کے بہترین افراد تمام انسانوں کے بہترین افراد اور قریش کے شر ترین افراد تمام انسانوں کے شر ترین افراد ہیں، قریش ہی باکمال انسان ہیں۔

خطبہ جمعہ میں قریش کی فضیلت

علیت الاولیاء ہی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبہ دیا، فرمایا: اے لوگو! قریش کو آگے رکھو ان سے آگے نہ بڑھو، قریش سے علم سیکھو، انہیں علم نہ سکھاؤ، قریش کے ایک مرد کی قوت دو سروں کے دو مردوں کے برابر ہے، ان کے ایک مرد کی امانت دو سروں کے دو مردوں کی امانت کے برابر ہے، اسی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ! قریش کو ہدایت عطا فرما، کیونکہ ان کے ایک عالم کا علم زمین کے تمام طبقات کے لئے کافی ہے، اے اللہ! تو نے ان کے ابتدائی حصے کو عذاب پکھلیا تو اس کے آخر کو اپنا انعام پکھا، نیز اسی میں روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریش کو گلی نہ دو، کیونکہ ان کا ایک عالم زمین کے تمام طبقوں کو علم سے بھر دے گا، اے اللہ! تو نے ان کے ابتدائی حصے کو عذاب اور وبال پکھلیا ہے، ان کے آخر کو انعام پکھا دے۔ یہ روایت بھی اسی میں ہے کہ حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے ایک قریشی کے لئے دو سروں کے دو مردوں کے برابر طاقت ہے، ایک شخص نے ابن شہاب سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا: رائے کی قوت (یعنی عقل و دانش میں وہ دو سروں سے بڑھ کر ہیں، ۱۳ قادری) اسی میں یہ روایت بھی ہے کہ حضرت عقبہ ابن غزوہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریش کے ایک مرد کی قوت دو سروں کے دو مردوں کے برابر ہے۔

پس حضرت مصنف کے قول اَزْجَحِ الْعَرَبِ مَبْنُؤَانَا اور اس کے بعد اوصاف سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ اس بنا پر ہے کہ جن زائدہ ہے اس مذہب کے مطابق جس میں جن کے زائدہ ہونے کے لئے کوئی شرط نہیں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اسم تفضیل کی اضافت لفظی ہے اور معنوی نہیں ہے ان لوگوں کے مذہب پر جو اس کے قائل ہیں تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت جن حال میں زائد ہو گا جب کہ وہ اس کے قائل نہیں ہیں، جیسے کہ المغنی میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

عربوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ

(وَأَوْصَحَهَا بَيَانًا وَأَفْصَحَهَا لِسَانًا) اس میں شک نہیں ہے کہ قریش سب عربوں سے زیادہ فصیح و بلیغ اور اپنا مافی الضمیر واضح کرنے پر زیادہ قادر ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جسے امام طبرانی نے روایت کیا اس طرف اشارہ

کرتی۔ اور وہ یہ ہے: ہم تم سب سے زیادہ فصیح ہیں اور ہم تمام عرب سے زیادہ فصیح ہیں، ہم قریش میں پیدا ہوئے اور ہم نے بنی سعد بن نمیر میں پرورش پائی تو ہماری گفتگو میں خطا کہاں سے آئے گی؟

اعلیٰ و ارفع ایمان والے حضرات

(وَأَشْمَحَہَا إِيْمَانًا) اور سب عربوں سے اعلیٰ و ارفع ایمان والے۔۔۔ اس میں بھی کوئی خفا نہیں ہے، قریش کے ایمان کی قوت و عظمت اور رفعت و جلالت کا اندازہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ایمان کے بعد خلفاء اربعہ، پھر عشرہ مبشرہ کے بقی صحابہ، پھر دیگر جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابہ کرام مثلاً حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، جعفر بن ابی طالب، مصعب بن عمیر، عثمان بن عفون، ابو سلمہ ابن عبد الاسد، خالد بن ولید، حضرت ام المومنین خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان سے اندازہ لگائیے، یہ حضرات جاہلیت میں بھی بہترین انسان تھے اور اسلام میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ہمیں ان کی اور دیگر تمام صحابہ کرام کی محبت پر موت عطا فرمائے۔

(وَأَخْلَاهَا مَقَامًا) کیونکہ قریش بلند سمت تھے (وَأَخْلَاهَا كَلَامًا) اور کلام میں بہت شیریں۔۔۔ کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت میں بلند مقام رکھتے تھے، ان کے اخلاق حسین، عقلیں اور سینے وسیع، اور وہ نرم مزاج تھے، وہ ہر شخص سے ایسے طریقے پر گفتگو کرتے تھے جو اس کے لائق اور مناسب ہوتا اور جسے اس کی عقل برداشت کر سکتی، اس کا دل خوش ہوتا اور اس کے دل میں جذبات محبت موجزن ہو جاتے۔ (وَأَوْفَاهَا دِمَاقًا) نقطے والے ذال کے نیچے زیر، اس کا معنی ہے حرمت (اور بزرگی) جب نبی اکرم ﷺ کا قبیلہ سب عربوں سے بزرگی میں اعلیٰ تھا اور آپ سب قریش سے بزرگی میں اعلیٰ ہیں اور عرب دوسرے لوگوں سے افضل ہیں، تو آپ تمام مخلوق سے بزرگی میں اعلیٰ ہوئے، اسی لئے حضرت حارث محاسی (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا: کہ عربوں نے جو نہایت سچا شعر کہا ہے، وہ شاعر کا یہ شعر ہے:

وَمَا حَمَلْتُ مِنْ نَافِقَةٍ فَوْقَ رَحْلِيهَا أَعْفَى وَأَوْفَى دِمَةً مِنْ مُحَمَّدٍ

کسی اونٹنی نے اپنے کباوے پر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے زیادہ پاک دامن اور بزرگی والا نہیں اٹھایا لیکن اونٹنیاں تو عموماً خاص طور پر عربوں کی سواریاں ہوتی ہیں، لہذا قصیدہ بردہ کے شعر میں اس حیثیت سے زیادہ عموم اور مدح ہے۔

(علامہ بو صیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فَإِنَّ لِي دِمَةً بَنِي بَشِيمٍ مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَى الْخَلْقِ بِالْبَيْتِ

چونکہ میرا نام محمد رکھا گیا ہے، اس لئے میرے لئے آپ کا عمد ہے اور آپ تمام مخلوق سے زیادہ عمدوں

کو پورا کرنے والے ہیں، ﷺ ۱۳ قادری)

(وَأَصْفَاهَا زَغَامًا) راع پر زیر اور نقطے والی نعین مخفف، اس کا معنی مٹی ہے۔ یہ اشارہ ہے نبی اکرم ﷺ کے نسب شریف

کی پاکیزگی اور طہارت کی طرف، اور اس طرف اشارہ ہے کہ آپ پاکیزہ ترین مٹی سے پیدا ہوئے، کیونکہ آپ قریش میں سے ہیں اور ان کا اصل شرافت والا اور مکرم ہے، وہ اپنے نسب کی مکمل پاسداری کرتے تھے، حضرت مصنف رحمہ تعالیٰ اس سے پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ آپ ان میں سے بھی برگزیدہ ہیں، انہوں نے کہا تھا: الْمَصْنُفِيُّ مِنْ مُصَاصٍ عِنْدَ الْمُطَّلَبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ اور نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے ہمیں منتخب فرمایا، تو ہم بہترین افراد سے بہترین افراد کی طرف منتقل ہوتے رہے۔

۴ (فَأَوْضَحَ الظَّرِيفَةَ) پس آپ نے طریقہ اسلام کو واضح فرمایا۔۔۔ فاء عاطفہ ہے اَزْمَلَةً پر عطف کے لئے یا سب سے اور یہ فاء نتیجہ ہے (وہ فاء جو نتیجہ پر آتی ہے، ۳ ق) یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو عربوں میں سے بھیجا جو سابقہ اوصاف سے موصوف ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے طریقہ اسلام کو واضح فرمایا اور آئندہ کام انجام دیے جو اس کے بعد مذکور ہیں۔

بتوں کو توڑنے والے

(وَضَهَّرَ) حواء کو مخفف بھی پڑھ سکتے ہیں اور مشدد بھی (الْأَضْغَامَ) اور اسلام کا اعلان کیا، اسے واضح کیا اور بیان کیا، یہاں تک کہ تمام لوگوں پر ظاہر ہو گیا۔ اور اس میں کوئی خفاء اور اشکال نہ رہا (وَكَشَّرَ) سین کو مخفف بھی پڑھ سکتے ہیں اور مشدد بھی اور اس جگہ تشدید ہی راجح ہے (الْأَضْغَامَ) اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں (۱) بتوں کا حقیقتہ توڑنا مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے حسی طور پر بتوں کو توڑ دیا۔ (۲) بتوں کی عبادت کو باطل کرنا مراد ہے، یہ بھی ان کے توڑنے اور خاتمے کے مترادف ہے، کیونکہ جو شرعاً معدوم ہے وہ حشاً معدوم کی طرح ہے، بتوں کی عبادت کو باطل کرنے سے بھی ان کا حسی طور پر توڑنا لازم آتا ہے، اور اسی طرح ہوا، بتوں کو حسی طور پر توڑ دیا گیا، نبی اکرم ﷺ نے فتح مکہ کے دن بت توڑے اور آپ نے ان کے توڑنے اور جلا دینے کا حکم دیا، عرب کے جن شہروں میں بت تھے وہاں صحابہ کرام کو بھیج کر ان کا خاتمہ کیا، انصار و غیرہم نے اسلام لانے کے بعد اپنے بت توڑ دیے۔

(وَأَظْهَرَ) یعنی واضح کیا اور بیان کیا (الْأَضْغَامَ) یعنی احکام شریعت کو (وَحَطَّرَ) نقطے والی حواء مخففہ یعنی منع فرمایا، اسی سے ہے: وَمَا كَانَ عِظَاءَ ذَبْلِكَ مَحْطُورًا (الاسراء، ۴۰/۱۷) اور آپ کے رب کی عطا منع کی ہوئی نہیں ہے۔ بعض نسخوں میں ہے (حَدَّرَ) نقطے والے مشدد ذال کے ساتھ جس کا معنی ہے ڈر سنایا، بعض طلبہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے نسخے میں یہ لفظ ذال کے ساتھ ہی پایا جس پر حضرت مصنف کی تحریر تھی۔ پھر میں نے ایک نسخہ دیکھا جس میں ذال کے ساتھ تصحیح کی گئی تھی، اس نسخے کا مقابلہ نسخہ سلیمہ کے ساتھ کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی اصلاح خود حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی (الْأَضْغَامَ) حلال کے مقابل ہے۔

(وَعَمَّ بِالْأَنْعَامِ) اور انعام میں اپنے تمام متبعین کو شامل فرمایا، مفعول بہ کو مبالغہ کے لئے حذف کیا گیا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ تمام موجودات یہاں تک کہ کافروں کو بھی انعام سے بہرہ ور فرمایا، کافروں پر انعام یہ فرمایا کہ ان سے عذاب موخر کر دیا گیا،

انہیں دنیا میں نعمتوں سے مستفید ہونے کا موقع دیا گیا، انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا گیا، ڈر سنایا گیا اور انہیں نصیحت کی گئی۔ انہوں نے آپ کا انعام قبول نہ کیا، بلکہ رد کر دیا، انعام ہمزے کے نیچے زیر، 'انعم' کا مصدر ہے، اور دینی، دنیاوی اور اخروی انعامات کو شامل ہے، اس جگہ صرف دینی انعام مراد ہے، کیونکہ وہی فوری طور پر ذہن میں آتا ہے اور آپ اصلات اسی کے ساتھ مبعوث ہوئے، لہذا اس جگہ انعام مومن کے ساتھ خاص ہو گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

امت کے بہترین افراد کی صفت

(فہی کلّیٰ مخفیٰ) پروزن مجلس، لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ (و مقام) قیام کی جگہ، گویا حضرت مصنف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ پر ہمیشہ رحمتیں نازل فرمائے، لوگوں کے اجتماع کی ہر جگہ اور ہر مکان میں جہاں وہ قیام کریں، جیسے کہ وہ ان سے مطلوب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ عَزَّوْا وَ بَرَکَاتُہٗ) اسی طرح تمام نسخوں میں ہے، بخاری شریف میں بعض سلف کی ایک عبارت ہے جو اس عبارت سے ملتی جلتی ہے، حلیۃ الاولیاء میں ایک مسند حدیث ہے جس میں امت کے بہترین افراد کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا: یَسْتَأْذِنُ اِلَیْہِ عَزَّوْا وَ بَرَکَاتُہٗ اود اللہ تعالیٰ کا شوق رکھیں گے اولاً و آخراً۔ یہ دونوں مصدر ہیں جو حال کی جگہ واقع ہیں۔ عَزَّوْا مصدر ہے عَزَّوْا سے جس کا معنی لوٹنا ہے، بَرَکَاتُہٗ مصدر ہے بَرَکَاتُہٗ کا جس کا معنی ہے شروع کرنا، معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم ﷺ پر ایسی رحمت نازل فرمائے جو پے در پے اور مسلسل ہو، جب ایک رحمت نازل ہو چکے تو دوسری نازل ہونے لگے۔

علماء نے زَجَعَ عَزَّوْا عَلٰی بَذْنِہٖ اور زَجَعَ عَزَّوْا عَلٰی بَذْنِہٖ کے کئی معانی بیان کئے ہیں (۱) فلاں شے کا آخر اس کے اول کی طرف لوٹ آیا، (۲) یہ معنی ہے کہ فلاں شے واپس ہوئی اس حال میں کہ وہ اس وقت لوٹ رہی ہے (۳) یہ معنی ہے کہ وہ فلاں شے اپنے راستے پر لوٹ آئی (۴) یہ مطلب ہے کہ اس شے نے جانے کا سلسلہ منقطع نہیں کیا، بلکہ اسے واپسی کے ساتھ ملا دیا۔ چار نسخوں میں جن کے بارے میں گمان ہے کہ وہ صحیح ہیں، یہ الفاظ اس طرح ہیں بَذْنِہٖ اَوْ عَزَّوْا، یہ طریقہ جمع کے مناسب ہے اور اس لئے بھی مناسب ہے کہ وجود میں ابتدا پہلے ہے اور عود (الوٹنا) بعد میں ہے۔

(صَلَاةٌ تَكُوْنُ ذَخِيْرَةً) وہ رحمت جو ہمارے لئے ذخیرہ ہو جسے ہم قیامت کے دن کے لئے جمع کر کے رکھیں، ذَخِيْرَةٌ جمع والے ذال کے ساتھ (وَزُوْدًا) واؤ کے نیچے زیر، یہ فعل کا وزن ہے مَفْعُوْلٌ کے معنی میں یعنی اس رحمت کے ثواب اور فضیلت کو ہم حاضر ہوں اور اس سے نفع حاصل کریں اور لطف اندوز ہوں جس طرح پیاسا جب پانی کے پاس پہنچتا ہے تو اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، پس جس کے پاس حاضر ہونا ہے، وہ نفسِ صلوة کا ثواب ہے، تو یہ مجاز مرسل ہے، یعنی ذکر سبب کا کیا گیا ہے اور مراد مسبب ہے، یا صلوة کے ثواب کو اس پانی کے ساتھ بطور استعارہ تشبیہ دی گئی ہے جس کے پاس پیاسا جاتا ہے، ایک مستند نسخے میں ہے وَزُوْدًا یعنی وہ صلوة مددگار، قوت اور سہارا ہو، یہ نسخہ جمع میں حضرت مصنف کے قول کے موافق ہے عَزَّوْا

(صَلَوَةٌ تَامَّةٌ) رحمت کلمہ (ذَکِيَّةٌ) نشو و نما پانے والی (صَلَاةٌ يَنْتَعِلُهَا) تاء ساکن، ایک نقطے والی بام پر زبر، دوسری صورت یہ ہے کہ تاء مشدود ہو بام کے نیچے زیر ہو، ایسی رحمت کہ اس کے بعد اور متصل راحت آئے (زَفْحٌ) پہلے حرف پر زبر، راحت، رحمت، وسعت اور فرحت، ایک جماعت نے یہ لفظ اس طرح پڑھا ہے فزوح راء پر پیش کے ساتھ اس کا معنی ہے رحمت، بعض نے کہا تیشقی (وَزْنِحَانِ) اس کا اطلاق کئی معانی پر ہوتا ہے (۱) رزق (۲) استراحت (۳) مطلقاً خوشبو (۴) معروف پودا (نیازو) (۵) ہر سوتکھی جانے والی اچھی خوشبو والی چیز۔۔۔ اس جگہ مراد اگر استراحت ہے تو ربیعان وہ چیز ہے جس کی طرف انسانی نفوس شوق رکھیں اور اس سے خوشی محسوس کریں اور اگر اس کا معنی خوشبو ہے تو یہ نعمت کی دلیل ہے، اور اگر معروف پودے کا نام ہے یا ہر اچھی خوشبو والی بوٹی کا نام ہے تو مقصود یہ ہے کہ جنت کا ربیعان مل جائے۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول روح و ربیعان میں ایک قسم کی تینیس ہے۔

ہ (وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی اَفْضَلِ) بعض نسخوں میں لفظ افضل نہیں ہے، یہ درود شریف: وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی اَفْضَلِ مَنْ طَابَتْ مِنْهُ التَّجَارُ وَاسْمَاهُ الْقَحَّازِ سے لے کر وَهَمَعَتْ بِوَلْبِهَا الذِّبْنَةُ الصِّدْرُازِ تک ابوالمطرف ابن عمیرہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے رسالہ سے ماخوذ ہے، جو انہوں نے ابو زکریا ابن عبد الواحد بن ابی حفص کو لکھ کر بھیجا تھا، اور یہ ان کے رسائل کے مجموعے میں پہلا رسالہ ہے، البتہ! اس جگہ لکھے گئے درود شریف اور اس رسالہ کے درمیان کچھ الفاظ کا اختلاف ہے۔

(مَنْ طَابَتْ) جن سے پاکیزہ ہوا یا حسین ہوا (ہنہ) اسی طرح نسخہ سلیہ اور ابن عمیرہ کے رسالہ میں ہے۔ بعض صحیح نسخوں میں اس کی جگہ یہ ہے۔ مَنْ اَبْدَأَیَہِ ہے اور بام ظریفہ ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ مَنْ اَعْلَیَہِ ہو اور بام سبیہ ہو، مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا نسب اور آپ کے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے ابتداء ہی بہترین اور طیب و طاہر افراد بنایا، تاکہ ان میں سے صاف ستھری ہستی پیدا فرمائے، بہترین اصل اور افضل ترین نسب سے، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حضرات نبی اکرم ﷺ کے وجود اور ظہور کے بعد مشرف ہوئے، اس لئے کہ آپ ان سے پیدا ہوئے، کیونکہ اس سلسلے میں وارد ہونے والی احادیث اس معنی کے خلاف ہیں، احادیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ بہترین افراد سے بہترین افراد کی طرف منتقل ہوتے رہے، اور جب بھی دو جماعتیں بین آپ بہتر جماعت میں تھے، اور آپ وقتاً فوقتاً انسانوں کی بہترین قسموں میں بھیجے جاتے رہے، یہاں تک کہ آپ اس جماعت سے پیدا ہوئے جس میں سے آپ تھے، جب آپ کو کچھ لوگوں سے اس قسم کی بات پہنچی (کہ آپ کے آباء و اجداد اصحاب فضیلت نہ تھے۔ ۱۲ قادری) تو آپ ناراض ہوئے اور منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنے نسب کی شرافت و فضیلت کی یاد دہانی کرائی، اس حدیث کو بزار وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور حاکم نے حضرت ربیعہ ابن الخارثؓ سے روایت کیا۔

(التَّجَارُ) فون کے نیچے زیر، اس پر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں اور جیم مخفف، اس کا معنی ہے اصل اور جانے پیدا نش، حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے نسخہ سلیہ میں اس جگہ اپنے قلم سے لکھا ہے کہ اس کا معنی نسب ہے، ابن ابی عمر عدنی اپنی مسند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک قریش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ

میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے بصورت نور حاضر تھے، فرشتے اس کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ نور ان کی پشت میں ڈال دیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام کی پشت میں زمین کی طرف اتارا، پھر مجھے حضرت نوح اور ابراہیم علیہما السلام کی پشت میں منتقل کیا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے معزز پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل فرماتا رہا، یہاں تک کہ مجھے میرے والدین سے پیدا کیا، جو کبھی فاشی پر جمع نہیں ہوئے، اسی طرف حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اشارہ کیا، وہ فرماتے ہیں:

مِنْ قَبْلِهَا طِبْتُ فِي الظَّلَالِ وَفِي
نَمْ هَبَطْتُ الْبِلَادَ لَا بَشَرٌ
بَلْ نُظِفَةٌ تَزَكَّبُ الشُّفْنَ وَقَدْ
تَنْقُلُ مِنْ صُلْبٍ إِلَى رَحِمٍ
مُسْتَوْدِعٌ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ
أَنْتَ وَلَا مُضْغَةٌ وَلَا عُلُقُ
الْحَجَمِ نَسْرًا وَ أَهْلُهُ الْغُرُقُ
إِذَا مَطَى عَالَمٌ بَدَا طَبَقُ

ولادت باسعادت سے پہلے آپ (جنت کے) سایوں میں خوش تھے اور ایسے خزانے (جنت) میں تھے جہاں پتے لپیٹے جاتے تھے، پھر آپ زمین کے شہروں میں اترے، اس وقت آپ نہ تو انسانی لباس میں تھے اور نہ ہی گوشت اور مُجَمَّد خون کی صورت میں تھے، بلکہ مادہ حیات کی صورت میں تھے، کشتیوں (پشتوں) اور رحموں پر سوار ہوتے تھے، نسر اور اس کے اہل کو غرق نے گھیر رکھا تھا۔ آپ پشت سے رحم کی طرف منتقل کئے جاتے تھے، جب ایک جہان گزر جاتا تھا تو ایک اور طبقہ ظاہر ہو جاتا تھا۔

آپ ﷺ کے نسب کا تمام سلسلہ پاک ہے

شیخ ابو عثمان سعید العقبانی نے علامہ بو میری کے قول "أَبَانُ مَوْلِدُهُ عَنْ طَلِبِ عَنُضْرِهِ" کی شرح میں فرمایا: عَنُضْر سے مراد اصل ہے، اس اصل کی پاکیزگی مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی صورت بنائی، اسی لئے جب نبی کے پاک ہونے میں علماء کا اختلاف ہوا تو اکثر علماء نے اس نطقہ کو مستثنیٰ کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس کی صورت پیدا کی، اور اس مادے کو اختلاف سے خارج قرار دیا (یعنی علماء نے فرمایا: کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ بلا اختلاف پاک ہے۔) اسی اور اگر کہا جائے کہ وہ تمام نطقہ پاک تھے جن سے آپ کے تمام آباء کرام حضرت آدم علیہ السلام تک پیدا کئے گئے اور انہیں اختلاف سے خارج قرار دیا جائے تو بعید نہیں ہو گا، اور آپ کے نسب کا تمام سلسلہ پاک ہو گا، نبی اکرم ﷺ کے بلند و بالا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظیم طہارت کے لائق ہو گا، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ آپ انسان ہیں لیکن دوسرے انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ آپ مادہ حیات سے پیدا ہونے میں تو دوسرے انسانوں کی طرح ہیں، اس کے باوجود اس معاملے میں بھی ان کی مثل نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی ولادت اس طیب و طاہر پانی سے ہوئی جو کبھی نجس نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی میلا ہوا، نبی اکرم ﷺ کے آباء کرام کی پشتوں کو جو طیب و طاہر اور مکرم کہا گیا ہے اس کا اشارہ اسی طرف ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ جن حضرات

کے نزدیک مادہ منویہ مطلقاً پاک ہے انہوں نے اپنے اس موقف پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (الاباء) کیونکہ وہ مادہ بیحد متخیر ہوتا ہے اور انسانی صورت میں بدل جاتا ہے، اس جگہ عزت و کرامت سے استدلال زیادہ موزوں ہے، کیونکہ آباء کرام کو اس عزت و کرامت سے موصوف کیا گیا جو ان کے ساتھ مخصوص ہے، یہ اس کرامت کے علاوہ ہے جو آیت کریمہ میں (تمام انسانوں کے لئے ہے) اور خود پشتوں کو اس وصف سے موصوف کیا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(وسفا) اور بلند و بالا ہوا (بہ) اسی طرح نسبہ سلیمہ میں ہے، ابن عمیرہ کے نزدیک بھی اسی طرح ہے، بعض معتدہ نسخوں میں اس کی جگہ وینہ ہے، ان کے معانی میں تغلگووی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے (الفخاں فاء پر زیر، خاء مخفف، سرداری کی وہ صفات جن کی مدح کی جائے) (استقازت بنو) ابن عمیرہ کے ہاں و استقازت ہے بیڑ سے اور اس کا معنی مخفی ہونا ہے، نیز لفظ لام کے ساتھ ہے (جہینہ) اس کا شیعہ جہینہ ہے، یہ پیشانی کے دو کنارے ہیں، ابروؤں اور کپٹیوں کے درمیان وہ حصہ جو بالوں کے گچھے کی طرف بلند ہوتا ہے۔

(الافقماں) اس میں چند احتمال ہیں (۱) سورج، چاند اور ستارے مراد ہیں (۲) سورج اور چاند (۳) صرف چاند مراد ہے، آخری صورت میں جمع کا صیغہ تعظیم یا مبالغہ کے لئے لایا گیا ہے، یا اس لئے کہ اس کا ہر گوشہ قمر ہے۔۔۔ حضرت مصنف کی مراد نبی اکرم ﷺ کے چہرہ انور کے حسن و جمال، دلکشی اور کمال، اور نہایت روشن ہونے کی توصیف ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ چاند آپ سے نور کی خیرات مانگتے ہیں، حالانکہ چاندوں کی چمک دمک معلوم ہے، اس مطلب کی تاکید یوں کی کہ مستنیر ہونے کو صیغہ ماضی سے تعبیر کیا، (جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ معرض ظہور میں آچکا ہے، ۱۲ قادری) عام طور پر (حسین چہروں کو) چاندوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، حضرت مصنف نے اس جگہ صرف تشبیہ کو نہیں الٹایا (چاندوں کو آپ کے چہرہ اقدس سے تشبیہ دی ہے) بلکہ یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ چاند آپ کی طرف محتاج ہیں اور آپ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، آپ کو چاندوں پر وہ فوقیت حاصل ہے جو اصل کو فرع پر، مفید کو مستفید پر اور بذاتہ نورانی کو غیر سے نور حاصل کرنے والے پر ہوتی ہے، علامہ بیضاوی نے اپنی کتاب طوابع کے خطبہ میں کہا: "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مَا أَضَاءَ الْبُذُرَ الْمُبِيتَ ضِيَاءَهُ" اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل پر رحمتیں نازل فرمائے، جب تک چودہویں کے چاند کو آپ کی ضیاء روشن کرتی رہے۔

(امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ جتے ہیں)

بھیک ان کے در کی ہے اور استعارہ نور کا

یہ جو مر و ماہ پر اطلاق آیا نور کا

جناب اعظم چشتی نے کہا:

چاند کے منہ پر سیانی، ان کا چہرہ صاف ہے

چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟

(۱۲ قادری)

سمندر اور بادل آپ کی سخاوت کے سامنے بے بس ہیں

(وَفُضِّلَ لَكَ) یعنی چھوٹے ہو گئے اور قاصر رہ گئے (عَنْدَ جُودِ تَبِيْهِهِ الْغَنَامِ) نسخہ سہیلہ اور دیگر بہت سے نسخوں میں اسی طرح ہے، ابن عمیرہ کے ہاں بھی اسی طرح ہے۔ غصافۃ کی جمع ہے، کچھ معتد نسخوں میں الْغَصَامُ ہے، یہ غصافۃ کا اسم جنس ہے (بادل) (وَالْبَحَارُ) آپ کے دائیں ہاتھ کی سخاوت کے آگے بادل اور سمندر قاصر رہ گئے۔۔۔ اور آپ کی کوششوں کے آگے بادل اور سمندر کیوں نہ قاصر رہ جائیں؟ اس لئے کہ جود و سخاوت کا تو وجود ہی آپ کے ہاتھوں پر ظاہر ہونے کے لئے تھا، اور سخاوت کا تعارف ہی آپ کی بدولت ہوا، پس آپ جود و سخا کے بحر اعظم اور بخشش و عطا کے ابر بے مثال ہیں۔ (سَيِّدُنَا وَ نَبِيَّنَا) بعض نسخوں میں وَ غَوْلَانَا کا اضافہ ہے، ابن عمیرہ کے ہاں نہیں ہے، نسخہ سہیلہ اور اکثر نسخوں میں بھی نہیں ہے۔ (مُحَمَّدٌ الَّذِي بَنَاهُ) یعنی غالب (آیاتہ) جمع ہے آیت کی جس کا معنی علامت ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کی غالب علامات کے سبب (اس وقت) ناہر کی اضافت آیات کی طرف از قبیل اَصْفَاةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوفِ ہو گی، (ق) یا یہ مطلب ہے کہ آپ کی آیات کے غالب نور کے سبب اَوَّلُ الْمَوَازِ يَنْزِلُ آيَاتِهِ الْبَاهِرُ اس صورت میں موصوف (نور) حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَنْ اَعْمَلَ سَابِغَاتِ (الْمَذْزُوعِ مَوْصُوفِ مَحْذُوفِ ہے۔ (ق) آیات سے مراد یا تو وہ آیات ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے (یعنی قرآنی آیات) یا معجزات مراد ہیں یا دونوں ہی مراد ہیں، ابن عمیرہ کے ہاں بِنَاهُ آيَاتِهِ مقصورہ ہزے کے نیچے زیر ایات بروزن کتاب کا معنی ہے سورج کی شعلہ۔

(اَصْفَاءُ بِلَ الْاَنْجَادِ) معتد اور صحیح نسخے میں اسی طرح ہے، یہ نجد کی جمع ہے جس کا معنی ہے بلند زمین، یا بلاد حجاز کا وہ حصہ جو پست نہیں ہے (وَالْاَغْوَا) غَوَزَ کی جمع جس کا معنی ہے پست زمین یا یہ تیفافہ اور يَنْقُصُ سے متصل علاقہ ہے، اَنْجَادُ اور اَغْوَا جمع کا صیغہ اس لئے لائے ہیں کہ ان کا ہر گوشہ یا ہر جگہ نجد یا غور ہے، دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ نجد کی جمع تو اس لئے لائے ہیں کہ یہ کئی جگہوں کا نام ہے اور غور کی جمع نجد کی جمعیت میں اس اعتبار سے لائے ہیں کہ اس کے اطراف اور مقلات متعدد ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم، نبی اکرم ﷺ کی آیات سے روشن ہونے کے سلسلے میں خاص طور پر اَنْجَادُ اور اَغْوَا (بلند اور پست زمینوں) کا ذکر اس لئے کیا کہ یہ عرب کے شہر اور ان کا جزیرہ ہے، جہاں خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم ﷺ مبعوث ہوئے، اسی لئے تورات میں ہے: اللہ طور سیناء سے آیا، ساعین سے طلوع ہوا اور قارآن کے پہاڑوں سے ظاہر ہوا، قارآن سے مکہ مکرمہ مراد ہے، جہاں نبی اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

کتاب شعیاء علیہ السلام میں خوشخبری

اسی طرح کتاب شعیاء میں خوشخبری دی گئی ہے، اللہ رب العزت کے مکہ معظمہ پر جلوہ فرما ہونے اور اس پر اپنی عنایت کے ظاہر کرنے اور اس کے نور کی طرف امتوں کے سفر کرنے اور اس کے طلوع کی روشنی کی طرف بادشاہوں کے متوجہ ہونے کی

بعض قدیم کتابوں میں بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرب کے پہاڑ پر ایک نور اتارے گا جو مشرق و مغرب کو بھر دے گا اور وہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی عربی ای کی صورت میں پیدا ہو گا ان پر آسمانوں کے ستاروں اور زمین کی نباتات کی تعداد میں لوگ ایمان لائیں گے۔

(وَيُضْعِفُ آيَاتِ آيَاتِهِ) یہ صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف یعنی آپ کی عاجز کر دینے والی آیات کو قرآن پاک نے بیان کیا۔۔۔ یہ نسخہ سلیمہ وغیرہ میں اسی طرح ہے ابن عمیرہ کے ہاں بھی اسی طرح ہے ایک نسخے میں ہے وَيُضْعِفُ آيَاتِ آيَاتِهِ اس میں عام کا عطف ہے خاص پر۔ (تَطْلُقُ الْكِتَابُ) یعنی قرآن پاک نے گزشتہ اور آئندہ فیسی امور کی خبر دی مثلاً چاند کا دوبارہ ہونا سفر معراج اور مومنوں، مشرکوں اور منافقوں کے ان اقوال کی خبر دینا جو نبی اکرم ﷺ سے خفیہ اور چھپ کر کہے گئے تھے۔ اساس میں ہے کہ بطور مجاز کہا جاتا ہے كِتَابٌ نَاطِقٌ اور بِذَلِكَ نَطْلُقُ الْكِتَابُ اَمْسِ (وَقَدْ اقْرَبَ الْاُخْبَانِ) تَنَابُثٌ کا معنی ہے پے در پے آئی ہیں حدیثیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قوatr کا اصطلاحی معنی مراد ہو اور وہ یہ ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ روایت کریں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عارنا محال ہو اول سے آخر تک ہر درجے میں اتنی تعداد ہو اور آخر میں جس کی طرف منسوب ہو نبی اکرم ﷺ کے تمام معجزات اگرچہ شخصی طور پر تو متواتر نہیں ہیں لیکن معنوی طور پر متواتر ہیں اور افراد معجزات میں پائی جانے والی قدر مشترک حد قوatr کو پہنچی ہوئی ہے 'الْاُخْبَانِ' جمع ہے خبر کی جس کا معنی حدیث ہے۔

مہاجرین و انصار صحابہ

(الَّذِينَ هَاجَرُوا) قبیلہ قریش وغیرہ سے تعلق رکھنے والے حضرات نے اپنے وطنوں کو چھوڑا اور اپنے شہروں سے نکلے (الْمُضَرِّجِ) لام ابدیہ ہے (وَصُرُوفُ فِیْ هِجْرَتِهِ) اور وہ حضرات جنہوں نے حالت ہجرت میں آپ کی خدمت کی۔۔۔ یہ قبیلہ اوس اور خزرج کے خوش قسمت حضرات تھے اس جگہ موصول محذوف ہے (اصل عبارت اس طرح تھی وَالَّذِينَ نَصْرُوهُ فِیْ خِلَالِ هِجْرَتِهِ) اگر موصول کو محذوف نہ مانا جائے تو دونوں جملوں سے صرف مہاجرین مراد ہوں گے انصار مراد نہیں ہوں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس کی دلیل حضرت مصنف کا یہ قول ہے (فَبِغَمِّ الْمُهَاجِرِينَ وَالْمُنَاصِرِينَ) مہاجرین وہ حضرات صحابہ تھے جنہوں نے آپ کی خدمت کے لئے ہجرت کی اور انصار وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے آپ کی ہجرت کے حال میں خدمت کی اس سے واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ ان کے کلام میں مہاجرین اور انصار دو الگ الگ گروہ ہیں۔

(صَلَاةٌ نَّامِيَةٌ) ایسی رحمت جو مبارک اور پاکیزہ ہو (فَاسْتَجَعَتْ) جب تک اپنی طرب انگیز آوازیں بار بار نکالتے رہیں (فِیْ) اُنِکَیْجَا جمع ہے اُنِکَیْ کی جس کا معنی ہے جنگل اور ہر وہ جگہ جہاں گھنے درخت ہوں وہ اُنِکَ ہے (الْاُظُنْيَانِ) پرندے۔

(وَصَلَّيْتُ بِوَبْلِيَا) اور اپنی موسلا دھار بارش برساتے (الْبَيْمَةُ) دال کے نیچے زیر، گرج اور چمک کے بغیر مسلسل اور پرسکون بارش اس کی جمع ہے بَیْمٌ اس جگہ حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ الْبَيْمَةُ کا معنی بارش ہے اور جمع ہے الْبَيْمِ اس تفسیر کی نسبت حضرت مصنف کی طرف کی گئی ہے۔ (الْمُذَرَّاتِ) چھانچوں برسنے والی بارش اصَاعَفَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ذَاتِمَ صَلَوَاتِهِ یہ صفت کی

اضافت موصوف کی طرف ہے، اصل عبارت یوں ہے صَلَوَاتِهِ الدَّائِمَةُ مُطْلَب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ پر دو جگہ رحمتیں نازل فرمائے۔

(صَلَاةٌ مُّؤَصَّلَةٌ) ایسی رحمت جو متصل ہو (دَائِمَةٌ الْإِقْصَالُ) ایسا اتصال ہو جو ہمیشہ رہے۔ (هُوَ قُطْبُ الْبَحَالَةِ) کسی بھی شے کا قطب وہ ہے جس پر اس کا دارو مدار ہو، الْبَحَالَةُ کا معنی عظمت اور بلندی شان ہے۔۔۔ پس نبی اکرم ﷺ کی عظمت و جلال انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ آپ پر ہی عظمت کا دارو مدار ہے، کائنات میں اگر کوئی جلیل ہے تو آپ ہی کی جلالت کے صدمے میں ہے، آپ کی ہیبت و منزلت کے آگے سر خم، آپ کا ادب کرنے والا اور آپ سے متعلق ہے، قطب کی اضافت جلالت کی طرف یا توفیق کے معنی میں ہے (یعنی وہ کہ جلالت میں قطب اعظم ہیں) یا معنی لام ہے اور مضاف مقدر ہے، یعنی اہل جلالت کے قطب۔

(وَشَمْسُ الشُّبُوحِ وَالرِّسَالَةِ) یعنی جن کی نبوت و رسالت سورج کی طرح ہے، سورج کے ساتھ تشبیہ دینے کی دو وجہیں ہوتی ہیں۔

(۱) سورج میں قوی نورانیت ہے، نبی اکرم ﷺ نور الانوار، سراالاسرار اور دنیا اور آخرت میں خلیفہ اکبر ہیں، آپ ہی کا علم مخلوق میں تقسیم کیا گیا، آپ ہی کے اخلاق سے مخلوق کے امام، تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں، آپ ہی صاحب الوسیلہ ہیں، درجہ اور مقام محمود بھی آپ ہی کا ہے، آپ ہی پر تمام نعمتوں کی تکمیل ہوئی، جو دو کرم کے تمام طے آپ ہی کو پہنچائے گئے، آپ ہی محبتِ عطفی کے مقام کے لئے مختص ہیں، آپ ہی تمام مخلوق کے لئے رسول مطلق ہیں، لہذا آپ ہی نورانیت کے آفتاب ہیں اور آپ ہی روشنی اور تصور میں غالب ہیں۔

(۲) ستارے جو انسانوں کے ہدایت پانے اور آسمان دنیا کی زینت کے لئے بنائے گئے ہیں وہ سب سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اور اس سے مدد لیتے ہیں، تمام کائنات کی ذوات جو انوار و اسرار کا محل ہیں، ہدایت پانے کے پڑاؤ اور وجود کی نسبت ہیں، وہ سب نبی اکرم ﷺ سے مدد لینے والے، آپ کے نور اور علم و حکمت سے استفادہ کرنے والے ہیں، علامہ شرف المصنف ابو میری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَكُلُّ أَمْرٍ آتَى الرُّسُلَ الْكِرَامَ بِهَا
فَإِنَّهُ شَمْسٌ فَضَّلَ هُمْ كَوَاكِبُهَا

فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمْ
يُظْهِرُونَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلُمِ

○ رسولان گرامی جتنے معجزات لائے وہ آپ ہی کے نور سے ان تک پہنچے۔

○ کیونکہ آپ فضیلت کا آفتاب ہیں، دوسرے انبیاء کرام ستارے ہیں، جو آپ ہی کے انوار کو اندھیروں

میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ (علامہ قاسمی نے صرف پہلا مصرع نقل کر کے انہیں کہہ کر اشارہ کر دیا تھا،

راقم نے دونوں شعر بھی نقل کر دیئے ہیں، ۱۳ قادری)

ایک احتمال یہ ہے کہ مراد یہ ہو کہ نبی اکرم ﷺ کی نبوت و رسالت کی نسبت دیگر انبیاء و مرسلین (علیٰ نبینا و علیہم السلام)

والسلام) کی طرف ایسے ہی ہے جیسے سورج کی نسبت باقی ستاروں سے، پس آپ آفتاب نبوت و رسالت ہیں اور دیگر انبیاء کرام نبوت کے ستارے ہیں، اس اعتبار سے یہ فقرہ ماقبل قُطْبُ الْخَلَائِلِ کی طرح ہو گا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ شمس مرفوع ہے، اس کا عطف قطب پر ہے، اس کا الذی پر بھی عطف ہو سکتا ہے، لہذا جو کچھ اس میں جائز ہے شمس میں بھی جائز ہے، موصوف کی موافقت کے اعتبار سے زیر پڑھ سکتے ہیں، موصوف سے منقطع کر کے پیش اور زیر دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعد میں آنے والے الْفَہَادِیْ اور الْمُنْقِذُ کا حکم ہے، فرق یہ ہے کہ ان تینوں توابع میں اعراب لفظاً ہو گا اور ان کے متبوع (الذی) میں عملاً ہو گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(مَتَعَاقِبَةُ) پے در پے ایک صلاۃ کے بعد دوسری صلوٰۃ (بِتَعَاقِبِ) باء معنی مع یعنی سمیت پے در پے آنے (الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي) دنوں اور راتوں کے۔۔۔ مطلب یہ ہے کہ ربیع دنیا تک، الْلَّيَالِي جمع ہے لَیْل کی خلاف قیاس، الْلَّیْلُ صیغہ واحد کا ہے اور معنی جمع کا۔ اس کا واحد لَیْلَةٌ ہے، جیسے تَمَرٌ اور تَمْرَةٌ۔

الْحَرْبُ الثَّامِنُ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

آٹھواں حزب پیر کے دن

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّاهِدِ رَسُوْلَ الْمَلِكِ الصَّمَدِ الْوَاحِدِ

اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ دنیا سے بے نیاز نبی، بادشاہ، بے نیاز اور واحد حقیقی کے رسول

صَلِّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ صَلَوةً دَائِمَةً اِلٰی مُنْتَهٰی الْاَبَدِ بِلاَ انْقِطَاعٍ وَلَا

اللہ تعالیٰ ان پر ایسی رحمت نازل فرمائے جو زمانہ کی آخری جز تک منقطع اور ختم ہوئے بغیر بیش

نَقَادِ صَلَوةٍ تُحْيِيْنَ بِهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ وَبُشْسِ الْمِهَادِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی

جاری رہے ایسی رحمت ہو کہ تو ہمیں اس کے سبب جہنم کی گرمی اور برے ٹھکانے سے نجات دے اے اللہ! ہمارے آقا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰی اٰلِهِ وَسَلِّمْ صَلَوةً لَا يُحْطٰی لَهَا عَدَدٌ

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نبی امی اور ان کی آل پر اتنی رحمتیں اور سلام نازل فرما جن کی گنتی نہ کی جاسکے اور

وَلَا يُعَدُّ لَهَا مَدَدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُكْرِمُ بِهَا مَثْوَاهُ

اس میں زیادتی نہ کی جاسکے اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایسی رحمت نازل فرما جس کے ذریعے تو ان کی

وَتُبْلَغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ رِضَاهُ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا

آرامگاہ کی عزت میں اضافہ فرمائے اور اس کی بدولت قیامت کے دن شفاعت سے ان کی رضا کو پورا فرمائے اے اللہ!

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَصِيلِ السَّيِّدِ النَّبِيلِ الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ

ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نبی عالی نسب، سردار، صاحب عظمت جو وحی اور قرآن پاک لائے

وَاَوْضَحَ بَيَانَ التَّأْوِيلِ وَجَاءَهُ الْاَمِيْنُ سَيِّدُنَا جَبْرِئِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْكَرَامَةِ

واضح طور پر تفسیر بیان کی، ان کے پاس سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام عزت اور فضیلت لائے

وَالْتَفْضِيلِ وَاسْرٰى بِهٖ الْمَلِكُ الْجَلِيْلُ فِي الْلَيْلِ الْبَهِيمِ الطَّوِيْلِ فَكَشَفَ لَهٗ

صاحب جلالت بادشاہ نے انہیں تاریک اور دراز رات میں سیر کرائی، پس ان کے لئے

الْبَاقِي عَنْ اَعْلٰی الْمَلَكُوْتِ وَاَرَاهُ سَنَاءَ الْجَبْرُوْتِ وَنَظَرَ اِلٰی قُدْرَةِ الْحَيِّ الدَّالِّ

عالم ملکوت کو منکشف فرمایا اور انہیں عالم جبروت کی بلندی دکھائی اور انہوں نے زندہ و پائندہ، باقی اور

الَّذِي لَا يَمُوتُ ۝ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً مَقْرُونَةً ۖ بِالْجَمَالِ وَالْحُسْنِ

اس ذات کی قدرت دیکھی جسے موت نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ایسی رحمت نازل فرمائے جو حسن و جمال

وَالْكَمَالِ وَالْخَيْرِ وَالْإِفْضَالِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

خیر و کمال اور انعام کے ساتھ متصل ہو، اے اللہ! ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَقْطَارِ ۝ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

آل پر رحمتیں نازل فرما قطروں کی تعداد میں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ ۝ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

رحمتیں نازل فرما درختوں کے پتوں کی تعداد میں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ زَبَدِ الْبَحَارِ ۝ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رحمتیں نازل فرما سمندروں کی بھاگ کی مقدار میں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما

عَدَدَ الْأَنْهَارِ ۝ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رَمْلِ

نہروں کی تعداد میں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما جنگلوں اور چٹیل میدانوں

الصَّحَارَى وَالْقَفَارِ ۝ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

کی ریت کی تعداد میں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما پہاڑوں اور

ثِقَلِ الْجِبَالِ وَالْأَحْجَارِ ۝ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پتھروں کے بوجھ کی مقدار میں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما

عَدَدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ ۝ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

جنت اور دوزخ والوں کی تعداد میں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَبْرَارِ وَالْفَجَّارِ ۝ وَصَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

نیکیوں اور بدکاروں کی تعداد میں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرما اس تعداد میں

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ النَّهَارُ وَاللَّيْلُ ۝ وَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ

کہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آئے اور ان پر ہمارے درود کو (ہمارے لئے) آگ کے عذاب

حِجَابًا مِّنْ عَذَابِ النَّارِ وَسَبَبًا لِّبَاحَةِ دَارِ الْقَرَارِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

سے پردہ اور جنت کے حلال ہونے کا سبب بنا، بے شک تو غالب اور بہت بخشنے والا ہے،

وَصَلَّىٰ ۝ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَذُرِّيَّتِهِ الْمُبَارَكِينَ

اور اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی پاکیزہ آل، مبارک اولاد،

وَصَحَابَتِهِ الْأَكْرَمِينَ وَأَزْوَاجِهِ الْأَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوةً مَّوْصُولَةً تَتَرَدَّدُ

معزز صحابہ اور حضور کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی ماؤں پر مسلسل رحمتیں نازل فرمائے جو قیامت کے دن

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَبْدَارِ وَزَيْنِ الْمُرْسَلِينَ الْأَخْيَارِ

تک پہ در پہ جاری رہیں، اے اللہ! رحمت نازل فرمائیکوں کے سردار، برگزیدہ مرسلین کی زینت، اور ان

وَكَرِّمٍ مَّنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ ۝ ثَلَاثًا ۝ اَللّٰهُمَّ يَا ذَا

لوگوں میں سے معزز ترین ہستی پر جن پر رات تاریک ہوئی اور دن روشن ہوا، تین بار پڑھے، اے اللہ! اے اس

الْمَنِّ الَّذِي لَا يُكَافِي امْتِنَانَهُ وَالطُّوْلُ الَّذِي لَا يُجَازِي انْعَامَهُ

احسان والے جس کا بدلہ نہیں دیا جاسکتا اور اے بخشش والے جس کے انعام و احسان کا

وَإِحْسَانُهُ نَسْأَلُكَ بِكَ وَلَا نَسْأَلُكَ بِأَحَدٍ غَيْرِكَ أَنْ تُطْلِقَ أَلْسِنَتَنَا

عوض نہیں دیا جاسکتا، ہم تجھ سے تیری ذات کے طفیل مانگتے ہیں کسی غیر کے وسیلے سے نہیں مانگتے

عِنْدَ السُّئَالِ وَتَوْفَّقْنَا لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَتَجْعَلْنَا مِنَ الْأَمِينِينَ يَوْمَ

کہ تو قبر میں سوال کے وقت ہماری زبانوں کو جاری فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور ہمیں زمین کے لرزے اور زلزلوں

الرَّجْفِ وَالزَّلَازِلِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ ۝ أَسْأَلُكَ يَا نَوَّارَ النُّورِ قَبْلَ

کے دن امن والوں سے بنا، اے عزت و جلال والے! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے نوروں کے نور جو زمانوں

الْأَزْمِنَةِ وَالذُّهُورِ ۝ أَنْتَ الْبَاقِي بِلا زَوَالٍ الْغَنِيُّ بِلا مِثَالٍ

اور مدتوں سے پہلے تھا، تو باقی ہے تجھے زوال نہیں، تو غنی ہے تیری کوئی مثال نہیں،

الْقُدُّوسُ الظَّاهِرُ الْعَلِيُّ الْقَاهِرُ الَّذِي لَا يُحِيطُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا

تو وہ مقدس، پاک، بلند اور غالب ہے جس کا کوئی مکان احاطہ نہیں کرتا اور کوئی زمانہ

يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ ۝ اَسْأَلُكَ بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى كُلِّهَا وَبِاعْظَمِ

اس پر مشتمل نہیں ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے تمام حسین ترین ناموں کے طفیل، تیری بارگاہ

اَسْمَائِكَ الْيَتِي وَاشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَاجْزَلِهَا عِنْدَكَ ثَوَابًا وَاسْرَعِهَا مِنْكَ

تیرے عظیم ترین ناموں، تیرے دربار میں مرتبے میں شریف ترین ناموں، تیرے نزدیک بڑے ثواب والے اور تیرے ہاں

اِجَابَةً وَبِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الْجَلِيلِ الْاَجَلِ الْكَبِيرِ الْاَكْبَرِ الْعَظِيمِ

جلد قبول ہونے والے ناموں کے وسیلے سے، اور تیرے پوشیدہ، مخفی نام کے طفیل جو بہت ہی جلیل القدر، بہت ہی بڑا اور

الْاَعْظَمِ الَّذِي تُحِبُّهُ وَتَرْضٰى عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاؤُهُ ۝

بہت ہی عظیم ہے جسے تو محبوب رکھتا ہے اور جو تجھے اس نام سے پکارے اسے تو محبوب رکھتا ہے اور اس کی دعا قبول

اَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِاِلٰهِ الْاَنَّا الْحَنَّا الْمَنَّانُ بَدِيعِ السَّمٰوٰتِ

فرماتا ہے، اے اللہ! میں تجھ سے اس وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تو معبود، بہت مہربان، بڑا احسان کرنے والا، آسمانوں

وَالْاَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۝

اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، بزرگی اور بخشش والا، ہر غیب اور شہادت کا جاننے والا اور بزرگ اور برتر ہے

لِ (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ) یہ آٹھویں حزب کی ابتدا ہے، اور یہ آخری حزب ہے۔ زہد کا معنی ہے اپنی

مرضی سے نفس کا کسی شے سے بے رغبت ہونا اور گوشہ نشین ہونا، اس کے کئی مراتب اور درجات ہیں، درجات کا یہ فرق ہمت

کی بلندی اور پستی کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہمت کی بلندی اس نور کی بنا پر ہوتی ہے جو دل میں چمکتا ہے، تو اس کے لئے سینہ

فراخ ہو جاتا ہے اور اس نور کی بنا پر یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ جس چیز میں رغبت کی گئی ہے وہ اس چیز سے افضل ہے جس سے

بے رغبتی ہے۔ نبی اکرم ﷺ تمام نوروں کا سرچشمہ ہیں، ہر نور آپ ہی سے پھوٹا اور ہر نور والے نے آپ ہی سے نور حاصل

کیا، نیز آپ مطلقاً تمام مخلوق سے زیادہ علم رکھتے ہیں، لہذا آپ کی ہمت بھی سب سے بلند اور زہد بھی سب سے اعلیٰ ہے، آپ

تمام زاہدوں کے سردار ہیں، اور جتنی آپ کی ہمت بلند ہے اتنی ہی آپ کا مقام بھی بلند ہے، چنانچہ آپ تمام جہانوں کے سردار

ہیں، صوفیہ کے طریقے میں معلوم ہے کہ کوئی حال اور مقام حاصل نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ اس سے بے رغبتی نہ ہو اور اس

47 سے ہمت بلند نہ ہو، نبی اکرم ﷺ نے اعلیٰ ترین مقام تب ہی پایا جب کہ آپ نے زہد کا مکمل طور پر احاطہ کر لیا اور مکمل طور

مقام عبودیت پر فائز ہو گئے۔

نبی اکرم ﷺ کا زہد

نبی اکرم ﷺ کا زہد تمام ماسوی اللہ تعالیٰ میں تھا، یعنی دنیا اور آخرت اور ان کی تمام محسوس اور معقول اشیاء سے بے رغبتی۔ آپ کو اپنے مولا کے سوا کسی کے ساتھ قرار نہ تھا، اور اس کے ماسوا کسی کی طرف توجہ بھی نہ تھی، اس سلسلے میں آپ کے مقام کو نہ جانا جاسکتا ہے اور نہ بیان کیا جاسکتا ہے، اسے وہی جانتا ہے جس نے آپ کو اس مقام کے ساتھ مختص کیا۔

نبی اکرم ﷺ کی دنیا سے بے رغبتی جو ادنیٰ زہد ہے اس پر یہ دلیل کافی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں سے قوی اور فعلی ایذا برداشت کرتے تھے اور اپنی جان کی پروا نہیں کرتے تھے، آپ نے دنیاوی زندگی اور بقا پر موت اور دار آخرت کی طرف منتقل ہونے کو ترجیح دی، جب کہ آپ کو اس سلسلے میں اختیار دیا گیا تھا، آپ نے دنیاوی آسائشوں کو اختیار نہیں کیا، دنیا کی ہر نعمت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی فتوحات بکثرت ہوئیں، لیکن آپ نے کسی چیز کو اپنے لئے جمع اور ذخیرہ نہیں کیا، جب آپ کی رحلت ہوئی تو آپ کی زرہ آپ کے اہل و عیال کے اخراجات کے سلسلے میں ایک یسودی کے پاس رکھ رکھی ہوئی تھی۔ آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ! آل محمد کو اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ تمامہ کے پہاڑ زمر، یاقوت اور سونے چاندی کے بن کر آپ کے ساتھ چلیں۔ اور آپ کو اختیار دیا کہ آپ بادشاہ نبی بنیں یا عبد نبی، آپ نے نبی عبد ہونے کو پسند کیا اور اس امر کا انتخاب کیا کہ آپ ایک دن کھائے بغیر رہیں اور ایک دن سیر ہوں۔

نبی اکرم ﷺ کے حق میں زہد کی تفسیر صرف دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ مناسب نہیں ہے، مواہب لدنیہ میں ہے کہ امام حلی نے شعب الایمان میں فرمایا: کہ نبی اکرم ﷺ کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کو ایسے وصف سے موصوف نہ کیا جائے جو لوگوں کے نزدیک کمزوروں کا وصف ہو، مثلاً یہ نہ کہا جائے کہ آپ فقیر تھے، بعض علماء نے تو آپ کے حق میں لفظ زہد کے اطلاق سے بھی منع کیا ہے، صاحب نثر الدرد نے حضرت محمد بن واسع سے روایت کیا کہ انہیں کہا گیا کہ فلاں شخص زاہد ہے، انہوں نے فرمایا: دنیا کی کیا قدر ہے کہ اس سے بے رغبتی کی جائے (یعنی وہ بے رغبتی کے بھی قائل نہیں ہے) شیخ ابوالحسن شہابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ کی قسم! جب میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کروں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اس کی تعظیم کی ہے۔ اتمی

پھر مجھے نبی اکرم ﷺ کے نام مبارک کے ساتھ وصف زاہد کے ذکر کے بارے میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس کا مقصد وہ ہے جو اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ کو نبی بادشاہ اور نبی عبد ہونے میں اختیار دیں، وہ آپ کے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائے اور آپ کے سامنے وہ کچھ پیش کیا جو انہوں نے پیش کیا، اس کی طرف اس سے پہلے حضرت مصنف نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا التَّيْبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ اور اس جگہ اس قول سے اشارہ کیا التَّيْبِيُّ الرَّاهِدُ، اس حدیث کو امام طبرانی نے سند حسن کے ذریعے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا،

امام ترمذی نے اس کا معنی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اسی طرف علامہ یومیری نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وَزَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشَّمُّ مِنْ ذَهَبٍ
عَنْ نَفْسِهِ فَأَزَاها أَيَّمَا شَمَمٍ
وَأَكْثَدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا صُرُورَتُهُ
إِنَّ الصُّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى الْعَصَمِ
○ اور سونے کے بلند پہاڑوں نے آپ کی ذات اقدس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو آپ نے انہیں نہایت
علیٰ ہمتی دکھائی۔

○ آپ کی ضرورت نے سونے کے پہاڑوں سے آپ کی بے رغبتی کو مضبوط کر دیا، بے شک ضرورت
عصمتوں پر غالب نہیں آیا کرتی۔

ہر موجود شئی اسی ذات کی محتاج ہے

(زَسْئِلُ الْمَلِكِ) مَلِك کے لام کے نیچے زیر، اس کا معنی ہے ملک کا مالک یا وہ ذات جو اپنی ذات و صفات میں ہر موجود سے
مستغنی ہے اور ہر موجود اس کا محتاج ہے، بعض علماء نے کہا کہ جو عزت اور ذلت دیتا ہے اور خود عزت ہی کے ساتھ موصوف
ہے، اس اعتبار سے مَلِك فعلی اور سلبی صفت ہے، بعض نے کہا: مکمل قدرت والا، اس اعتبار سے یہ صفت قدرت کی طرف
راجع ہے (الصَّغْب) اس ذات کو کہتے ہیں جس کا تمام حوائج میں قصد کیا جائے اور ہر حاجت میں اس کی طرف توجہ کی جائے بعض
علماء نے کہا کہ وہ سردار جس کی طرف سرداری کی انتہا ہے، اس لئے کہ اس کا قصد کیا جاتا ہے۔ یہ معنی بھی پہلے معنی کی طرف
راجع ہے، بعض نے کہا: جس کا پیٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں۔ ابن عطیہ نے پہلے معنی کو ترجیح دی ہے، اس
معنی کے اعتبار سے فَعِلٌ معنی مَفْعُولٌ ہے، جیسے کہ زمخشری نے کہا (الْوَالِد) وہ ذات جو انقسام اور تجزی اور کسی بھی محل میں
حلول کرنے سے پاک ہے، وہ کسی شے کے مشابہ نہیں اور کوئی شے اس کے مشابہ نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، اس کا
کوئی مددگار نہیں، مشیر نہیں (مسند امام احمد میں ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری
امت کے بارے میں مشورہ فرمایا، یہ مشورہ بطور احتیاج نہیں، بلکہ بطور اعزاز تھا، ۱۳ قاری) اس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی وزیر
نہیں اور اس کی ذات و صفات، افعال اور ملک میں کوئی شریک نہیں ہے۔

(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ إِلَى مُنْتَهَى الْأَبَدِ) بعض نسخوں میں الْأَبَدِ الف کے ساتھ ہے، یہ مابعد کے جمع کے
مناسب ہے۔ دنیا کے ابد کی انتہا دنیا کی انتہا کے ساتھ ہو جائے گی، البتہ! آخرت کے ابد کی کوئی انتہا نہیں ہے، پس ابد کے لحاظ
سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نو بہ نو نازل ہوتی رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گی، بَلَا انْقِطَاعٍ بغیر ختم ہونے کے، اس بنا پر
حضرت مصنف کے قول إِلَى مُنْتَهَى الْأَبَدِ سے مراد یہ نہیں کہ ابد کے لئے انتہا ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ ابد کے ساتھ رحمت کا
نزول بھی جاری رہے، حضرت مصنف کا قول بَلَا انْقِطَاعٍ ماقبل کی تفسیر ہے، اس بنا پر کہ باء تفسیر اور تصویر کے لئے ہے، یلید
ماقبل سے بدل ہے، یا ایک صفت کے بعد دوسری صفت ہے (ایک صفت ہے دائمة اور دوسری صفت ہے بَلَا انْقِطَاعٍ ۱۴)

قادری) یا حال ہے، اور اگر صرف دنیا کا اہد مراد ہے تو مقصد یہ ہے کہ رحمت اپنی انتہا تک ہمیشہ رہے، انتہا سے پہلے نہ تو ختم ہو اور نہ ہی انقطاع حاصل ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (وَلَا تَفَادٍ) اور بغیر فدا کے (صَلَاةٌ تَشْجِنَا بِهَا) اس صلوٰۃ کے سبب (مِنْ حَزَنِ جَنَّمَ) جہنم کی تپش سے۔۔۔ اور اس کی سردی سے، جہنم زلت، عقاب اور عذاب کا مدار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس سے محفوظ رکھے (وَبِنَسْرِ الْمِهَادِ) اور وہ برا بستر ہے۔

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلِّمْ) نسخہ سلیہ میں اسی طرح ہے اس میں وَ سَلِّمْ موجود ہے، بعض معتمد نسخوں میں نہیں ہے، جس نسخے میں موجود ہے اس کے مطابق یہ وہ درود شریف ہے جسے ابن ثابت نے کتبہ میں روایت کیا ہے، یہ وہ درود شریف ہے جو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا یہ وہ درود شریف اور اس کے فضائل اس سے پہلے بیان کئے جا چکے ہیں، اس درود شریف میں اس جگہ یہ اضافہ ہے (صَلَاةٌ لَا يَخْطُرُ لَهَا عَدَدٌ) ایسی رحمت جس کی گنتی نہ کی جاسکے۔۔۔ اس لئے کہ وہ کثیر ہے اور منقطع نہیں ہوتی (وَلَا يَعُدُّ) اسی طرح نسخہ سلیہ وغیرہ میں ہے، بعض نسخوں میں ہے وَلَا يَنْقُطُغ (لَهَا مَدَدٌ) کیونکہ وہ بے در پے اور ہمیشہ نازل ہوتی رہے۔ (تَكَرَّرُ بِهَا مَنُفَوَاتُ) تو اس رحمت کے سبب آپ کی جائے قیام کی عزت میں اضافہ فرمائے (وَتُبْلَغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ) ابتدا ہے (الشَّفَاعَةِ رِضَاءً) یہ تَبْلَغُ کا مفعول ہے۔

آپ ﷺ کی نبوت تمام انبیاء سے پہلے ہے

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ) یعنی خاندانی اخلاق اور مضبوط بزرگی میں مستغرق، جو ہری نے کہا: وَجَلَّ أَصِيلُ النَّوْثِ مضبوط رائے والا شخص وَقَدْ أَصْلُ إِصْلَافٌ فَلَاں شخص نے مضبوط کیا مضبوط کرنا جیسے ضَخْمٌ ضَخَامَةٌ مَجْدٌ أَصِيلٌ مستحکم بزرگی جو ہری نے مزید کہا: کہ کہانی نے کہا: کہ عرب کہتے ہیں: لَا أَصْلَ لَكَ وَلَا فَضْلَ، الْإِصْلُ کا معنی ہے خاندانی فضائل اور فضل کا معنی ہے زبان انسی، ایک احتمال یہ ہے کہ إِصْلَافُ فِي الثَّنَوَةِ مراد ہو، نبی اکرم ﷺ کی نبوت میں اصالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت تمام انبیاء سے پہلے ہے، اور آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی پشتوں میں ایک نبی سے دو سرے نبی کی طرف منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ بحیثیت نبی پیدا ہوئے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے قربان وَ تَقَلَّبَكَ فِي الشَّاحِدَيْنِ کی تفسیر میں روایت کیا گیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(السَّيِّدُ الثَّيْنِي) یہ ثنیل سے مشتق ہے، نون پر پیش، اس کا معنی ہے ذکاوت، نجابت، فضیلت اور شرافت (الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ) جو بعثت کے وقت وحی کے ساتھ تشریف لائے، وحی سے مراد ہے قرآن پاک اور اس کے علاوہ (یعنی وحی متلو اور غیر متلو) (وَالْكَرْبَلِ) اس سے مراد قرآن پاک ہے (وَأَوْصَحَ نَبَأُ الشَّادِيلِ) اور قرآن پاک کی تفسیر بیان فرمائی (وَجَاءَ هَ الْآيَاتِ) اور آپ کے پاس وہ آئے جو وحی پر امین ہیں (جُزِئِلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْكَرَامَةِ وَ التَّقْصِيلِ) یہ باہ مصاحبت کے لئے ہے، یعنی کرامت اور تمغیل کے ساتھ کہ وہ وحی، نبوت اور رسالت ہے، یا یہ خبر کہ نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام مخلوق سے

زیادہ معزز اور سب اولین و آخرین سے افضل ہیں اور آپ کی امت معزز ہے اور اسے تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم (وَأَسْرَى بِهِ) یہ استزاء سے ہے جس کا معنی ہے رات کے وقت سفر کرنا، کہا جاتا ہے مَسْرَى، اسْمَرَى اور اسْرَى، قلاں نے خود میر کی اور غیر نے اسے میر کرائی، اسْرَى بہ اور مَسْرَى بہ متن میں اسْرَى لازم بھی ہو سکتا ہے اور متحدی بھی، اصل عبارت یوں ہو گی کہ فرشتوں نے آپ کو میر کرائی، جس طرح کہ ابن عطیہ نے آیت کی تفسیر میں کہا ہے، یا براق نے آپ کو میر کرائی، جیسے سیلی نے آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے۔

(الْمَلِکُ) لام کے نیچے زیر، ایک معتبر نسخے میں ہے الْمَلِکُ مِم کے بعد الف کی زیادتی کے ساتھ، علامہ بیضاوی نے الف کے ساتھ الْمَلِکُ کے بارے میں کہا کہ وہ ہے جو اس چیز میں تصرف کرے جس میں تصرف ممکن ہے جس طرح مالک اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرتے ہیں، یہ بھی کہا کہ مالک وہ ہے جو اعیان مملوکہ (موجودات خارجیہ جو ملک میں ہوں) میں جیسے چاہے تصرف کرے، یہ ملک سے مشتق ہے، اور بغیر الف کے مَلِک وہ ہے جو مامورین (جن کو حکم دیا جائے) میں امر اور نہی سے تصرف کرے، یہ ملک سے مشتق ہے، علامہ بیضاوی نے کہا کہ مَلِک میں وہ تعظیم ہے جو مالک میں نہیں ہے۔ یہ اسْرَى کا قائل ہے، میں نے ایک معتبر نسخے میں پایا: اِلٰی الْمَلِکِ، ملک سے پہلے حرف جر کی زیادتی کے ساتھ، اس کے مطابق اسْرَى کا قائل وہ ضمیر ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف راجع ہے (الْجَبْرِیْلُ) وہ ذات جو جلال، عظمت، کبریائی اور اپنے ماسوا پر غلبے کی صفات سے موصوف ہے، بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی ہے وہ ذات جس کی شان عظیم ہو اور جس کا حکم ظاہر ہو، کوئی اس کے برابر نہ ہو اور کوئی اس کی ذات، صفت، اسم اور فعل میں اس کے قریب بھی نہ ہو۔

سیاہ رات کو طویل کہنے کی وجہ

(لَیْلُ اللَّیْلِ النَّهْمِ) سیاہ رات میں (الظُّلُومِ) رات کو طویل کہنے کی کئی وجہیں ہیں (۱) سیاہ ہونے کی بنا پر طبیعت کے متعلق ہوتی ہے، اسی لئے بیمار آدمی اسے طویل محسوس کرتا ہے (۲) وہ اسباب سے فارغ ہو کر بیٹھنے اور سکون کا وقت ہے، تو جو شخص اسباب میں مشغول ہونے اور حرکت کا ارادہ کرتا ہے، یا کسی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے یا اسے طبیعت کے ناموافق گھر میں رات گزارنی پڑتی ہے تو وہ اس رات کو طویل محسوس کرے گا، عرب ناپسندیدہ چیز کو طویل اور خوشی کے دنوں کو مختصر قرار دیتے ہیں۔ رہا سفر معراج تو اس کی مدت قلیل یعنی رات کا کچھ حصہ تھا، اسی لئے آیت مبارکہ میں قَرِیْبًا لَّیْلًا لَفْظِ لَمَکْرَہ کے ساتھ۔

(فَكَشَفَ) یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاق عطف اور سببیت کے لئے ہے۔ (لَا) نبی اکرم ﷺ کے لئے منکشف فرمایا (عَنْ اَعْلٰی الْمَلَکُوْتِ) عالم بالا کی رفعت اور بلندی کو۔ اَعْلٰی الْمَلَکُوْتِ میں صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اضافت اپنے طریقے پر ہو اور مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ملکوت کے مقام اعلیٰ کو منکشف فرمایا، یعنی پہلے آسمان اور ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہی، بیت معزور، بیت، ستون، شش اور رُفْرُف، واللہ تعالیٰ اعلم

عالم چار ہیں

(الْمَلَكُوتُ) مُلْكُ سے مشتق ہے اور فَعْلُوْتُ کے وزن پر ہے، مُلْكُ کا معنی ہے عزت، حکومت اور مملکت۔۔۔ وہ عالم ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ اس کا ادراک عقل اور فہم سے کیا جاسکے، عالم جبروت وہ عالم ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ اس کا ادراک حس ظاہر و باطن یا اعتقاد سے کیا جاسکے۔ لیکن اس وقت نہیں بلکہ آئندہ (آخرت میں) ادراک کیا جاسکے، مثلاً وہ شہید جن تک دنیا میں ہمارا وہم اور فہم نہیں پہنچ سکا، مثلاً جسم کا تعلق روح کے ساتھ، اور وہ نعمتیں جو جنت میں عطا کی جائیں گی، کیونکہ وہ ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں اور کسی دل میں ان کا تصور نہیں گزرا، عتق رب (دار آخرت میں) آنکھیں انہیں دیکھ لیں گی، کان انہیں سن لیں گے اور دل انہیں پہچان لیں گے، بعض علماء نے کہا کہ عالم جبروت عالم ملکوت سے ارفع و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ ہے جس کا ادراک عطیات ربانیہ سے ہوتا ہے، اسی لئے اسے جبروت کہتے ہیں جو جبر سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہے قہر، مطلب یہ ہے کہ بندے اس عالم کی کمنہ (حقیقت) کے ادراک سے عاجز ہیں اس اعتبار سے جبروت جیسے کہ ذات کا علم اور ملکوت جیسے ذات پر دلالت کرنے والے اسماء اور صفات کا علم اور ملک ذات کے فعل ظاہر کا علم۔۔۔ کہا جاتا ہے کہ انسان روح ہے پھر نفس، پھر جسم ہے، پس روح عالم جبروت، نفس عالم ملکوت اور جسم عالم ملک ہے۔ لہذا روح جبروتی مظہر ذات ہے، نفس ملکوتی مظہر صفات ہے، جسم ملکی مظہر افعال ہے۔ پہلے قول (جو سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ ۱۳ قادری) کے مطابق ملک راجع ہے اثر کی طرف، ملکوت راجع ہے ذات کی طرف، اور جبروت راجع ہے اسماء و صفات کی طرف، جبروت دونوں (ملک اور ملکوت) کے درمیان ہے، پس آنکھ کے ساتھ وہ اثر دیکھا جائے گا جو ذات پر دلالت کرتا ہے بصیرت کے ساتھ معانی نبیہ کا ادراک کیا جائے گا۔

ملک کسے کہتے ہیں؟

بعض حضرات نے کہا کہ ملک وہ ہے جو ظاہر ہو، ملکوت وہ ہے جو باطن ہو اور جبروت دونوں کا جامع ہے، مثلاً انسان کا ظاہر ملک ہے، اس کا باطن ملکوت اور ان دونوں کا مجموعہ جبروت ہے۔ جس کا ادراک آنکھ اور بصیرت کے ساتھ کیا جائے گا۔ چوتھا عالم عالم العزت ہے اور یہ وہ ہے جس کا ادراک ہر وجہ سے محال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں مغرور ہے، اس نے اپنی کسی مخلوق کو اس کا علم عطا نہیں فرمایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ۔

(وَآزَاهُ مَنَاقِبًا) الف ممدودہ کے ساتھ اور الف مقصورہ کے ساتھ بھی، پہلی صورت میں اس کا معنی رفعت، شرافت اور جلالت ہے، دوسری صورت میں اس کا معنی روشنی ہے (الْجَبَرُوت) یہ فَعْلُوْتُ کے وزن پر ہے اور غیر موزون ہے مصباح میں ہے کہ یہ بالاتفاق ہے اور یہ زبان زد عام کے خلاف ہے۔ یہ جبر سے مشتق ہے جس کا معنی قہر ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بیان ہوا یا تَجَبُّر سے ہے جس کا معنی تکبر ہے یا جَبَرُوتُ الْفَقِيرِ سے ہے جس کا معنی ہے میں نے اسے غنی کر دیا، مَبْنَحَانِ ذِي الْجَبَرُوتِ

وَالْمَلَائِكَةُ كَذَلِكَ هُوَ الْمَقْبُولُ (۱) آپ نے خود قدرت کو دیکھا جس طرح قول اصح کے مطابق ذات عالیہ کو دیکھا، کیونکہ عقلاً صفات کا دیکھنا جائز ہے، جیسے کہ ذات کا دیکھنا جائز ہے، کیونکہ تسویہ کا مقصد پایا جاتا ہے اور وہ وجود ہے (۲) آپ نے قدرت کے آثار کا خصوصی مشاہدہ کیا جو کہ زمین میں آثار قدرت کے مشاہدہ سے زائد تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم (الحی) وہ ذات اقدس جس کے ادراک میں تمام موجودات داخل ہیں (الذالیم) وہ ذات جس کے لئے فنا نہیں، جس کا وجود منقطع نہیں ہو گا اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ اسم مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جسے ایک جماعت نے روایت کیا ہے، مذکور ننانوے ناموں میں سے ایک ہے۔ (الباقی) اس موجود کو کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو (الَّذِي لَا يَمُوتُ)، کیونکہ اس کی حیات حقیقیہ ذاتیہ واجبہ اور قدیمہ ہے، لہذا وہ معدوم نہیں ہو سکتی، اس کے مساوی کی حیات عارضی اور مستعار ہے، لہذا اس پر عدم آ سکتا ہے۔

س (صَلَاةٌ مَقْرُونَةٌ) ایسی رحمت جو مصاحب اور متعلق ہو (بِالْجَمَالِ وَالْخَيْرِ وَالْإِفْضَالِ) یعنی ایسی رحمت ہو جس کے ذریعے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، خیر و کمال اور انفضال میں اضافہ فرمائے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال، خیر و کمال اور انفضال کے ساتھ مقرون ہو، مراد یہ ہے کہ وہ آپ سے جدا نہ ہو اور بغیر انقطاع کے پے در پے آپ پر نازل ہوتی رہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(عَدَدُ الْأَفْطَارِ) جمع ہے فطر کی قاف پر پیش، اس کا معنی ہے زمین یا آسمان کا ایک گوشہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد فطر کی جمع ہو، اور وہ اسم جنس ہے فطرۃ کا جس کی جمع ہے فطرات الماء، یا أَفْطَارٌ فَطْرَةٌ کی جمع ہے، اور یہ اس کی غیر معروف جمع ہے، غالباً یہی قرین قیاس ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ (عَدَدُ وَرَقٍ) یہ وَرَقَةٌ کا اسم جنس ہے (عَدَدُ الْأَنْهَارِ) یہ ٹھٹھ کی جمع ہے۔ یہ وہ کثیر پانی ہے جو جاری ہو، لیکن بحر کی مقدار کو نہ پہنچے، اس کی جمع ٹھٹھ بھی آتی ہے پہلے دونوں حرفوں پر پیش۔ (عَدَدُ زَمَلٍ الْأَصْحَارِ) راء پر زیر، اس کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، جمع ہے صحراء کی، صحاح میں ہے کہ اس کا معنی جنگل ہے، قاموس میں ہے وہ زمین جو نرمی اور سختی میں یکساں ہو۔ وہ بے آب و گیاہ ہو۔ (وَالْقِفَارِ) یہ قَفَر اور قَفْرۃ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے خلی (چیل) زمین، الْمَكَانُ مکان خالی ہوا۔

(عَدَدُ بَقْلِ) تین فطوں والی ٹاء کے نیچے زیر اور قاف ساکن، اس کا معنی ہے بوجھ۔ اس جگہ اس سے مراد وہ چیز ہے جس کی شان یہ ہے کہ بوجھ ہو، یہ مفرد ہے اور اس سے مراد جنس ہے یعنی اَشْجَالُ (الْجِبَالِ وَالْأَخْجَارِ) اجار کا عطف ثقل پر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے مدخول (مضاف الیہ یعنی جبال) پر بھی۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اصل عبارت یوں ہو کہ موزونات کے اجزاء کی تعداد کے برابر، ایک معتمد نئے میں ہے بَقْلِ ٹاء کے نیچے زیر اور قاف پر زیر، یہ تخت کے مقابل ہے (بھاری ہونا) الْأَخْجَارِ کا عطف ہے الجبال پر، ممکن ہے کہ وزن کو سمو یا مجازاً عدد سے تعبیر کر دیا ہو، کیونکہ موزون کے اجزاء کی گنتی کی جاتی ہے، یہ توجہ اس لئے کی ہے کہ ما قبل اور مابعد معدودات کے مطابق ہو جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ بعض علماء نے کہا کہ بَقْلِ ٹاء اور قاف دونوں پر زیر، پھاڑوں میں دفن کی ہوئی چیزیں جنہوں نے انہیں بھاری کر دیا ہے اور اجار کا اس پر عطف ہے، اس کے مدخول

الجبّال پر نہیں، اس اعتبار سے اس کا معدود ہونا درست ہو جائے گا۔ انتہی لیکن یہ توجیہ بعید ہے۔

عَنْ عَبْدِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَأَهْلِ النَّارِ اہل جنت اور اہل نار کی تعداد میں۔۔۔۔ یعنی انسانوں اور جنوں کی تعداد میں، یا ان کی مخلوق کی تعداد میں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کے علاوہ پیدا فرمائے گا، البتہ! اس امر پر غور کریں کہ اس میں حوریں، غلامن اور جنت و دوزخ کے خازن بھی داخل ہوں گے یا نہیں، کیونکہ اہل جنت اور اہل نار سے متبادر یہ ہے کہ وہ انسان اور جن یا ان کے علاوہ دوسرے وہ افراد مراد ہیں جو جنت سے نفع اور دوزخ سے نقصان حاصل کریں گے۔

عَنْذَ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ اللّٰهُ تعالیٰ کی شیون اور مخلوق کے بارے میں فیصلوں کی تعداد میں جن کے ساتھ راتیں اور دن آگے پیچھے آئیں گے، یعنی صحت و مرض، غناء و فقر، عزت و ذلت، طاعت و معصیت، ایمان اور کفر وغیرہ مختلف احوال، طریقوں کے تغیرات اور شکلوں کی تبدیلی ایک نسخے میں ہے يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ یعنی ان موجودات کی تعداد میں جن پر راتیں اور دن یکے بعد دیگرے آتے ہیں۔

وَاجْعَلِ اللَّهُمَّ صَلَاتِنَا جَعَابًا اے اللہ! ہماری صلوٰۃ کو ہمارے لئے آڑ بنا دے (یعنی عَذَابِ النَّارِ آگ کے عذاب سے وَسْبِئًا) اور ہمارے لئے ذریعہ بنا دے (لَا يَنَاحِيَةَ ذَارِ الْقَوَابِ) ہمیں دارالقرار میں داخل کرنے، ہمیں اس میں داخل ہونے کی اجازت اور ہم پر کوئی پابندی نہ لگانے کے لئے، اس سے مراد جنت ہے، وہ اہل جنت کے لئے قرار پانے کی جگہ ہے، ہر ایک کے حصے میں اس کی جو جگہ آئے گی اور جو اس کی ملک ہو گی وہ اس کے لئے دارالقرار ہو گی۔ (اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ) بے شک تو اپنے امر پر غالب ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا، حکم کو رد کر دے۔ (الْغَفَّارُ) وہ کہ اچھی چیز کا اظہار کرتا ہے، بری چیز کی پردہ داری کرتا ہے اور اس شخص سے حقوت (سزا) زائل کرتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے، پس تو دعا کے قبول کرنے اور مقاصد کے پورا کرنے کے زیادہ لائق ہے، یہ جملہ ماقبل کی تعلیل بیان کرنے کے لئے لایا گیا ہے۔

هُوَ (وَصَلَّى اللّٰهُ) نسخہ سلیمہ وغیرہ میں فعل ماضی اور فاعل کے ساتھ، بعض معتد نسخوں میں ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلَاتَكَ مَوْصُولَةً اِیسی رحمت جو پے در پے اور یکے بعد دیگرے ہو (تَتَوَدَّدُ) جو مکرر ہو (اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ) جزاء کے دن تک (اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِ الْاَنْبِیَا) اے اللہ! رحمتیں نازل فرما علیٰ العموم تمام نیکوں کے سردار پر (وَزَيْنِ الْمُرْسَلِیْنَ) اور تمام رسولوں سے بڑھ کر اور احسن رسول پر یا یہ مطلب ہے کہ آپ رسولوں کی زینت ہیں، آپ کی بدولت وہ مزین اور حسین ہوئے (الْاَخْيَارِ) جمع ہے خیر کی جس کا معنی ہے کثیر خیر والا۔ (وَأَشْرَفِ) ایک معتبر نسخے میں ہے اَضَاءُ (عَلَيْهِ التَّهْنِیَاتُ) زمین کے تمام گزشتہ اور آنے والے ان باشندوں سے زیادہ معزز جن پر دن روشن ہوا (فَلَا تَأْخُذْ) یہ لفظ متعدد نسخوں میں ثابت ہے، لیکن نسخہ سلیمہ وغیرہ میں نہیں ہے۔

کتاب کا آخری درود شریف

یہ اس کتاب کا آخری درود شریف ہے، پھر کتاب کو دعا پر ختم کیا، اس امید پر کہ نبی اکرم ﷺ پر درود شریف کے بعد قبول ہو گی، چنانچہ کہتے ہیں (اَللّٰهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ) اے اللہ! اے انعام، احسان اور سوال سے پہلے عطیہ دینے والے، بغیر کسی سبب

اور علت کے (الَّذِي) یہ مضاف کی صفت ہے جو کہ ذا ہے (لَا يَكْفِيهِ اِفْتِنَانُهُ) جس کے احسان کی جزا نہیں دی جاسکتی جس کا واجب حق اور شکر ادا نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس کے عطیات اور انعامات بے شمار ہیں اور بندہ ضعیف عاجز قاصر اور جاہل ہے نیز وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یُكَافِيهِ مَمُوز ہے لیکن بعض نسخوں میں مابعد یعنی یُجَاوِز کی موافقت کے لئے مَمُوز ترک کر دیا گیا ہے (وَالْقُطُولِ) طام پر زبر اس کا معنی ہے فضل اور احسان (الَّذِي) یہ بھی ذا کی صفت ہے (لَا يَجْزِيهِ اِدْلَالُهُ) نہیں دیا جاتا (اَنْعَامُهُ وَ اِحْسَانُهُ) اس کے انعام اور احسان کا (اَنْشَأْنَاكَ بَلَدًا) تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری بارگاہ میں تیرا (تیری رحمت کا) وسیلہ پیش کرتے ہوئے (وَلَا تَنْشَأُكَ بِاَحَدٍ غَيْرِكَ) تیرے ماسوا کسی کو ہم وسیلہ نہیں بناتے ہم مکمل طور پر تیری طرف متوجہ ہیں سب سے گریز کر کے تیری طرف متوجہ ہیں مجبور اور لاچار ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں ان واسطوں سے اعراض کرتے ہوئے جو تجھ سے دور کرنے والے ہیں کیونکہ وسیلہ اور واسطہ اسی کو بنایا جاتا ہے جو موجود بھی ہو اور حاضر و قریب بھی ہو اور یہ اوصاف صرف تیرے لئے ہیں لہذا ہمارے لئے تیری بارگاہ میں تیرے سوا کوئی وسیلہ نہیں (یہ ارباب کمال کا مقام ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے سے انکار کر دیا تھا ۱۲ قادری)

(اَنْ نُّظْلِفَ) یہ وہ امر ہے جس کا سوال کیا گیا ہے اور تَنْشَأُ کا مفعول غائی ہے (النَّبْتَانَا) جمع ہے لُصْنَانُ کی یہ وہ عضو ہے جس سے کلام کیا جاتا ہے (یعنی زبان) ضمیر دعا کرنے والے کے لئے ہے یا دعا کرنے والے اور اس کے متعلقین کے لئے (عَنْدَ الشُّوَالِ) یعنی سوال قبر کے وقت یہ پہلی آزمائش ہے جس میں بندہ موت کے بعد مبتلا ہو گا جب اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور اس کی زبان جواب اور درست بات کہنے کے ساتھ جاری فرمائے گا تو یہ اس کے مابعد کے انجام کے حسن کی دلیل اور سلامتی کے حاصل ہونے کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ورنہ اس کا معاملہ پر خطر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے فضل سے سلامتی اور عاقبت عطا فرمائے۔

(وَتَوْفَقْنَا) توفیق کا معنی ہے اس فعل کی قدرت کا پیدا کرنا جو شرعاً محمود ہے اور اگر تم چاہو تو یوں کہہ سکتے ہو کہ قدرت اور فعل دونوں کو پیدا کرنا یہ تعریف بہتر ہے اور ابہام سے محفوظ ہے (فعل کی قدرت کے پیدا کرنے سے یہ لازم نہیں کہ فعل بھی پیدا ہو ۱۲ قادری) توفیق صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے بندے کی طرف سے اس میں کوئی سبب نہیں اور کس بھی نہیں بندے کی طاقت اور استطاعت اسے شامل نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے (حضرت شعیب علیہ السلام) سے حکایت کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا تَوْفِيقُنِي اِلَّا بِاللّٰهِ مجھے توفیق نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے۔ (الصّٰلِحِ الْاَعْمَالِ) یعنی اعمال صالحہ کے لئے یا یہ مطلب ہے کہ اعمال میں سے عملِ صالح کے لئے پہلی صورت میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے دوسری صورت میں اس طرح نہیں ہے۔

(وَتَجْعَلْنَا مِنَ الْاٰمِنِيْنَ) یہ خائفین کی ضد ہے یعنی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تمام خوفوں سے امن عطا فرمائے گا اور وہ تیرے اولیاء ہیں جن کے بارے میں تو نے فرمایا ہے: اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ سنو! بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ خوف ہو گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے (يَوْمَ الزَّلْخَفِ) زلزلے حرکت کرنے اور شدید اضطراب کے

دن، بعض نسخوں میں ہے الزَّجْفَةُ ماءٌ تانيثٌ کے ساتھ، اس کا معنی زلزلہ ہے۔ ابن عطیہ نے فرمایا: الزَّجْفَةُ وہ مصیبت (المرء) جس کا باعث کڑک ہو یا وہ خوفناک مصیبت ہے جس کے سبب انسان تھر تھرا جائے، بل جائے، مضطرب ہو جائے اور کاپ جائے، اسی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے: "فَوَجَعَ بِهَا زَسْوَلُ اللّٰهِ يَزْجِفُ فَوَادُهُ" رسول اللہ ﷺ آیات مبارکہ کے ساتھ اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کا دل اقدس شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اسی سے ہے اِزْجَافُ الشَّقْوَصِ یعنی نفوس کو حرکت دینا۔ اتنی اس جگہ قیامت کا دن اور حشر مراد ہے، اسے زَجَافُ بَرُوزِنِ شَدَّادُ بھی کہا جاتا ہے۔ الزَّجْفَةُ پہلی مرتبہ صور پھونکنا اور الزَّادِفَةُ دوسری دفعہ صور کا پھونکنا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کردہ حدیث میں ہے، جسے امام بیہقی نے روایت کیا۔

(وَالزَّلَازِلُ) جمع ہے زَلَزَلَةٌ کی، بعض نسخوں میں ہے وَالزَّلْزَالُ یہ ماقبل اور مابعد کے جمع کے مناسب ہے (اس سے پہلے ہے اَلْأَغْصَالُ اور اس کے بعد ہے الْجَلَالُ، ۱۳ قادری) نیز اس لئے کہ الوجف بھی بطور مصدر مذکور ہے۔ الزَّلَزَلَةُ کا معنی ہے شدت اور سختی کے ساتھ حرکت دینا۔ یہ زمین، اشخاص اور احوال میں ہوتا ہے۔ اس سے مراد ہولناکیوں کی شدت ہے۔ کہا جاتا ہے زَلَزَنَ اللّٰهُ الْأَرْضَ زَلْزَلَةً وَزَلَزْنَا زَاءَ کے نیچے زیر۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرکت دی تو وہ متحرک ہو گئی۔ الزَّلَزَلُ زاء پر ز۔ یہ اسم ہے، جائز ہے کہ اس سے مصدر بھی مراد لیا جائے، صاحب قاموس نے زاء پر تینوں حرکتیں بیان کی ہیں، 'الزَّلَزَلُ' کا معنی ہے سختیاں اور بلائیں، قیامت کا دن ان سختیوں کا دن اور ان کا زمانہ ہے۔ (يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ) اس میں دو احتمال ہیں (۱) یہ ماقبل کا تتمہ ہو، یہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ جمع میں ماقبل کے موافق ہے (۲) یہ نیا کلام ہو مابعد کے لئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

لَا (أَسْأَلُكَ يَا نُورُ النُّورِ) اے وہ ذات جس کے لئے کامل ظہور ہے، جس کی بدولت تمام مظاہر کا ظہور ہوا، جس کا وجود حقیقی ہے اور جس کے پیدا کرنے سے کائنات کا ظہور ہوا، بعض علماء نے کہا: کہ نبی اکرم ﷺ کی دعاؤں میں سے ہے: يَا نُورُ النُّورِ تو اپنی مخلوق سے پوشیدہ ہے، تیرا مکمل اور اک نہیں کیا جاسکتا، تیرا نور ہی نور ہے، یا نور النور، تیرے نور کی بدولت آسمانوں والے ظاہر ہوئے اور تیرے ہی نور کی بدولت زمین والے روشن ہوئے، اے ہر نور کے نور، تیرے نور کے آگے ہر نور ناپید ہے۔ اَلْأَرْضُ جَمْع ہے زَمَانٌ اور زَمَنٌ کی، ان کی جمع اَزْمَانٌ اور اَزْمَنٌ بھی ہے، زَمَانٌ اور عَصْرٌ کا ایک معنی ہے اور وہ ہے وقت تھوڑا ہو یا زیادہ

حکماء میں سے ارسطو اور اس کے متبعین کے نزدیک زمانہ فلک اعظم (سب سے اوپر والے آسمان) کی حرکت کی مقدار کا نام ہے اور متکلمین کے نزدیک ایک امر مہوم کی امر معلوم متجدد کے ساتھ مقارنت ہے، تاکہ امر معلوم کے ذریعے امر مہوم کے ابہام کو دور کیا جائے، جیسے میں تیرے پاس سورج کے طلوع ہونے کے وقت آؤں گا (آنا امر مہوم ہے جب کہ سورج کا طلوع معلوم و معروف ہے، پہلے امر کا تعین اور اس کے ابہام کا ازالہ امر ثانی کے ذریعے ہے۔ ۱۳ قادری)

(وَالذَّهْوُ) جمع ہے ذھو کی جس کا معنی ہے طویل زمانہ، اس کا اطلاق ہزار سال پر بھی ہوتا ہے، مشارق میں ہے کہ اللہ دنیا کی تمام مدت ہے۔ بعض علماء نے کہا: کہ بعض اوقات دھر کا اطلاق کچھ زمانے پر بھی ہوتا ہے۔ اتمی محب طبری نے کتب القری میں کہا: کہ زمان اور دھر ایک ہے، ابوالحیثم نے اس پر اعتراض کیا کہ زمانے کئی ہیں گرمی کا زمانہ، سردی کا زمانہ، سمجھوروں کا زمانہ، زمان کا اطلاق دو مہینے سے چھ مہینے تک ہوتا ہے، الذھو منقطع نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، ازہری نے کہا کہ عرب کے نزدیک دھر کا اطلاق بعض دھر پر بھی ہوتا ہے اور دنیا کی تمام مدت پر بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اَقَمْنَا عَلَى كَذَا ذَهْوًا ہم ایک عرصہ تک فلاں حالت پر مقیم رہے، اتمی۔ حجت الاسلام (امام غزالی) نے لباب المعارف العقلیہ میں کہا کہ زمان کا معنی ہے گنتی کے بعد آسمان کی حرکت کی تعداد، اور دھر آسمان کی حرکتوں کو گنتی اور حساب سے پہلے کہتے ہیں، اسی لئے کہا گیا ہے دھر زمانے کا اصل ہے، کیونکہ زمان کا پھیلاؤ سفلیات کے ساتھ اور دھر کا پھیلاؤ علویات کے ساتھ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء کے معانی

(اَلَّتَّ الْبَاقِیَ بِلَا ذَوَالِ) تو باقی ہے بغیر جانے اور مضحل ہونے کے، یہ باء تفسیریہ تصویر یہ ہے (الغنی) ہر ماسوا سے بے نیاز ہے (بِلَا مِثَالٍ) تیری کوئی حد اور مقدار نہیں ہے، تو ادراک سے ماوراء ہے (الْقُدُّوسُ) تو ظاہر ہے یا مہارک ہے یا عیوب سے منزہ ہے۔ اور نقص اور حدود سے پاک ہے، یا وہ ذات ہے جس کا ادراک اوہام اور آنکھیں نہیں کرتیں، بعض علماء نے کہا کہ ہر اس کمال سے منزہ ہے جو غیر کے لئے ثابت ہے، مشنور یہ ہے کہ قُدُّوس کے قاف پر پیش ہے، اگرچہ قیاس یہ ہے کہ قاف پر زیر ہو، یہ بھی ایک لغت ہے، اور ایک قراءت میں بھی اسی طرح ہے۔ (الظَّاهِرُ) اس کا وہی معنی ہے جو قدوس کا ہے (الْعَلِیُّ) مخلوق سے بلند ہے، قر اور غلبے میں (الْقَابِضُ) یہ قر سے مشتق ہے جس کا معنی ہے ظاہر کے اعتبار سے ملک اور سلطنت کی بنا پر اور پالنا مقام کی بلندی اور حجت کے قائم ہونے کی بنا پر شے پر مسلط ہونا، پس اللہ تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے اور اس کا حکم ہر شے میں جبراً نافذ ہے۔

مکان کی تعریف

(اَلَّذِیْ لَا یُحِیْظُ بِہٖ مَکَانَ) وہ ذات جس کا احاطہ کوئی مکان نہیں کرتا، اور یہ اس لئے کہ اس کا مستغنی ہونا واجب ہے اور اس کا جسم، محصور اور مغلوب ہونا محال ہے، حجت الاسلام (امام غزالی) نے المعیار میں فرمایا: مکان جسم حاوی کی وہ سطح باطن ہے جو جسم محوی کی ظاہری سطح سے متصل ہو، بعض اوقات مکان اس غلی سطح کو کہتے ہیں جس پر کوئی بھاری چیز ٹھہر جائے (وَلَا یُسْتَمِیْلُ عَلَیْہِ زَمَانٌ) اس پر کوئی زمانہ مشتمل نہیں ہے۔۔۔ کیونکہ اس کا آسمان میں محصور ہونا محال ہے (علامہ عبد الغنی دہلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں فرمایا کہ ہمارے لئے زمانے کی تین قسمیں ہیں ماضی، مستقبل اور حال، جب کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب زمانے اور زمانیات حاضر ہیں (۱ھ) بلا تشبیہ و مثال ایک شخص کمرے کے اندر ہے اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہے،

اسے وہی دکھائی دے گا جو کھڑکی کے سامنے ہو گا جو وہاں سے گزر گیا ہے یا جو ابھی سامنے نہیں آیا وہ اسے دکھائی نہیں دے گا جب کہ چھت پر کھڑا ہوا شخص سب کو دیکھ رہا ہے، ہم زمانے کے قیدی ہیں ہمیں وہی دکھائی دے گا جو حال میں موجود ہے ماضی اور مستقبل کی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتیں، اللہ تعالیٰ زمانے سے ماوراء ہے، اس کے سامنے ماضی، مستقبل اور حال سب یکساں ہیں۔ ۱۲ قادری

(أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ) جمع ہے اسم کی جس کا معنی ہے وہ لفظ جو ذات مسمیٰ پر دلالت کرے (الْحُسْنَى) یہ مصدر ہے جسے بطور صفت استعمال کیا گیا ہے یا أَحْسَن کی مونث ہے، اسے مفرد اس لئے لایا گیا ہے کہ یہ غیر ذوی العقول کی جمع کی صفت ہے اس لئے اس میں مفرد اور جمع کا صیغہ لانا جائز ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا حسن اس بنا پر ہے کہ شرعاً ان کا اطلاق (اللہ تعالیٰ کے لئے) مستحسن ہے، نیز یہ مدح، تعظیم اور تمجید ایسے حسین معانی پر مشتمل ہیں (تَحْلِيلُهَا) اس جگہ دو احتمال ہیں (۱) ننانوے اسماء مراد ہوں (۲) اللہ تعالیٰ کے تمام نام مراد ہوں جو اس نے اپنی ذات کے لئے معین فرمائے ہیں، ان میں سے کچھ تو ہمیں معلوم ہیں اور کچھ وہ ہیں جن پر مخلوق میں سے کسی کو آگاہ نہیں فرمایا، ننانوے نام معین طور پر حدیث حسن میں آئے ہیں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ علماء نے فرمایا: ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک نام سنا ہو، پھر انہوں نے خود اپنے کلام میں جمع کر دیئے ہوں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسمائے مبارکہ

ننانوے اسماء مبارکہ یہ ہیں: اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيبُ الْغَرِيْبُ الْخَبَرُ الْمُنْتَكِبُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْغَلِيْبُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُنْزِلُ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشُّكُوْرُ الْعَلِيْ الْكَبِيْرُ الْخَفِيْظُ الْمُتَّقِيْتُ الْحَسْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمَجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوُدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الرَّاهِدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمُبِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمَخْصِي الْمُبْدِي الْمُعِجُّ الْمَخْجِي الْمُمِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُفْتَدِرُ الْمُتَقَدِّرُ الْمُؤَخِّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِ الْبَرُّ الْقَوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُو الرَّؤُفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَمَاعُ الْعَمِيْقُ الْمَنَافِعُ الصَّارُ النَّافِعُ الْبَادِي الْمُبْدِي الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الْمُصَوِّرُ۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن حبان نے اپنی صحیح میں، حاکم نے مستدرک میں، بیہقی نے شعب الایمان میں، نیز حاکم، ابوالشیخ اور ابن مردودہ نے تفسیر میں روایت کیا۔

ابو نعیم نے اسماء حسنیٰ میں ان الفاظ میں روایت کیا: أَسْأَلُ اللّٰهَ الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّبُّ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيبُ الْغَرِيْبُ الْخَبَرُ الْمُنْتَكِبُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْحَكِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشُّكُوْرُ الْمَجِيْدُ الْمُنْجِدُ الْمُبْدِي الْمُنْزِلُ الْغَفَّارُ الْوَدُوْدُ الشُّكُوْرُ الْبَادِي الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالِ الْبَرُّ الْقَوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُو الرَّؤُفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَمَاعُ الْعَمِيْقُ الْمَنَافِعُ الصَّارُ النَّافِعُ الْبَادِي الْمُبْدِي الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الْمُصَوِّرُ۔

اللہ تعالیٰ کے نام کا واسطہ دے کر دعا کرنا

علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اس تاویل کی تائید ان کلمات سے ہوتی ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آئے ہیں اور وہ یہ ہیں: میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے طفیل جو تو نے اپنی ذات کے لئے معین کیا یا تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا یا مخلوق میں سے کسی کو بتایا یا اسے اپنے علم غیب کے لئے مختص کر دیا، علامہ خطابی کے علاوہ بعض دیگر علماء نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے تاویل مذکور کی تائید ہوتی ہے: اللہ تعالیٰ کے تمام بڑے بڑے ناموں کے طفیل خواہ وہ مجھے معلوم ہیں یا نہیں، نیز اس ارشاد سے بھی تائید ہوتی ہے: اے اللہ! میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا جس طرح تو نے اپنی تعریف فرمائی ہے۔ حدیث شفاعت میں اس ارشاد سے بھی تائید ہوتی ہے: اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسی تعریفیں اور حسن ثنائیں القاء فرمائے گا جن پر میں اللہ تعالیٰ کے الہام کے بغیر قادر نہیں ہوں، یا جس طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا يَجِئُظْلُوفُ بِهِ عِلْمًا (طہ ۲۰/۲۱) اور بندے اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔

تناوے ناموں کے احاطہ کی صورتیں

پھر تناوے ناموں کے احصاء (احاطہ) کی کئی صورتیں ہیں: ان کی گنتی کی جائے، انہیں یاد کیا جائے، انہیں جانا جائے، سمجھا جائے، ان کے مطابق عبادت کی جائے، رابطہ کیا جائے، ان کے مطالب کی تحقیق کی جائے، ان پر یقین رکھا جائے، اور اپنی امت اور حیثیت کے مطابق انہیں اپنایا جائے، حقیقتاً ان کے معانی کے ساتھ متصف ہونے کی بے شمار قسمیں ہیں، اس لئے معارف کے رتبوں کا فرق اتنا زیادہ ہے کہ اسے ضبط تحریر میں نہیں لایا جاسکتا اور نہ ہی ان کا احاطہ کیا جاسکتا ہے، اسماء الیہ پر محکمہ کو مخفی علوم اور ان پوشیدہ رازوں میں شمار کیا جاتا تھا جن کی اطلاع ان لوگوں کو نہیں دی جاتی تھی جو ان کے اہل نہ ہوں، بعض عارفوں نے فرمایا: کہ ان کی خبر اس شخص کو دی جائے گی جو اپنی ہستی کو ان میں قربان کر دے اور یہ اس کا معمولی صلہ ہے۔

قبولیت دعا کا نسخہ

(وَبِاعْظِمِ اسْمَائِكَ إِلَيْكَ) اور تیری بارگاہ میں تیرے عظیم ترین نام کے وسیلے سے --- تمہیں کے بعد اس نام کی تخصیص اس لئے کی ہے کہ وہ عظیم اور شرافت والا نام ہے اور اس کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ (وَأَسْأَلُهَا عِنْدَكَ خَيْرَ لِقَاءٍ) اور اس نام کے طفیل جو تیرے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے سب سے زیادہ فضیلت والا ہے --- اس نام کے وسیلے سے دعا کرنے والے کے ثواب اور اس کی دعا کی قبولیت کے لحاظ سے (وَأَجْزَلُهَا عِنْدَكَ تَوَاتُّا) اور جو اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے (وَأَسْوَفُهَا) یہ سرعت سے مشتق ہے جس کا معنی ہے جلدی (مَلَكَ) یہ بین الہدائیہ ہے (اجابۃ) اس کا معنی ہے کہ سائل کو وہ چیز عطا کی جائے جو اسے راضی کر دے، خواہ وہ اس کی مراد ہو یا اس کے خلاف ہو (وَبِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ

الْمُكْنُونِ) اور خزانے میں تہرے محفوظ اور مخفی نام کے طفیل۔۔۔ ابو نعیم نے علیہ الاولیاء میں صالح مروی سے روایت کیا کہ مجھے خواب میں کسی کہنے والے نے بیان کیا کہ جب تم ارادہ کرو کہ تمہاری دعا قبول کی جائے تو یوں دعا مانگو: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَخْزُوْنِ الْمَكْنُوْنِ الْمُتَبَاَزِلِ الظَّاهِرِ الْمُظْهَرِ الْمُقَدَّسِ۔۔۔ اور ایک روایت میں ہے الْمُتَبَاَزِلِ الظَّاهِرِ الظَّاهِرِ الْحِیِّ فرماتے ہیں کہ میں نے جس چیز کی دعا کی مجھے معلوم ہو گیا کہ دعا مقبول ہو گئی ہے۔

(الْجَلْبَلِ الْأَجَلِ) جو فی حق عظیم اور دوسرے اسماء سے زیادہ عظیم ہے (الْمُكْنُونِ الْأَخْبَرِ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ) سب کا ایک ہی معنی ہے (الَّذِیْ تُجِیْبُهُ) وہ نام جس کے وسیلے سے دعا مانگنے کو تو محبوب رکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اس نام کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو اس کا اعزاز فرماتا ہے یا تو اس کی عزت کا ارادہ فرماتا ہے، اسی لئے آئندہ قول میں محبت کے دعا کرنے والے کی طرف رجوع سے تفسیر کی ہے (وَتَوْضِیْ عَشْنِ دَعَاكَ بِہِ) اور جو شخص اس نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اسے انعام اور عزت کے ساتھ نوازتا ہے اور اس کی طرف توجہ فرماتا ہے یا تو اس امر کا ارادہ فرماتا ہے، پھر آئندہ قول سے اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی تفسیر کی کہ کس طرح اسے انعام دیتا ہے (وَتُسْجِیْبُ لَہُ دَعَاہُ) اور تو اس کا مطلوب عطا فرماتا ہے اور جس چیز کی وہ آرزو رکھتا ہے وہ اسے دیتا ہے یا تو اس کے مدعا کو موخر فرماتا ہے اور اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو اس کے مطلوب سے بہتر ہے۔

ایک صحابی کی دعا حضور علیہ السلام نے پسند فرمائی

یے (اَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِاِلٰہِ الْاِثْنِ الْاَحْتَانِ) اس کا معنی ہے رحیم یا وہ ذات جو اس سے اعراض کرے اس کی طرف توجہ فرماتا ہے (الْمَثْنِ) ابتداء عطا فرمانے والا، امام مالک رحمہ اللہ نے یا احتنان سے کھلا گئے کو مکروہ قرار دیا ہے، یا تو انہیں حدیث نہیں پہنچی یا شیخ اشعری کی طرح کسی اسم کے (اللہ تعالیٰ کے لئے) اطلاق کرنے میں وہ توازن کے قائل ہیں، اصحاب سنن (امام ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ) ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا، حاکم نے کہا کہ یہ امام مسلم کی شرط پر ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک صحابی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے رکوع اور سجود کیا تو تشہد پڑھا اور دعا مانگی اور دعا میں یہ کلمات کہے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَکَ الْحَمْدُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحْتَانِ الْمَثْنِ بَدِیْعِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ بِاِذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ بِاَحْیٰ یَا قَیُّوْم۔۔۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا: جانتے ہو اس نے کس اسم مبارک کے وسیلے سے دعا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا: قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے، جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور اس کے طفیل سوال کیا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں دو اسموں (الْاَحْتَانِ الْمَثْنِ) کا ذکر حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ایک جماعت نے کیا ہے، جس طرح اس سے پہلے بیان ہوا۔

(بَدِیْعِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ) بَدِیْعٌ معنی مُبْدِئٌ جیسے بَصِیْرٌ معنی مُبْصِرٌ ہے، اس کی مثل عمرو بن معدی کرب کا قول ہے:

انہوں نے کہا: اَمِنْ رِزْقِ حَافَةِ الدَّاعِي السَّمِيعِ 'سَمِيعٌ' معنی 'سَمِيع' ہے، 'مُنْبَدِعٌ' اور 'مُخْتَصِرٌ' کا معنی ہے کسی سابق مثال کے بغیر ابتداء پیدا کرنے والا (عَالِمُ الْغَيْبِ) غیب وہ ہے جو مخلوقات سے پوشیدہ ہو (وَالشَّهَادَةُ) مخلوقات جس کا مشاہدہ کرے، 'بعض علماء نے کہا: کہ غیب کا معنی ہے پوشیدہ اور شہادۃ کا معنی ہے علانیہ، بعض نے کہا: کہ غیب سے مراد آخرت اور شہادت سے مراد دنیا ہے (الْكَبِيرُ) کبریائی والا (الْمُتَعَالِ) علیٰ کے معنی میں ہے بطور مبالغہ۔

وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَبْتَ

اور میں تجھ سے تیرے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ جب اس کے وسیلے سے تجھ سے دعا کی جائے تو تو قبول فرماتا ہے

وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ^۱ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَذِلُّ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءَ

اور جب اس کے طفیل تجھ سے مانگا جائے تو تو عطا فرماتا ہے اور میں تجھ سے تیرے اس بلام پاک کے طفیل دعا کرتا ہوں جس کی

وَالْمُلُوكُ وَالسِّبَاعُ وَالْهَوَامُّ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ يَا اللَّهُ يَا رَبِّ اسْتَجِبْ

عظمت کے آگے عظمت والے، سلاطین، درندے، حشرات الارض اور تیری پیدا کی ہوئی ہر چیز سرگرم ہو جاتی ہے، اے اللہ!

دَعْوَتِي يَا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَبْرُوتُ يَا ذَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ يَا مَنْ

اے رب! میری دعا قبول فرما اے وہ ذات جس کے لئے عزت اور سلطنت ہے اے ملک اور ملکوت کے مال! اے وہ

هُوَ حَتَّى لَا يَمُوتَ سُبْحَانَكَ رَبِّ مَا أَعْظَمَ شَانَكَ وَأَرْفَعَ مَكَانَكَ

کہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں! اے رب! تو پاک ہے، تیری شان کتنی عظیم ہے؟ تیرا مرتبہ کتنا بلند ہے؟

أَنْتَ رَبِّي يَا مُتَقَدِّسًا فِي جَبْرُوتِهِ إِلَيْكَ أَرْغَبُ وَإِلَيْكَ أَرْهَبُ يَا عَظِيمُ

تو میرا رب ہے، اے وہ ذات کہ اپنی صفات میں پاک ہے میں تیری طرف ہی رغبت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے ڈرتا ہوں

يَا كَبِيرُ يَا جَبَّارُ يَا قَادِرُ يَا قَوِيُّ تَبَارَكْتَ يَا عَظِيمُ تَعَالَيْتَ يَا عَلِيمُ سُبْحَانَكَ يَا

اے بزرگ و برتر! اے جبار! اے قدرت اور قوت والے! تو بابرکت ہے اے عظیم! تو بلند ہے اے علم والے!

عَظِيمُ سُبْحَانَكَ يَا جَلِيلُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ التَّامِّ الْكَبِيرِ أَنْ لَا

تو پاک ہے اے عظیم! تو پاک ہے اے جلالت والے! میں تجھ سے تیرے عظیم، کامل اور بڑے نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں

تُسَلِّطَ عَلَيْنَا جَبَّارًا عَيْنِدًا وَلَا شَيْطَانًا مَرِيدًا وَلَا إِنْسَانًا حَسُودًا وَلَا ضَعِيفًا

کہ تو ہم پر مسلط نہ فرما کسی جابر، جھگڑالو کو اور نہ کسی شیطان سرکش کو نہ ہی کسی حسد والے انسان کو نہ اپنی مخلوق

مَنْ خَلَقَكَ وَلَا شَدِيدًا وَلَا بَارًا وَلَا فَاجِرًا وَلَا عَبِيدًا وَلَا عَنِيدًا ○

میں سے کسی کمزور کو اور نہ کسی سخت کو نہ کسی نیک اور نہ کسی بدکار کو نہ کسی غلام کو اور نہ کسی بد مزاج کو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

اے اللہ! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی معبود برحق ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں

إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ

تو یکتا ہے، ایک ہے، بے نیاز ہے جس نے کسی کو نہ جنم نہ کسی نے اس کو جنت اور

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا

نہ ہی کوئی اس کا ہمسرہ ہے، اے وہ ذات جس کی طرف لفظ ہو سے اشارہ کیا جائے اے وہ کہ کوئی ایسا نہیں مگر وہی اے وہ

أَزَلِيٌّ يَا أَبَدِيٌّ يَا دَهْرِيٌّ يَا دِيمُومِيٌّ يَا مَنْ هُوَ الْحَيُّ الَّذِي

کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی اے بے ابتدا! اے بے انتہا! اے ہمیشہ قائم! اے دائم! اے وہ زندہ جسے موت نہیں

لَا يَمُوتُ يَا إِلَهَنَا وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ○

اے ہمارے معبود! اور ہر شے کے معبود! یکتا معبود! کوئی معبود نہیں مگر تو

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ

اے اللہ! اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! اے غیب و شہادت کے جاننے والے بڑے مہربان

الرَّحِيمُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الدَّيَّانُ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ ذَا الْجَلَالِ

نہایت رحم والے، زندہ، پائندہ، جزا دینے والے، بڑے لطف والے، بڑے احسان والے، مردوں کو اٹھانے والے

وَالْإِكْرَامِ ○ قُلُوبُ الْخَلَائِقِ بِيَدِكَ نَوَاصِيهِمْ إِلَيْكَ فَانْتَ تَرْزُقُ الْخَيْرَ

باقی رہنے والے، بزرگی اور بخشش والے، تمام مخلوقات کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں، ان کی چوئیاں تیرے قبضے میں ہیں تو

فِي قُلُوبِهِمْ وَتَمْحُو الشَّرَّ إِذَا شِئْتَ مِنْهُمْ ○ فَاسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَمْحُو

ان کے دلوں میں نیکی کا شت کرتا ہے اور جب چاہتا ہے ان سے شر کو مٹا دیتا ہے اے اللہ! میں تجھ سے دعا کرتا ہوں

مِنْ قَلْبِي كُلِّ شَيْءٍ تَكْرَهُهُ وَأَنْ تَحْشُو قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ وَمَعْرِفَتِكَ وَ

کہ تو میرے دل سے ہر اس چیز کو مٹا دے جسے تو ناپسند فرماتا ہے اور میرے دل میں اپنا خوف، اپنی معرفت

رَهْبَتِكَ وَالرَّغْبَةَ فِيمَا عِنْدَكَ وَالْأَمْنَ وَالْعَافِيَةَ وَاعْظِفْ عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ

اپنی ہیبت، اپنی رضا کا شوق اور امن و عافیت بھر دے، ہم پر اپنی رحمت اور برکت سے

وَالْبَرَكَاتِ مِنْكَ وَالْهِمْنًا الصَّوَابَ وَالْحِكْمَةَ ۝ فَتَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ عِلْمَ

مہربانی فرما، اور ہمارے دل میں صواب اور حکمت ڈال دے، اے اللہ! ہم تجھ سے ڈرنے والوں کا علم،

الْخَائِفِينَ وَإِنَابَةَ الْمُخْبِتِينَ وَإِخْلَاصَ الْمُؤَقِنِينَ وَشُكْرَ الصَّابِرِينَ وَتَوْبَةَ

عجز و انکسار والوں کا رجوع، یقین والوں کا اخلاص، مہر کرنے والوں کا شکر اور صبر کرنے والوں کی توبہ

الصَّادِقِينَ ۝ وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ

کا سوال کرتے ہیں، اور اے اللہ! ہم تیری ذات اقدس کے نور کے طفیل سوال کرتے ہیں جس نے تیرے عرش کے گوش

أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّى أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ

کو بھردیا کہ میرے دل میں اپنی معرفت کا پودا لگا تاکہ میں تجھے پہچان سکوں جیسے تیری معرفت کا حق ہے اور جیسے کہ

أَنْ تُعَرِّفَ بِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَآمَامِ

تجھے پہچانا جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نبیوں کے ختم کرنے والے، مرسلین کے امام اور ان کی

الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

آل اور ان کے اصحاب پر رحمت و سلامتی نازل فرمائے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَوْلَانِي وَارْحَمْهُ وَاجْعَلْهُ مِنَ الْمُحْشُورِينَ فِي زُمَرَةِ النَّبِيِّينَ وَ

اے اللہ! اس کتاب کے مولف کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اور اسے ان لوگوں میں سے بنا جنہیں اٹھایا جائے گا گروہ انبیاء

الصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ بِفَضْلِكَ يَا رَحْمَنُ

صدقین، شہدا اور صالحین میں، اپنے فضل سے اے بہت ہی رحم فرمانے والے

جس اسم پاک کے سبب دعا قبول ہوتی ہے

لَا إِذَا شِئْتُمْ بِهِ اعْظَمْتُمْ) امام طبرانی معجم اوسط میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ایک

صبح حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک

سکھائیں کہ جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور جب اس کے طفیل سوال کیا جائے تو مقصود حاصل

فرمادے، آپ نے انہیں ایک حکم دیا، وہ انھیں، وضو کیا اور دعا کی: اے اللہ! میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتی ہوں، خواہ وہ مجھے معلوم ہے یا نہیں، اور میں تجھ سے تیرے اس عظیم اور اعظم نام پاک کے وسیلے سے سوال کرتی ہوں کہ جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو تو قبول فرماتا ہے اور جب اس کے وسیلے سے تجھ سے سوال کیا جائے تو تو عطا فرماتا ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ واللہ! وہ حکم ان اسماء میں ہے۔

(وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَذُلُّ لِعَظَمَتِهِ الْعُظْمَاءُ) عظیم کی جمع ہے جس کا معنی ہے جلیل (اور عظمت والا) عظماء میں سے انبیاء اور ملائکہ عظیم السلام بھی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاکساری اور فروتنی اختیار کرنا، اس کے ہیبت کے آگے جھک جانا اور اس کی عزت کے نچلے کے سامنے خضوع و خشوع سب مشہور و معروف ہے، ہو سکتا ہے کہ عظماء سے مراد وہ لوگ ہوں جو بڑے ہیں، عام ازیں کہ وہ اپنے خیال میں اور اپنے جیسوں کے نزدیک دنیا میں بڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ اور اس کے خاص بندوں کے نزدیک بڑے ہیں اگرچہ وہ دنیا میں عظیم نہیں ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف پہلی قسم مراد ہو یا صرف دوسری قسم، اسی پر حضرت مصنف کے قول (وَالْمُلُوكُ) کے عطف کی بنا ہے کہ یہ خاص کا عام پر عطف ہے (اگر عظماء سے عام معنی مراد ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے عظیم ہیں یا دینی اعتبار سے۔ ۱۲ قادری) یا یہ ماقبل کے مغایر ہے (اگر صرف دینی عظماء مراد ہوں) اور اگر صرف دنیاوی اعتبار سے عظماء مراد ہوں، تب بھی یہ خاص کا عام پر عطف ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر دنیاوی عظیم بادشاہ ہی ہو، وزیر اور مشیر بھی ہو سکتا ہے۔ ۱۲ قادری) واللہ تعالیٰ اعلم۔

الْمُلُوكُ جمع ہے مُلْكٌ کی میم پر زبر، لام کے نیچے زیر، وہ شخص جو مخلوق کے معاملے کا مالک ہو، ان کے کلمات کو جمع کر لے، ان کے نظم و ضبط اور سیاست کا ذمہ دار ہو اور ان کے منافع کا اہتمام کرے، اس میں لام کو ساکن کر کے تخفیف کی جاتی ہے۔ یہ مَالِكٌ اور مُلْكٌ کا اختصار ہے، اس کی جمع مُلُوكٌ کے علاوہ اَمْلَاکٌ کے وزن پر بھی ہے، اسم مُلْكٌ ہے اور اسم ظرف مُمْلِكَةٌ ہے۔

(وَالْبَيْتَانُ) یہ جمع ہے سَبْعٌ کی، جس کا معنی ہے ہر وہ حیوان جو درندہ ہو جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، لومڑی اور گدھ اور عقاب، عرب میں بعض اوقات اس کا اطلاق خاص طور پر شیر پر کیا جاتا ہے۔ (وَالْهَوَامُّ) جمع ہے هَامَةٌ کی جس کا معنی ہے زمین کے کیڑے مکوڑے، دو قسموں میں میم کی تخفیف کے ساتھ (وَالْهَوَامُّ) ہے وہ هَامَةٌ کی جمع ہے جس کا معنی قوم کا سردار ہے، لیکن کثیر ضمنوں میں تشدید ہی کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ تمام موجودات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کے جبری تصرف کے تحت ہیں، اس کے جلال کے آگے سرنجم ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے دم بخود ہیں۔ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، باقی اور علوی درندوں سے لے کر ایک ذرے اور حقیر و ضعیف اشیاء تک سب اس کی عظمت و کبریائی، احاطہ قبضہ اور تصرف کے سامنے برابر ہیں، اسی لئے حضرت مصنف نے اس پر اپنے آئندہ قول کا عطف کیا ہے (وَمَنْ خَلَقْتَنِي يَا اَللّٰهُ يَا ذِیْ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) اس جگہ تمام ضمنوں میں رب کے نیچے زیر ہی ہے، اس پر پیش بھی صحیح ہے، اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں (۱) وہ متاوی جو یاء متکلم کی طرف مضاف ہو اس میں ایک لغت یہی ہے (کہ اس پر پیش پڑھا جائے) (۲) یہ اضافت سے جدا کر لیا گیا ہے اور معنی برضمن ہے، پہلا

احتمال اس جگہ بہتر اور مناسب ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ندا اسم ربوبیت کے ساتھ

شیخ ابن عطاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے التورہ میں فرمایا: کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کو اسم ربوبیت کے حوالے سے ندا کی اور عرض کیا: رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ لَقِیْتُہٗ، کیونکہ وہ ہی اس جگہ مناسب ہے اس لئے کہ الْوَحْیُ مَخْذُوۃُہٗ ہے اس قرآن سے رَبَّنَا بِاِحْسَانِہٖ وَغَدَاۃُکَ بِاَمْنِہٖ اِنَّہٗ لَمَّا اَنْزَلْتَہٗ فَلَاسَ شَخْصٌ نے اپنے احسان سے ہماری تربیت کی اور اپنے کرم سے تجھے غذا دی، رب کے عنوان سے ندا کرنے میں اپنے آقا کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے، کیونکہ اسے اسم ربوبیت سے بلایا ہے جس کے فوائد ان سے منقطع نہیں ہوئے اور نہ ہی روکے گئے ہیں انتہی۔

علماء نے تصریح کی ہے کہ رب کی ندا میں اغلب یہ ہے کہ یاء کی طرف مضاف ہو اور اگر کہیں سنا جائے کہ وہ مضاف نہیں ہے تو وہ تقدیر آیاء کی طرف مضاف ہے، لیکن اسے جہی برضم اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ اسے اس نکرہ سے تشبیہ دی گئی جو لفظاً نکرہ ہے، لیکن عند التحقیق اس لئے معرفہ ہے کہ اضافت نیت میں مراد ہے، نہ اس لئے کہ اس سے مراد معین قرہ ہے۔

آسمانوں کے فرشتوں کی حالت

(اِسْتَجِبْ دَعْوَتِہٖ) اپنے فضل سے میری دعا قبول فرما (اِنَّمَا مَن لَّہٗ الْعِزَّةُ وَالْجَبْوَتُ) ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں حضرت سید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت کرتے ہیں کہ پہلے آسمان کے فرشتے قیامت تک سجدے ہی میں رہیں گے، وہ کہتے ہیں سُبْحَانَ ذِی الْمُلْکِ وَالْمَلٰٓئِکُوتِ دوسرے آسمان والے رکوع میں ہیں اور قیامت تک رکوع ہی میں رہیں گے، ان کی تسبیح ہے سُبْحَانَ ذِی الْعِزَّةِ وَالْجَبْوَتِ، تیسرے آسمان کے فرشتے کھڑے ہیں اور قیامت تک کھڑے ہی رہیں گے، ان کی تسبیح ہے سُبْحَانَ الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوتُ۔

عالم دو ہیں

(اِنَّمَا ذَا الْمُلْکِ وَالْمَلٰٓئِکُوتِ) شیخ ابو محمد عبد العزیز محدوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمارے نزدیک دو عالم ہیں (۱) عالم العلم والرحمہ اور یہ وہ ہے جسے عالم علوی سے تعبیر کیا جاتا ہے (۲) عالم الغیب والشہادۃ اسے عالم سفلی کہا جاتا ہے، پس عالم ملکوتی وہ ہے جو ترتیب اور زمان و مکان کا تقاضا نہیں کرتا، وہ تو امر ربانی ہے جس کا تعلق ارادۃ الہیہ سے ہے: اِنَّمَا اَمَرْنَا لِبَشَرٍ اِذَا اَوْذٰنَاہٖ لَمْ تَسْمَعُ لَہٗ کُنْ فَبِکُنْ (الآیہ) اس عالم کے وجود میں تقدیم و تاخیر ہے اور نہ ہی زیادتی اور نقصان یہ عالم ملکوتی سے عبارت ہے۔ ایک ہی حقیقت پر رواں دواں ہے۔ یہی ازل ہے جس میں کسب نہیں، کسب صرف عالم الملک والشہادۃ میں ہے۔ حکمت کے تحت تصرف کرنے والی قدرت کی طرف منسوب ہے، اسی میں ترتیب اور کسب ہے اور اسی میں زمان، مکان، اکوان اور احکام

ہیں۔ انہوں نے عالم العلم والارادة میں جس کا نام عالم ملکوتی ہے ظاہر ہونے والی اشیاء کو ازل سے تعبیر کیا ہے اور عالم الملک والاشیاء میں حکمت کے تحت تصرف کرنے والی قدرت کے اختراع سے ظاہر ہونے والی اشیاء کو ابداء سے تعبیر کیا ہے، اسی عالم میں ترتیب حکمی، ارتباط زمانی اور کسب ظاہر ہوا، احکام مشروع ہوئے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ اس طریقے پر دونوں عالموں (جہانوں) کے معنی سے برآمد ہوا۔ جس کا نام عالم الغیب والاشیاء اور عالم الملکوت والازل ہے۔ پس لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اِزْلٰی ہے کیونکہ مخلوق اس سے فارغ ہے (ممکن ہے اس کا یہ مطلب ہو کہ یہ مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے کا ہے) اور یہ عالم الملکوت کی صفات میں سے ہے، اور مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ابدیہ ہے اور یہ عالم الملک کی صفات میں سے ہے، پس جو بغیر کسب کے ظاہر ہو وہ ازل کی طرف منسوب کیا جائے گا اور جو ترتیب احکام کے ساتھ کسب سے ظاہر ہو اسے ابد کی طرف منسوب کیا جائے گا اتنی اس عبارت میں کچھ رد و بدل تھا، اس لئے (علامہ قاسی) نے کچھ حصے کی اصلاح کی ہے۔

﴿يَا مَنْ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ﴾ لَا يَمُوتُ حَيٌّ کی صفت لازمہ ہے (سُبْحَانَكَ) ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور برائی سے براءت بیان کرتے ہیں (زَبَّ) یعنی يَزَبُّ (مَا أَغْظَمَ شَأْنُكَ) تیرا وہ امر کتنا عظیم ہے جو تیری طرف منسوب تمام امور کا جامع ہے۔۔۔ بہتر یہ ہے کہ (شَأْنُكَ) کا ہمزہ چھوڑ دیا جائے، تاکہ بعد والے قول کے موافق ہو جائے (وَأَزْفَعَ مَكَانُكَ) اور تیری قدر و منزلت کتنی عظیم ہے۔۔۔ یہ تعجب کا صیغہ ہے اور جس امر سے تعجب کیا گیا ہے اس کی تعظیم مقصود ہے (وَإِنَّكَ أَزْهَبُ يََا عَظِيمُ) اس کا معنی ہے جلیل و کبیر یا وہ ذات جس سے نقص کی تمام علامتیں مستثنیٰ ہیں اور کمال کی تمام صفات اس کے لئے واجب ہیں یا وہ ذات کہ عقلوں کے اور اک اور وہوں کے تخیل سے ماوراء ہے، کیونکہ وہ اس بات سے منزہ ہے کہ عقلیں اس کی کسند ذات و صفات کا احاطہ کریں۔

﴿يَا كَبِيْرُ﴾ اے کبریائی اور کامل صفات والے (يَا جَبَّارُ) وہ قہار جس کا حکم رد نہیں کیا جاتا اور جس کا بندوں پر حکم قہراً (زبردستی) نافذ ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی ہے بلند اور عظیم الشان، بعض نے کہا: متکبر، بعض نے کہا: کہ جو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دے اور ازراہ کرم امور کی اصلاح کرے، یعنی یہ جبر سے مشتق ہے جس کا معنی اصلاح ہے، اسی سے جَبَّارُ الْعَظِيمُ ہڈی کو جوڑنا اور جَبَّارُ الْفَقِيْرِ فقیر کی حاجت کو پورا کرنا ہے۔ بعض نے کہا: جس تک رسائی نہ ہو اور جس کا اور اک نہ ہو سکے، اسی سے ہے نَحْلَةُ جَبَّارُ بلند سمجھو (يَا قَادِرُ) قادر وہ ہے کہ اگر چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے، بعض نسخوں میں ہے يََا قَدِيْرُ صیغہ مبالغہ کے ساتھ (يَا قَوِيٌّ) اے مکمل قوت والے! اس کا معنی وہی ہے جو قادر کا ہے (تَبَارَكَ) باب فاعل سے ہے اور برکت سے مشتق ہے اس کا معنی ہے زیادتی، نشو و نما، کثرت اور وسعت یعنی وہ برکت جو تیرے ذکر سے حاصل کی جاسکتی ہے۔ بعض علماء نے کہا: تَبَارَكَ کا معنی ہے تَقَدَّسَتْ وَ تَنَزَّهَتْ تقدس کا معنی ہے پاک ہونا اور حترہ کا معنی ہے نقائص سے بعید ہونا۔ بعض نے کہا: اس کا معنی ہے تَعَظَّمَتْ تو عظیم ہے، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے غیر کے لئے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی لئے اس میں تصرف نہیں کیا جاتا اور اس سے مضارع بھی نہیں آتا۔ (يَا عَظِيْمُ تَعَالَيْتَ) اے عظیم! تو بلند ہے (يَا عَظِيْمُ) اے وہ ذات جس کا علم تمام معلومات کو محیط ہے۔

(مُسَبِّحَاتُكَ يَا عَظِيمُ) یہ تسبیح سلیبہ وغیرہ میں ثابت ہے، دو معتد نسخوں میں نہیں ہے (بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْقَامِ) یہ تسبیح سے ہے نَقَض کی ضد ہے (معنی کامل) (أَنْ لَا تُسَلِّطَ) تسلط سے مشتق ہے جس کا معنی ہے غالب کرنا۔ قرآن اور قدرت کا بھروسہ کرنا، یہ فعل مضارع ہے جو آن ٹامبہ کی بنا پر منصوب ہے، میرے نانا ابو العباس احمد بن یوسف القاسی رحمہما اللہ تعالیٰ کے قلم سے مجھے یہ تحریر ملی: بہت دفعہ یہ لفظ صاحب شان فقراء کی زبان پر طاء کی جزم کے ساتھ جاری ہوتا ہے اور میں نے متعدد حضرات کو اسی طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے، اسے غلط کہنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آن کی وجہ سے جزم بھی دی جاتی ہے اور یہ طریقہ بھی محفوظ ہے، ایک شاعر کہتا ہے: تَعَالَوْا إِلَى أَنْ يَأْتِنَا الصَّبْدُ نَخْتَلِبُ (یَا نَفَا کو مجرم پڑھا گیا ہے) آؤ یہاں تک کہ شکار ہمارے پاس آئے، ہم لکڑیاں اکٹھی کریں گے۔

(عَلَيْنَا جَبَازًا) اس جگہ اس کا معنی ہے متکبر اور سرکش (عَبِيدًا) کہا جاتا ہے عَنَدَ عَنِ الْقَرْنِ فَلَا فَضْلَ رَاسِے سے ہٹ گیا، عَنَد کا معنی ہے فلاں شخص نے حق کی مخالفت کی اور اسے پہچاننے کے باوجود رد کر دیا فَهُوَ عَبِيدٌ وَعَابِدٌ وَمُعَابَدٌ یہ نفس کے اوصاف ہیں، لہذا نفس سب سے بڑا متکبر اور سرکش ہے، وہ شیاطین سے زیادہ خبیث بلکہ ستر شیطانوں سے بڑا خبیث ہے، اگر وہ نہ ہو تو دشمن کو انسان کی طرف راستہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس کے شر سے بچائے۔ وَلَا شَيْطَانًا) اور نہ جینی یا انسانی شیطان مسلط فرما (مَعْرِفًا) سرکش، نافرمان، پیش قدمی اور جرأت والا اور شر میں انتہا کو پہنچنے والا۔ وَلَا إِنْسَانًا حَسَنًا) اور نہ حسد کرنے والا انسان۔۔۔۔۔۔ کیونکہ وہ اپنی آنکھ کے زہر سے نقصان دیتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، حق کو چھپاتا ہے اور اسے رد کرتا ہے (وَلَا ضَعِيفًا) اور نہ کمزور وَلَا شَدِيدًا) یہ کمزور کے مقابل ہے، طاقت ور، پیش قدمی اور جرأت والا (وَلَا بَازًا وَلَا فَاجِرًا) یہ اسی طرح ہے جیسے شیخ قطب وقت جمال الدین سیدی یوسف بن عبد اللہ بن عمر بن علی ابن نصر الکوری النعمی، نزہل مصر سے اس شخص کے بارے میں نقل کیا گیا ہے جو صبح اور مغرب کے بعد یا فرمایا صبح اور عشاء کے بعد باقاعدہ حزب النور پڑھے گا، کوئی شخص اس میں تصرف نہیں کر سکے گا، نہ تو اہل باطن ارباب قلوب میں سے جو حق کے ساتھ تصرف کرنے والے ہیں یا فرمایا: احوال صحیحہ والے متصرفین ہیں، اور نہ اہل ظاہر شعبہ باز، سحر، مکر، جنگ، دشمنی اور عداوت والے، واللہ تعالیٰ اعلم، اتمی۔

(وَلَا عَبِيدًا) عِبَادۃ سے مشتق ہے، اس کا معنی عابد ہے، لیکن یہ کہ اس میں مبالغہ ہے، عابد کا اطلاق عالم پر بھی ہوتا ہے اور جاہل پر بھی، اسی طرح مکر پر بھی اور اس جگہ ہر ایک کا احتمال ہے (وَلَا عَبِيدًا) عبادت معنی خدمت سے عابد مشتق ہے عابد اس کے مقابل ہے، یا اس جاہل کی ضد ہے جو بے ہمت کی بنا پر عبادت کو ترک کرتا ہے (عَبِيدٌ وہ شخص ہوا جو دیدہ دانستہ عبادت کو ترک کرتا ہے۔ ۱۲ قادری) یا یہ عبید معنی مکر کا ہم معنی ہے۔

اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ فَاِنِّیْ اَشْهَدُ، یہ دعا اس جگہ سے لے کر وَلَمْ یَكُنْ لَہُ کُفُوًا اَحَدٌ تک اصحاب سنن اربعہ (امام

ترمذی، نسائی، ابوداؤد اور ابن ماجہ) نے روایت کی ہے، امام ترمذی نے کہا: کہ یہ حدیث حسن ہے، ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا، حاکم نے کہا: کہ یہ امام مسلم کی شرط پر ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا: قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے، جب اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے اور جب اس کے طفیل سوال کیا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے۔

قولہ فاتیٰ کثیر نسخوں میں فاء کے ساتھ ہے، اور یہ فاء تحلیلہ ہے، صرف ایک نسخے میں باء کے ساتھ ہے اور وہ سید ہے، حدیث کی اکثر کتابوں میں باء کے ساتھ ہی ہے، بعض کتب میں فاء کے ساتھ بھی ہے، کفایہ ابن ثابت میں بھی فاء کے ساتھ ہے۔ رہا اَشْهَدُ تو اس کے ہمزہ اور باء دونوں پر زیر ہے، نسخہ سلیہ میں ہمزہ پر پیش اور باء کے نیچے زیر ہے (اَشْهَدُ) (اَنْتَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ) اکثر محدثین کے نزدیک حدیث میں موصول (الَّذِیْ) نہیں ہے، تاہم اس کتب کے جتنے نسخے میں نے دیکھے ہیں، ان سب میں مذکور ہے۔ قولہ اِلَّا اَنْتَ ضمیر خطاب کے ساتھ ہے کیونکہ جب موصول ضمیر مکمل یا ضمیر خطاب پر جاری ہو تو جائز ہے کہ ضمیر غائب لوائی جائے یا اول کے موافق ضمیر لائی جائے۔ جیسے ایک شاعر کا قول ہے نَحْنُ الَّذِیْنَ صَبَّحُوا الصُّبْحَا (مَشْخُوعًا) میں ضمیر غائب لائی گئی ہے، (حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اَنَا الَّذِیْ سَمِعْتَنِیْ اُتِیْتُ خِیْلًا مِّنْ وَهْلٍ مِّنْ مِّمْرِیْ مَا لَمْ یَمِثْ شِیرًا کَمَا یَمِثُّ مِثْلُیْ) میں نے میرا نام شیر رکھا ہے (مِثْلُیْ) ضمیر کے ساتھ لائے ہیں)

سورۃ اخلاص کی ہر آیت توحید پر دلیل ہے

(اَلْوَحْدُ الْاَحَدُ) الاحد کا معنی وہی ہے جو الواحد کا ہے، لیکن الاحد نفی کے ساتھ خاص ہے، اثبات میں نہیں آتا، اور جس جگہ اثبات میں آجائے تو وہاں واؤ کو الف سے تبدیل کر دیا گیا ہے، تو یہ اَحَدٌ بمعنی واحد ہے، اَحَدٌ کا اصل وَحَدٌ ہے، واؤ کو الف سے بدل دیا گیا ہے، بعض اوقات واؤ مفتوحہ کو بھی ہمزے سے بدل دیا جاتا ہے، جس طرح ہمزہ مکسورہ اور مضمومہ کو واؤ سے بدل دیا جاتا ہے، اسی سے ہے اِهْوَاةٌ اور اَسْمَاءٌ بمعنی وَصَافَةٌ جو کہ وَصَافَةٌ سے ہے۔ بعض نسخوں میں الْاَحَدُ اور الصَّمد کے درمیان الْقَهَّازُ الْفَرْدُ کا اضافہ ہے، بعض نسخوں میں صرف الْفَرْدُ ہے الْقَهَّازُ نہیں ہے، اکثر نسخوں میں یہ دونوں نہیں ہیں، نسخہ سلیہ میں بھی اسی طرح ہے، فرد کا معنی ہے طاق اور وہ (اس جگہ) واحد اور منفرد ہی ہے۔ اس کا معنی بے مثال بھی ہے۔ (وَلَمْ یَكُنْ لَّهٗ کُفُوًا) اس کے لئے کوئی مثال اور نظیر نہیں ہے (اَحَدٌ) یہ اس جگہ اپنے طریقے پر ہے، کیونکہ یہ نفی میں ہے، یہ جملہ جو اس جگہ مذکور ہے۔ سورۃ اخلاص کے معانی پر مشتمل ہے، اس کی پہلی آیت عدد اور کثرت کی نفی کرتی ہے۔ دوسری آیت نقص اور تبدیلی کی نفی کرتی ہے، تیسری آیت علت و معلول (یعنی والد اور اولاد) کی نفی کرتی ہے۔ چوتھی آیت شبیہ اور نظیر کی نفی کرتی ہے، تیسرے کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ۔

(یَا هُوَ) نوادر الاصول میں ہے کہ هُوَ اسم ہے صفت نہیں ہے، صویرت کے اقصاء سے ہی تمام صفات ثابت ہیں۔ هُوَ دل کا

اشارہ ہے معروف و موصوف ذات کی طرف، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: هُوَ.... پھر فرمایا: اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔۔۔ پھر (چند صفات کے ذکر کرنے کے بعد) فرمایا: الْخَالِقُ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اصل اسماء ہے اور اسی کی طرف قلب اشارہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ باطن ہے جس کا ابالکسبہ اور بکسبہ، ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ اتمی صاحب التعمیر نے فرمایا یہ اسم اشارہ کے لئے وضع کیا گیا ہے، اور وہ ایک جماعت کے نزدیک نہایت تحقیق کی خبر ہے، اہل ظاہر کے نزدیک جملہ خبریہ اس بات کا محتاج ہے کہ هُوَ کے بعد ایک امر کا ذکر کیا جائے، تاکہ کلام مفید ہو۔ کیونکہ جب آپ نے کہا هُوَ اور خاموش ہو گئے تو یہ کلام مفید نہیں ہو گا جب تک کہ آپ اس کے بعد فاعِل یا فاعِل یا اخي وغیرہ نہیں کہیں گے، لیکن اہل باطن (صوفیہ) کے نزدیک جب آپ هُوَ کہیں گے تو ان کے دلوں میں سوائے حق تعالیٰ کے کسی کا تصور نہیں آئے گا، لہذا وہ اسی پر اکتفا کریں گے اور کسی بھی بیان کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ قرب کے حقائق میں فنا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ان پر حاوی ہو چکا ہے، اور وہ اپنے مشاہدات کی یاد کو بھلا چکے ہیں، چہ جائیکہ انہیں ماسوا کا احساس ہو۔

شیخ زروق (شارح بخاری شریف) نے الحزب الکبیر کے حاشیہ میں فرمایا: قَوْلُهُ يَا هُوَ اس کا معنی ہے وہ ذات جس کے جلال اور عظمت کی طرف اشارہ نہیں کیا جاسکتا "فَهُوَ هُوَ" پس وہ وہی ہے۔ کچھ لوگ اس اطلاق پر اعتراض کرتے ہیں اور صوفیہ پر انکار کرتے ہیں، اور تحقیق یہ ہے کہ اثبات مطلق کے مقام میں اس کا اطلاق بے ادبی ہے اور مقام تعظیم میں اس کی خبر دیتے ہوئے اور اس کا تصور (بالوجہ یا بوجہ) کرتے ہوئے یا شواہد اور قرائن کی بنا پر ہو تو اس میں اس کے اہل کے لئے حرج نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

التعمیر الکافیہ میں ہے کہ یا هُوَ سے نداء صرف اس شخص کے لئے جائز ہے جو تعظیم میں اس طرح مستغرق ہو گیا ہو کہ اس کے لئے اپنی صفات میں سے سوائے اشارے کے کچھ باقی نہ ہو اور سوائے ابہام کے اس کے لئے کوئی چارہ نہ ہو، اس کے بارے میں یہ حکم لگایا جائے گا کہ اس کے لئے اس طرح ندا کرنا درست ہے، جیسے کہ اس شان کے حامل ائمہ نے اس کی تصریح کی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم، وہ التوفیق۔

ہمارے مشائخ کے شیخ ابو محمد عبد الرحمن نے الحزب الکبیر کے حاشیہ میں (حکیم) ترمذی کا کلام سابق اور اس کے علاوہ اقوال نقل کرنے کے بعد کہا: خاصہ یہ ہے کہ هُوَ سے اشارہ ان حضرات سے خاص ہے جو ہویت حقیقیہ میں مستغرق اور محو ہیں، چونکہ بحر احدیت ان پر حاوی ہے اور ان کے نزدیک وجود حقیقی منکشف ہے، اس لئے وہ هُوَ سے سوائے اس کے کسی دوسرے کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، وجہ یہ ہے کہ چونکہ مشائخ الیہ ایک ہی ہے، لہذا مطلق اشارہ صرف اسی کی طرف ہو گا، کیونکہ ان کی صفات بشریہ بالکل فنا ہو چکی ہیں اور وہ اپنے وجود، احساس اور صفات کونیہ غائب سے ہو چکے ہیں، یہ توحید اور تعظیم میں درجہ کمال ہے، لہذا انہیں ماسوا کا احساس ہی نہیں ہے (اس لئے کسی دوسرے کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے۔ ۱۲ق)

پھر صاحب التعمیر کا کلام نقل کرنے اور ابھی ابھی جو ان کا کلام نقل کیا گیا اس کے بعد فرماتے ہیں: یہ صوفیہ کرام کے وجدان اور ذوق پر مبنی حال کا مقتضا ہے۔ ان کے نزدیک هُوَ اپنے معنی پر دال اسم مستقل ہے، ضمیر غائب نہیں ہے، جیسے کہ وہ

اصل کے اعتبار سے ضمیر ہے، بلکہ اسے نقل کیا گیا ہے اور ان کے نزدیک یہ عرف بن گیا ہے کہ اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے لئے اسی طرح ہے جس طرح اسماء خواہر کا ہے، اسی لئے اسے ھُو سے ندا اور اس پر بنا کا داخل کرنا جائز ہے، ان کے نزدیک یہ ضمیر غائب نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ اعتراض کیا جائے کہ عرب سے صرف یہ سنا گیا ہے کہ ضمیر خطاب کو ندا کی جائے، اس میں بھی اختلاف ہے، اتمی کا۔

(يَا هُوَ) یہ اسی طرح ہے جس طرح اس سے پہلے ہے، یعنی اے وہ ذات جس کی طرف ھُو سے اشارہ نہیں کیا جاتا اور اسی کے لئے وجود حقیقی ہو (الْأَهُوَ) یہ ضمیر موصول کی طرف راجع ہے (يَا أَزَلِي) وہ اول جس کے وجود کا آغاز اور ابتدا نہیں ہے، لہذا یہ قدیم کے معنی میں ہے، قرآن و سنت میں اس کا اطلاق وارد نہیں ہے (علامہ سعد الدین تفتازانی شرح عقائد میں حضرت مصنف کے قول: ولا جوہر کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ موجود واجب اور قدیم کا اطلاق کس طرح صحیح ہو گا؟ جن کے بارے میں شریعت وارد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اطلاق اجمال کی بنا پر ہے اور وہ بھی شریعت کے دلائل میں سے ہے (ص ۳۱) اسی طرح ازلی کے بارے میں کہا جاسکتا ہے۔ ۱۴ قادری)

(يَا أَبَدِي) بعض علماء نے کہا: اس کا معنی ہے وہ ذات جس کی بقاء کی انتہا نہیں اور نہ ہی اس کا خاتمہ ہے، ابن ماجہ میں اسماء مبارکہ میں اَلْأَبَد ہے، بغیر باء کے، قاسوس میں ہے اَلْأَبَد بَاء کی حرکت کے ساتھ دائم اور قدیم ازلی۔ امام ابو حنیفہ کی تصحیح میں ہے، انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، رب کریم نے انہیں سکھایا: سُبْحَانَ الْأَبَدِيِّ الْأَبَدِ... اس میں دونوں کا ذکر ہے۔

(يَا ذَهْرِي) میں نے جتنے مستند نسخے دیکھے ہیں ان سب میں دال پر زیر ہے، اس کا معنی ہے باقی، بعض نے کہا: قدیم ازلی جس کی ابتدا نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس انداز میں نسبت ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے فعل کی نسبت دہر کی طرف کرتے ہیں، عرب قاعدیت کی نسبت دہر کی طرف کرتے تھے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: دہر کو گالی نہ دو، کیونکہ دہر یعنی ان امور کا قائل اللہ تعالیٰ ہے جن کی نسبت تم دہر کی طرف کرتے ہو، لہذا یا ذہری کا معنی ہوا اے قائل! یا اے خالق! وغیرہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہو: اے دہر میں تصرف کرنے والے! حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ قوت القلوب وغیرہ میں ہے: يَا ذَهْرُ يَا ذَهْرُ يَا ذَهْرُ يَا ذَهْرُ يَا ذَهْرُ يَا أَبَدِي يَا أَزَلِي۔

آصف بن برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے

(يَا دَايْمُومِي) اس کا معنی ہے دائم اور باقی جس کی انتہا نہیں ہے (يَا إِلَهِنَا وَإِلَهُ تَحْتِي شَيْءٌ) بعض مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ (الایہ) کی تفسیر میں فرمایا: کہا گیا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے آصف بن برخیا تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے اسم اعظم کا علم تھا، انہوں نے جو دعائیں تھیں وہ یہ تھیں: يَا إِلَهِنَا وَإِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ يَا إِلَهًا أَحَدًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْيُسْبَى بِغَرْبِهَا (اتمی) دیکھئے شیخ زکریا کی فتح الرحمن بکشف

مَائِلَسٌ مِنَ الْقُرْآنِ۔۔۔ محشی نے فرمایا: ظاہر یہ ہے کہ وہ بہت جلد آنکھ کے جھپکنے میں لے آئے تھے، جیسے کہ واقعہ کا بیان اس طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اہل تصرف اور اہل قبضہ میں سے تھے۔ انتہی۔ (اللہ!) حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور اس کا عامل معنی خدا ہے۔

سَلِّ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، جن کلمات کے ساتھ یہ دعا شروع کی گئی ہے ان کے ساتھ دعا احادیث میں وارد ہے، جس طرح امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، طبرانی، ابن حبان اور حاکم وغیرہم نے حضرت ابو ہریرہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، ہم ان روایات کو ذکر کر کے کلام کو طول نہیں دیتے۔ قرآن عزیز میں ہے: قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ (الایۃ)، فاطر، خالق، باری، مبدع اور مخلق کا ایک معنی ہے۔

(الْحَيُّ الْقَيُّومُ) یعنی قائم بنفسہ اور مخلوق کے امور کو قائم فرمانے والا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: قیوم وہ ہے جسے زمانے فنا نہیں کرتے اور جسے امور کا انتخاب متغیر نہیں کرتا، بعض علماء نے کہا: کہ قیوم کا معنی ہے غنی، دائم تمام مخلوق کی تدبیر فرمانے والا اور ان سے مستغنی، شیخ زروق نے فرمایا: پہلا اور دوسرا معنی مناسب ہے، کیونکہ وہ صفات ذات میں سے ہے، فاقم، اچھی طرح سمجھ لیں۔ (الدُّنْيَا) اس کا معنی ہے فیصلہ کرنے والا، قمار، حاکم اور وہ جزا دینے والا جو کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ خیر و شر پر جزا دے گا (الْبَاقِیُّ) جو مخلوق کو زندہ فرمائے گا اور قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے گا (الْقَادِرُ) مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی ذات، یا مالکوں کے فنا ہونے کے بعد جس کی طرف تمام ملکیتیں راجع ہوں گی (ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ) پہلی صفات کی طرح یہ بھی منصوب ہے، محشی نے کہا: کہ یہ منادی مضاف کی صفات ہیں، منادی مضاف کا حکم یہ ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے، اس کی صفت بھی منصوب ہوگی، موصوف سے منقطع کر کے اس پر رفع پڑھنا بھی جائز ہے، اصل عبارت یوں ہوگی: اَنْتَ الرَّحْمٰنُ الٰہِ آخِرہ، اب یہ ضروری نہیں کہ ذَا الْجَلَالِ کی نصب کو اس بناء پر تبدیل کر دیا جائے کہ ایک دفعہ صفت کو موصوف سے منقطع کر دیا جائے تو اس کے بعد کسی صفت کو تابع بنا کر نہیں لایا جائے گا، کیونکہ قطع کی صورت میں بھی اسے منصوب پڑھ سکتے ہیں اور وہ اس طرح کہ اس سے پہلے اَمْدَحُ فعل مقدر ہو۔ اصل عبارت یوں ہوگی: اَمْدَحُ ذَا الْجَلَالِ بِسْمِ اللّٰہِ شَرِیْفٌ مِّنْ وَّجْہِ اَعْرَابٍ پَر جو گفتگو کی گئی ہے اس کا ایک دفعہ پھر مطالعہ کر لیں۔ انتہی

(قُلُوبُ الْخَلَائِقِ) یعنی انسانوں یا انسانوں اور جنوں یا تمام عقلاء کے دل، تیری صورت میں فرشتے بھی داخل ہوں گے، ان کی طرف دلوں کی نسبت مجازاً ہوگی (لہذا اس عبارت کو عموم مجاز پر محمول کیا جائے گا ۱۳ قادری) اس صورت میں حضرت مصنف کے قول: وَ تَمَسُّوْهُ الشَّوْءَ اِذَا شِئْتَ مِنْهُمْ اور تو جب چاہے تو ان کے شر کو مٹا دے، میں ضمیر (مِنْهُمْ) ان کی طرف راجع ہوگی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں (یعنی انسانوں اور جنوں کی طرف راجع ہوگی، فرشتوں کی طرف نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہیں، ۱۳ قادری) جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یَخْرُجُ مِنْهُمَا الذُّلُوْا وَالْمُنْجَانِ (اس میں ضمیر حیثیہ کی ہے جب کہ ٹٹھے اور کھاری دو پانیوں میں سے ایک میں سے موتی اور مرجان برآمد ہوتے ہیں، یعنی سمندر سے۔ ۱۳ قادری) (بِبَدَلِ) بناء معنی فنی ہے، مطلب یہ ہے کہ مخلوقات کے دل تیرے قبضہ میں ہیں، تیرے حکم کے تحت اور تیرے تصرف میں ہیں تو جس طرح چاہے انہیں الٹ پلٹ

دے قولہ قُلُوبُ الْخَلَائِقِ بِبَدَلِكَ اَزْ قَبِيلِ ذِكْبِ الْقَوْمِ ذُوْا اَنْهَمُ (یعنی جمع کا جمع سے مقابلہ ہو تو تقسیم آحاد پر ہوتی ہے) ہر ایک مخلوق کا اپنا اپنا دل مراد ہے) اسی طرح آئندہ قول ہے (وَاَوْصِيْهُمْ) جمع ہے ناصیئۃ کی یہ وہ باتیں جو مانتے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کا جوڑا بنایا جاتا ہے یہ استعارہ ہے کیونکہ جو شخص اپنے چارپائے کے معاملے کا مالک ہو اور چارپایہ اس کے قبضے میں ہو اس کی شان یہ ہے کہ اسے اس کی پیشانی سے پکڑے اور جہاں چاہے لے جائے (اَلَيْكَ) (اِنِّیْ مَعْنٰی لَامِ) ہے یعنی تو مخلوقات کا مالک ہے ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے تیرے مقابل مخلوق کی کوئی قدرت نہیں اور کسی نقصان سے بچتے اور فائدہ حاصل کرنے کی طاقت تیری امداد کے بغیر نہیں۔ پس دو سرا جملہ معنی پہلے جملے کی تاکید ہے یا اس سے بدل ہے چہ نکہ ان کے درمیان کمال اتصال ہے اسی لئے دو سرے جملے کا پہلے پر عطف نہیں لایا گیا۔

(فَالْتِ) یہ فاء سببہ ہے (تَوَزَّعَ الْخَيْرُ) تو خیر ڈالا ہے یا اگاتا ہے اور اسے نشوونما دیتا ہے از قبیل خیر وہ چیز ہے جس کا ذکر حضرت مصنف اپنے قول میں کریں گے وَ اَنْ تَخْشَوْا قُلُوبِیْ مِنْ خَشْيَتِكَ (۱۵) اس پر زرع کا اطلاق مجازاً ہے (فَیْ قُلُوبِهِمْ وَ تَمْخُوشُ الشَّيْءُ) اور تو شر کے اثر کو دور کرتا ہے شر ہر وہ شے ہے جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہے (اِذَا بَشِئْتَ) جب تو چاہے۔۔۔ کیونکہ امر تیرا امر ہے اور حکم تیرا حکم ہے تیرا ہر انعام فضل ہے اور ہر انتقام عدل ہے اور تیرا ہر فعل حسن ہے کیونکہ تو اس کا قائل ہے۔ (مِنْهُمْ) یہ ضمیر غلائق کی طرف راجع ہے۔ اور جب تو چاہتا ہے ان سے شر کو دور کر دیتا ہے۔۔۔ ان کے دلوں کو منور اور دلوں میں ایمان کو مضبوط کر کے ان کے کلام میں اشارہ ہے کہ اصل چیز جو انسان میں رکھی گئی ہے اور جس خصلت پر اسے پیدا کیا گیا ہے وہ شر ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس میں سے چاہے شر کو مٹا دے خیر تو طاری ہے اللہ تعالیٰ جس میں چاہتا ہے اگا دیتا ہے اور اس کی بدولت رحم فرماتا ہے جیسے ارشاد فرمایا: اِنَّ النَّفْسَ لَا مَرَاةَ بِالشَّيْءِ اِلَّا مَا رَجَمَ رَبِّیْ (یوسف ۵۳/۱۲) بے شک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے۔

(فَاَسْأَلُكَ) فاء تعلیلیہ ہے (اَللّٰهُمَّ اَنْ تَمْخُوشَ مِنْ قُلُوبِیْ كُلِّ شَیْءٍ تَكْزِیْهُ) اس لئے اے اللہ! میری تجھ سے دعا ہے کہ میرے دل سے ہر ایسی شے کو مٹا دے جسے تو شرعاً پسند نہیں فرماتا: (وَ اَنْ تَخْشَوْا) اور یہ کہ تو بھر دے (قُلُوبِیْ مِنْ) ابتداء سے یا معنی بقاء ہے (خَشْيَتِكَ) میرے دل کو اپنے خوف سے۔۔۔ شیخ ابو عبد اللہ الفلالی فرماتے ہیں خشیت وہ ہیبت ہے جس کے ساتھ تعظیم شامل ہو محشی فرماتے ہیں: اس کا سوال اس لئے کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا شمرہ ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَلْعِلْمُ یَخْشِی اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اللہ کے بندوں میں سے اس سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے اس علم سے بہت مانگی جو فائدہ نہ دے اور اس دل سے جو خشوع سے عاری ہو۔ یہ بھی ارشاد فرمایا: ہم تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھتے ہیں اور تم سب سے زیادہ اس کا خوف اور خشیت رکھتے ہیں ابن عطاء اللہ نے فرمایا: بہترین علم وہ ہے جس کے ہمراہ خشیت ہو اگر خشیت اس کے ساتھ ہو تو وہ علم تیرے لئے مفید ہے ورنہ تیرے لئے نقصان دہ ہے۔ (وَمَعْرِفَتِكَ) اور میرے دل کو اپنی معرفت سے لبریز فرمادے۔ تاکہ میں تمام جہانوں کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں

(وَالرَّغْبَةُ لِمَا عِنْدَكَ) اور اس اجر و ثواب کی رغبت سے میرا دل بھر دے جو تو نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کر رکھا

ہے۔ رغبت میں تین احتمال ہیں (۱) زبانی رغبت مراد ہو اور وہ یہ کہ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور زاری کی جائے (۲) قلبی اور وہ یہ کہ دل حصول مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرے، اس بات کا پختہ ظن اور عزم رکھے کہ وہ واقع ہو گا۔ (۳) حالیہ اور وہ یہ کہ رغبت حال کے ساتھ ہو اور مطلوب تک پہنچانے والے ذریعے کے اختیار کرنے سے ہو۔ یہ سب سے قریبی رغبت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ پہلی اور تیسری صورت میں لفظ رغبت منصوب ہے اور اس کا عطف ہے اَسْأَلُكَ کے معمول پر ہے، دوسری صورت میں مَنْ کے مدخول پر عطف کرتے ہوئے اس پر جر پڑھنا صحیح ہے اور اَسْأَلُكَ کے معمول پر عطف کرتے ہوئے نصب پڑھ سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ بندے کو مقام محبوبیت پر پہنچاتا ہے

(وَالْأَمَنُ) یہ خوف کی ضد ہے، سیدی ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہم پر معاملہ مبہم کر دیا گیا ہے کہ ہم امید رکھیں یا خوف، تو ہمارے خوف کو امن عطا فرما اور ہماری امید کو ناکام نہ فرما۔ ہو سکتا ہے کہ خوف کے ساتھ امید بھی جمع ہو جائے، بسبب دئے جانے امن کے آخرت میں یا دنیا میں بھی۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ بندے کو مقام محبوبیت پر فائز فرماتا ہے اور وہ محبوبیت میں اس مقام تک ترقی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ تو جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا ہے (جس طرح اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، ۱۴ قادری)۔ سیدی ابوالحسن (شاذلی) رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ولی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں سلامتی عطا فرمائی اور تجھ سے ملامت اٹھا لی۔

اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال

(وَالْعَافِيَةُ) اور تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔۔۔ اور یہ اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس سے عافیت مانگو اور یہ بھی فرمایا: کہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے کبھی ایسی چیز نہیں مانگی، جس کا مانگنا اس کے نزدیک دنیا و آخرت میں عفو اور عافیت کے مانگنے سے زیادہ محبوب ہو۔

محشی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عفو و عافیت کے سوال میں بندے کے ضعف والے وصف کا اظہار ہے، اور اس امر کا اظہار ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس انداز میں بندہ قوت و اقتدار سے دست بردار ہو کر احتیاج الی اللہ تعالیٰ کے وصف کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ انتہی

قوله وَالْأَمَنُ وَالْعَافِيَةُ کا اَسْأَلُكَ کے معمول پر عطف ہے، لہذا یہ دونوں منصوب ہیں، ان کو ماقبل کی طرح جر جوار کے ساتھ مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، اس قول کے مطابق جس کے اعتبار سے یہ عطف نسق میں بھی جائز ہے۔ شیخ زروق کے قواعد میں ہے کہ عافیت یہ ہے کہ دل اضطراب سے سکون پا جائے۔ پس اگر اس کا سکون اللہ تعالیٰ کی طرف

ہے تو یہ ہر حال میں عافیت کاملہ شاملہ ہے، حتیٰ کہ اگر اس کا صاحب آگ میں بھی داخل ہو گیا تو بھی اپنے رب سے راضی ہو گا۔ چونکہ امن اور عافیت دو امر باطن ہیں، اس لئے جن کے مدخول پر عطف کرتے ہوئے ان پر جر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے الرخبة میں جر پڑھی گئی ہے۔

(وَاعْطِفْ) اور توجہ فرما (عَنْكَ) جن ابتداء عافیت کے لئے ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس سے (وَاعْطِفْنَا) اور ہمیں توفیق عطا فرما اور تلقین فرما (الصُّوَابِ) یعنی تمام اقوال، افعال، عقائد اور احوال میں درستی کی توفیق عطا فرما (وَاجْعَلْهُمُ) اور وہ حکمت عطا فرما جو ہمیں خطا اور استقامت و اعتدال سے خارج ہونے سے منع کرے، بخاری شریف میں ہے کہ حکمت کا معنی ہے صواب کو پہنچنا، یہ نبوت کے علاوہ صفت ہے۔

۱۱ (فَتَسْأَلُكَ) جملہ تَسْأَلُكَ کا فاء کے ذریعے ساقطہ جملے پر عطف ہے، کیونکہ جملہ تَسْأَلُكَ معنی کے اعتبار سے انشائیہ ہے، اس لئے کہ اس کا معنی ہے اَعْطَيْنَا ہمیں عطا فرما (اللَّهُمَّ عَلَّمَ الْخَائِفِينَ) ابو قیس نے طلیح الاولیاء میں طلق بن حبیب اور شعیب بن ابراہیم بلخی سے دعا نقل کی ہے جس کا انداز وہی ہے جو اس جگہ ہے، بعض الفاظ میں موافقت ہے، ہر ایک کی ابتدا میں خائفین کے علم کا سوال کیا گیا ہے، امام جتہ الاسلام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاربعین میں فرمایا: یاد رہے کہ حقیقت خوف یہ ہے کہ آئندہ آنے والے کسی ناپسندیدہ کے خطرے دل دکھی ہو اور جملے، یہ خوف کبھی تو گناہوں کے صادر ہونے کی بناء پر ہوتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اس کی ان صفات کی معرفت کی بنا پر جو لازماً خوف کی موجب ہوتی ہیں، یہ خوف زیادہ ہم اور کامل ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانے وہ لازماً اس (کے غضب اور عتاب) سے ڈرے گا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں اتنی۔ پس علم خوف کا سبب ہے، حضرت مولف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے اس علم کا سوال کیا جس کا نتیجہ خوف ہے، کسی بزرگ نے کہا ہے: اے میرے رب! اس شخص کا کیا علم ہے؟ جو تجھ سے نہیں ڈرتا (فَازَبَ مَا عَلَّمْنَا مَنْ لَا يَخْشَاكَ) اس مطالع المرات میں لا ساقط ہو گیا ہے، ۱۲ قادری اور اس شخص کا خوف کیا ہے جو تیرے علم کی اطاعت نہیں کرتا۔

خوف کی تعریف

شیخ ابوطالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب کی کتاب الخوف میں فرمایا: یاد رہے کہ علماء کے نزدیک خوف کا معنی اس معنی سے مختلف ہے جو عوام کے دہموں میں آتا ہے۔ اور اس بے چینی، جلن، شدت غم اور بے قراری سے بھی مختلف ہے، کیونکہ یہ امور اہل محبت صوفیہ کے خطرات اور احوال وجد ہیں، ان کا حقیقت علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کی حیثیت بعض صوفیہ عارفین کے احوال وجد کی ہے جو انہیں راہ محبت میں لاحق ہوتے مثلاً جل جانا اور محبت کی فراوانی، علماء کے نزدیک خوف ہم ہے صحیح علم اور سچے مشاہدے کا، جب بندے کو حقیقت علم اور سچا یقین عطا کر دیا جائے تو اسے خوف والا کہا جاتا ہے، اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ و سلم تمام مخلوق سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے ہیں، کیونکہ آپ کا علم حقیقی ہے، اور آپ

تمام مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والے ہیں، کیونکہ آپ نہایت قرب کے مقام پر فائز ہیں، آپ دونوں حالوں (حقیقت علم اور کامل ترین محبت) میں سکون اور وقار کے حامل ہیں اور تمام احوال میں ثابت قدمی اور استحکام رکھتے ہیں، بے چینی، بے قراری اور شدت غم و الم آپ کا وصف نہیں ہے، آپ کو تمام مخلوق سے کئی گنا زیادہ عقل و دانش عطا کی گئی ہے، آپ کے دل میں تمام مخلوق کی وسعت ہے، دنیا والوں کی ایذا رسائی پر صبر کے لئے آپ کا سینہ کھول دیا گیا۔ اتمی۔

ابن عطاء اللہ کہتے ہیں: اے اللہ! تیری تدبیروں کے اختلاف اور تیری تقدیروں کے نازل ہونے نے تیرے عارف بندوں کو عیب سے پر سکون ہونے اور مصیبت میں تجھ سے مایوس ہونے سے روک دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا

(وَإِنَّا بِنُوحٍ) کہا جاتا ہے نَابِ إِلَهِی اللّٰهُ وَأَنَابَ یعنی فلاں شخص نے توبہ کی اور رجوع کیا۔ محشی نے فرمایا: صوفیہ کے نزدیک اثبات کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس کے ماسوا سے الگ ہونا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (الْمُخْلِصِينَ) کہا جاتا ہے: اخبث فلاں شخص نے عاجزی، انکساری اور فروتنی اختیار کی (وَإِخْلَاصُ الْمُؤْمِنِينَ) وہ عارف اور موحد ہیں، اور ان کا اخلاص وہ سچائی ہے جسے اپنی طاقت و قوت سے براءت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ شیخ ابوطالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: موحدین کے نزدیک اخلاص کا مطلب ہے مخلوق کا افعال میں اپنی طرف نظر نہ کرنا اور احوال میں ان کے لئے سکون اور استراحت کا نہ ہونا۔ کتاب الاخلاص میں فرمایا: اگر کوئی شخص اپنے اعمال سے اس ثواب آخرت کا ارادہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے تو یہ اس کے اخلاص کے متنافی نہیں ہے۔ ہاں! یہ محبین کے مقام میں نقص اور ان موحدین کے اخلاص میں شرکت ہے جو اخلاص کے ساتھ افعال بندگی ادا کرتے ہیں اور خواہش کی قید سے رہائی پا چکے ہیں، انہیں وحدانیت کے سوا کسی نے غلام نہیں بنایا۔ انہوں نے کتاب التوکل میں بھی اس پر تنبیہ کی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ امر توکل کے خلاف نہیں ہے، تاہم یہ طلب ثواب انہیں محبین کے اخلاص میں داخل نہیں کرے گی۔ اور مقررین عارفین کے درجے تک ترقی نہیں دے گی۔

صدیقین کا اخلاص کامل ہے

حجت الاسلام (امام غزالی) رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا: صدیقین کا اخلاص کامل اخلاص ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا و آخرت میں عمل کے معاوضے کا ارادہ نہیں کیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی بنا پر صرف اس کی رضا طلب کی جاتی ہے، کیونکہ وہ مستحق اطاعت و بندگی ہے۔ انہوں نے اشارہ فرمایا کہ یہ اخلاص اس شخص کو میسر نہیں ہوتا جو دنیا میں رغبت رکھنے والا ہے۔ شیخ ابن عباد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: خفی اور جلی ریا سے صرف عارف اور موحد محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرک کی باریکیوں سے پاک فرما دیا ہے اور چونکہ ان کے دلوں پر یقین و معرفت کے انوار جھمکا رہے ہیں، اس لئے ان کی نظروں سے مخلوق کو او جھل کر دیا ہے۔ تو وہ عمل سے کسی منفعت کے حصول کی امید نہیں رکھتے اور اپنی طرف سے کسی ضرر کے وجود کا

خوف نہیں رکھتے، پس ان کے اعمال خالص ہیں، اگرچہ وہ انہیں لوگوں کے درمیان اور ان کے سامنے انجام دیں اور جس شخص کو یہ مقام حاصل نہ ہو، وہ مخلوق کا مشاہدہ کرے اور ان سے فوائد کے حصول اور نقصانات کے دفع کرنے کی توقع رکھے تو وہ اپنے عمل میں ریاکار ہے، اگرچہ وہ پہاڑ کی ایسی چوٹی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جہاں اسے دیکھنے سننے والا کوئی نہ ہو (انتہی) صرف ایک نسخے میں مؤلفین کی جگہ مؤلفین ہے۔

صابرین کا شکر

(وَشَكَرُوا الصَّابِرِينَ) اور صابرین کا شکر۔۔۔۔۔ کیونکہ وہ کامل اور دائم ہے، اس لئے کہ صبر کی حقیقت یہ ہے کہ کسی شے پر ثابت قدمی اور مداومت اختیار کی جائے اور اس جگہ وہ ثابت قدمی مراد ہے جس کا باعث دین ہو نہ کہ خواہش نفس اور وہ طاعت پر ثابت قدمی اور گناہ سے اجتناب ہے، نیز نعمت پر صبر ہے اور وہ اس طرح کہ اس کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ اس کا شکر ادا کرے اور غفلت میں محو نہ ہو جائے، اسی طرح مصیبت پر صبر کرے، اگر کوئی شخص صبر کی ہر قسم کا حق ادا کرتا ہے تو اس کا صبر تام بھی ہے اور دائم بھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

شکر کی تعریف

شکر یہ ہے کہ دل منعم سے اس کے انعام کی بنا پر خوش ہو اور اس خوشی کے اثرات اعضاء میں بھی ظاہر ہوں، چنانچہ زبان بخوش ہو، اعضاء مصروف عمل ہوں اور مخالفت سے دور ہوں۔

(وَتَوَنُّنًا) جنت الاسلام (امام غزالی) نے اربعین میں فرمایا کہ حقیقت توبہ یہ ہے کہ دوری کے راستے کو چھوڑ کر قرب کے راستے کی طرف رجوع کیا جائے، لیکن اس کا ایک رکن ہے، ایک مبدا اور ایک کمال ہے، مبدا ایمان ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت کا نور دل پر اس طرح چمکے کہ اسے سر کی آنکھوں سے دکھائی دے کہ گناہ مہلک زہر ہے اور اس سے وحشت، خوف اور ندامت کی آگ بھڑک اٹھے اور اس آگ سے تلافی اور اجتناب کی بچی رغبت پیدا ہو، اس وقت تو اس طرح کے گناہوں کو چھوڑ دے اور آئندہ کے بارے میں عزم کرے کہ گناہ نہیں کروں گا۔ رہا ماضی تو ممکن حد تک اس کی تلافی کر لے، اس طرح توبہ کا کمال حاصل ہو جائے گا۔ (فصل) جب تو نے حقیقت توبہ کو پہچان لیا تو تجھ پر واضح ہو جائے گا کہ توبہ ہر شخص پر اور ہر حال میں واجب ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَتَوَنُّنًا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا (النور ۳۱/۲۳) تم سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، علی الاطلاق سب کو مخاطب فرمایا۔ انتہی

(الصَّابِرِينَ) اور صبریقین کی توبہ۔۔۔۔۔ کیونکہ ان کی توبہ سچی، پر خلوص، تمام چھوٹے بڑے، ظاہری اور باطنی گناہوں اور اللہ تعالیٰ کے ہر ماسوا کو شامل ہے، آفات، بیماریوں اور اپنی ذوات کے دیکھنے سے پاک ہے، محشی نے فرمایا: حضرت مصنف کی مراد یہ ہے کہ صدیق و صف صدیقیت کی بنا پر آفات اور (روحانی) بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ بن جاتا

رازوں کے راز کا سوال

شیخ شاذلی نے فرمایا: جو شخص ہمارے اس علم کی گہرائی میں نہیں جاتا وہ بے خبری میں کبیرہ گناہوں میں اصرار کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا: ہم تجھ سے رازوں کے راز کا سوال کرتے ہیں جو گناہوں پر اصرار سے روک دے یہاں تک کہ ہمارے لئے گناہ یا عیب کے ساتھ قرار نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

ہ (وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنُورِ وَجْهِكَ) ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے وجہ کریم کے ظہور کے طفیل۔۔۔ شیخ ابو محمد عبد الرحمن نے حاشیۃ الحزب میں فرمایا: وجہ سے مراد وہ تجلی ذاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے لئے ہوتی ہے۔ پھر وجہ کا اطلاق کتاب سنت میں بھی آیا ہے، قرآن پاک میں جو مشکل (بلکہ قشابہ ۱۳ قادری) کلمات وارد ہیں غیر قرآن میں ان کے اطلاق میں کلام کرنے والوں کا اختلاف ہے، قلانی اور محدثین و فقہاء کی ایک جماعت نے اسے جائز قرار دیا ہے، اس جگہ جو اطلاق ہے وہ اسی قول کے مطابق ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ) جس نے تیرے عرش کے اطراف اور گوشوں کو بھر دیا ہے، یعنی اس نور کا ظہور اور اس کی تجلی اطراف عرش میں ہے اور وہ ان سب میں اس طرح انتہائی ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس کے غیر کا ظہور نہیں ہے، اگر عرش کے گوشوں میں اس نور کا ظہور نہ ہوتا تو وہ گوشے ظاہر نہ ہوتے اور ان پر کوئی نگاہ نہ پڑتی، اَلْحُكْمُ میں ہے کہ کائنات ساری اندھیری تھی، حق کے ظہور نے اسے روشن کر دیا، اگر کائنات میں اس کا ظہور نہ ہوتا تو کسی کو دکھائی نہ دیتی۔

اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے بڑا عطیہ ہے

(أَنْ تُوْذِعَ) یہ کہ تو رکھے اور ثابت کرے (فِي قَلْبِيْ ضَعْفٌ قَلِيْلٌ) محشی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا عطیہ ہے۔ معرفت سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی ہے جو اس کے خواص کے دلوں کے لئے ہوتی ہے اور ان کے اسرار اللہ تعالیٰ کی احدیت کا یقین کرتے ہیں، اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر شہود کے انوار کا فیضان فرمایا اور انہیں راز وجود سے آگاہ فرمایا، تو وہ انوار کے سمندروں میں ڈوب گئے اور معانی و اسرار میں غوطہ زن ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلَيَسِّرْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (الرَّحْمٰنُ ۵۵/۳۶) اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو جنتیں ہیں، اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ ایک جنت فوری ملتی ہے اور وہ علوم و معارف کی جنت ہے، دوسری وہ ہے جو ایک وقت کے بعد ملے گی اور وہ قیامت کی جنت ہے اور جو پہلی جنت میں داخل ہوا وہ دوسری جنت کا شوق نہیں رکھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کی حوروں اور محلات کا شوق نہیں رکھے گا، رہا وہ قرب اور عرفان جو وہاں حاصل ہو گا تو دنیا کے قرب اور عرفان کو اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لئے کہ عارفین کے دلوں کو جو کچھ دنیا میں عطا کیا جاتا ہے وہ جنت میں ان کے لئے تیار کئے گئے

عرفان کی ایک جھلک ہے، جو بطور اعزاز انہیں دنیا میں دی گئی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم

(حَقُّی) یہ الٰہی کے معنی میں ہے یا نکلا کے معنی میں (أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ) یعنی تیری معرفت حاصل کروں جو واجب ہے یا تیری واجب معرفت کی حقیقت کو حاصل کر لوں، یا تیری معرفت جو ثابت اور محقق ہے جو میرے لائق اور مجھ سے ممکن ہے اور تیرے حق میں جائز ہے اور یہ معرفت حق ہے معرفت حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو (يَكُنْهٖ) اور کماحقہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، بندوں کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور اک سے عاجز ہونا بھی اور اک ہے، تمام مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والی ہستی ﷺ نے فرمایا: میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، جس طرح تو نے اپنی تعریف کی ہے، آپ کو فرمایا گیا: وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ ۱۱۴/۲۰) اور اے حبیب! آپ عرض کریں کہ میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما۔

(كُنْمَا يَنْتَبِغِي أَنْ تُعْزِفَ بِهِ) یعنی ایسی معرفت جو اس لائق ہو کہ تجھے اس کے ذریعے پہچانا جائے اور جو تیرے جلال اور تیری عظیم سلطنت کے لائق ہو۔۔۔ پس کاف تشبیہ کے لئے ہے جو مصدر محذوف کی صفت ہے، اور ما موصولہ ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اس معرفت کے ذریعے تیری معرفت طلب کرنے کے لئے، اس صورت میں کاف تعلیلیہ ہے اور ما مصدریہ ہے۔

کتاب کا اختتام درود پاک کے ساتھ

پھر اپنی دعا اور کتاب (دلائل الخیرات) کو نبی اکرم ﷺ پر درود شریف کے ساتھ ختم کیا ہے، جیسے کہ نسخہ سلیمہ میں ہے، کیونکہ پہلی فصل میں گزر چکا ہے کہ یہ مطلوب ہے، اگرچہ ایک حدیث روایت کی گئی ہے جس میں کتاب کے آخر میں نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنے کی ممانعت ہے، لیکن علماء نے ختم کتاب کو ان مقامات میں شمار نہیں کیا جن میں نبی اکرم ﷺ پر درود شریف بھیجنا مکروہ ہے، حضرت مصنف نے کہا: (وَصَلَّى عَلٰی سَيِّدِنَا) بعض نسخوں میں یہ اضافہ ہے: (وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا وَمُحَمَّدًا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَآخِرَ الْأَنْبِيَاءِ) یہ دو صفیں نسخہ سلیمہ میں موجود ہیں، بعض نسخوں میں نہیں ہیں (وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا) اس جگہ نسخہ سلیمہ میں کتاب ختم ہو گئی ہے، اسی طرح میرے نانا ابو العباس احمد بن یوسف القاسی رحمہما اللہ تعالیٰ کے پاس موجود نسخے میں بھی اس جگہ کتاب مکمل ہو گئی ہے، دوسرے حضرات کے نزدیک اور بعض دوسرے نسخوں میں یہ اضافہ ہے (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) بعض نسخوں میں اس کے بعد ہے (وَهُوَ خَيْرُ مَا نَعْمُ الْوَكِيلُ)

اس جگہ شیخ رحمہ اللہ نے نسخہ سلیمہ کے مطابق کتاب کے آخر میں ایک حاشیہ لکھا ہے، جس کا ذکر ہمارے مذکور نانا (ابو العباس احمد بن یوسف قاسی) نے کیا ہے، اور وہ یہ ہے (اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْلِيْهِ وَارْحَمْنِيْ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُخْشَوْنَ فِيْ زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ ر الصَّالِحِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِفَضْلِكَ يَا رَحِيْمُ) (۵۱)

کتاب کی ابتداء میں نسخہ سلیمہ کی تاریخ کا ذکر کیا جا چکا ہے (۶ ربیع الاول ۸۶۳ھ کو یہ نسخہ مکمل کیا، ۱۲ مطالع المرات عربی) ص ۱۰۰-۱۰۱ قاری، جس طرح کہ ہمارے مذکور نانا (ابو العباس) نے نقل کیا، بعض دیگر حضرات جنہوں نے اپنے نسخے کا مقابلہ نسخہ سلیمہ کے ساتھ کیا، اور اس کی عبارات کا تتبع کیا، انہوں نے کہا کہ اس کے نقل کرنے تک اس میں کمی یا زیادتی

نہیں کی گئی، حضرت شیخ نے اس نسخے کی تصحیح ۸۶۸ھ میں کی۔ «عام ثمانیۃ و تسین و ثمانیۃ» لیکن سبب (ساتھ) سے پہلے کے حروف بوسیدہ ہو گئے ہیں اور مٹ گئے ہیں، چنانچہ ہر ایک نے اپنے خیال کے مطابق لکھ دیا، یا ایک نے مٹ جانے سے پہلے اسے نقل کیا اور دوسرے نے بعد میں تحفیل کے مطابق لکھ دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیدی صغیر (ابو عبد اللہ محمد الصغیر سلمیٰ) کے دو نسخے ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دونوں مذکور ناقلوں نے حاشیہ کے لکھنے میں پوری احتیاط نہیں کی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کچھ اشیاء کے ذکر میں منفرد ہے جن کا ذکر دوسرے نے نہیں کیا، حالانکہ دونوں کی کوشش یہ ہے کہ شیخ نے نسخہ مذکورہ میں جو کچھ لکھا ہے، اسے نقل کیا جائے۔

میرے بھائی (شیخ ابو العباس) نے شیخ کے ایک حاشیہ کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ کہا گیا ہے کہ یہ شیخ کا کلام ہے، یہ کلام ان کے پاس بالواسطہ ہے، دوسرے نے اس حاشیہ کا ذکر واسطے کے بغیر کیا ہے، میں نے اس شرح میں ان دونوں کے حواشی کا تتبع کیا ہے۔

پھر مجھے شیخ سیدی الصغیر کے نقل کرنے والے پوتے سے بعض نقل کرنے والوں نے بتایا کہ ان کے والد نے بتایا کہ ان کے دادا سیدی الصغیر کے پاس دو نسخے تھے، تاہم یہ بھی کہا کہ ان میں سے ایک حضرت مولف رحمہ اللہ تعالیٰ کے قلم کا لکھا ہوا تھا اور دوسرا نسخہ کسی دوسرے بزرگ کا لکھا ہوا تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

پھر مجھے ایک دوسرے بزرگ نے بتایا کہ اس پوتے کے والد نے مجھے اپنے والد (سیدی صغیر) کے بارے میں وہی کچھ بتایا جس کا تذکرہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے (کہ ان کے پاس دو نسخے تھے)۔

حضرت شیخ (صاحب دلائل) رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے نسخے کی پشت پر یہ دو شعر لکھے ہیں:

كَتَبْتُ كِتَابِي قَبْلَ نُظْمِي بِخَاطِرِي وَقُلْتُ لِقَلْبِي اَنْتَ بِالشُّوقِ اَعْلَمُ
فَبَلَغَ سَلَامِي يَا كِتَابِي وَ قُلْتُ لَهُمْ مَقَامُكُمْ عِنْدِي غَزِيْرٌ مُكْرَمُ

ایک روایت میں مکرم کی جگہ مُعْظَم ہے۔

○ میں نے بولنے سے پہلے دل میں کتب لکھی اور میں نے اپنے دل سے کہا کہ تو شوق کو زیادہ جاننے والا ہے۔

○ اے میری کتب! میرا سلام پہنچا دے اور انہیں کہہ دے کہ آپ کا مقام میرے نزدیک معزز اور محترم ہے۔

یہ آخر ہے اس کا جس کا میں نے ارادہ کیا اور میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی تحفیل ہے، اور میں اس امر سے محفوظ نہیں ہوں کہ میں نے کوئی لفظ چھوڑ دیا ہو یا کتب کے متن سے کسی چیز کو بھول کر تبدیل کر دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو کسی خلل کو دیکھ کر درست کرے، یا کسی لغزش کو دیکھ کر معاف کرے، کیونکہ خطا اور خلل اس انسان سے بعید نہیں ہے جو عدم احسان پر پیدا کیا گیا ہے، خصوصاً مجھ ایسے شخص سے جو کم علم والا، اور علم و فہم میں کم دسترس والا ہو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہمیں اس کام کی ہدایت فرمائی، اور اگر وہ ہدایت نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قصر نبوت کی آخری اینٹ، چودہویں کے چاند اور مکمل طور پر فضیلت و شرافت

کے جامع ہیں اور آپ کی نیک اور معزز آل پاک اور صحابہ کرام پر ایسی رحمت اور سلامتی جو ہمیشہ بے درپے نازل ہوتی رہیں اور تمام تعریفیں رب العالمین کے لئے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ تَعَالٰی آج ۲ رمضان المبارک ۱۶ جنوری ۱۴۱۹ھ / ۱۹۹۹ء کو رات کے دو بجے یہ ترجمہ مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور ارباب محبت کے لئے اسے مفید اور مقبول بنائے آمین یا رب العالمین! و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و حزیۃ المعین و الحمد للہ تعالیٰ اولاد و آخراد ۱۳ شرف قادری

وَ اَغْفِرِ اللّٰہُمَّ لَنَا وَلِوَالِدِیْنَا وَ لِاَسْتَاذِیْنَا وَ لِمَسَاخِیْنَا وَ لِجَمِیْعِ

اور اے اللہ! ہمیں بخش دے ہمارے آباء اجداد کو ہمارے اساتذہ کو ہمارے بزرگوں کو

اَلْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِیْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ اَحْیَاءَ مِنْہُمْ وَ اَمْوَاتِ

اور تمام ایماندار مردوں عورتوں اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کو خواہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں

بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ۝ وَ اَنْ تَتُوْبَ عَلَیْہِ

اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے! اور اس کی توبہ قبول فرما

اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝ اَللّٰہُمَّ اٰمِیْنَ یَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ ثُمَّ

بے شک توبہ ہی بخشنے والا مہربان ہے اے اللہ! ایسا ہی ہو اے تمام جہانوں کے پائنے والے پھر

تُقْرَأْ ہٰذِہِ الْکَلِمَاتُ اَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرَّةً وَ ہِیَ ہٰذِہِ ۝ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی

یہ کلمات چودہ مرتبہ پڑھے جائیں اور وہ یہ ہیں اے اللہ! چودہویں رات کے

بَدْرِ التَّمَامِ ۝ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی نُورِ الظَّلَامِ ۝ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی

چاند پر رحمت فرما اے اللہ! چودہویں رات کے چاند پر رحمت فرما اے اللہ! تاریکیوں کے نور پر رحمت فرما اے اللہ!

مِفْتَاحِ دَارِ السَّلَامِ ۝ اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی الشَّفِیْعِ فِیْ جَمِیْعِ الْاَنَامِ ۝

تاریکیوں کے نور پر رحمت فرما اے اللہ! جنت کی چابی پر رحمت نازل فرما اے اللہ تمام مخلوق کی شفاعت کرنے والے پر

ثُمَّ تُقْرَأْ ہٰذِہِ الْاٰیَاتُ الْمَنْسُوْبَةُ لِلْمُوَلِّفِ یَا رَحْمَۃَ اللّٰہِ اِنِّیْ خَافْتُ

رحمت نازل فرما پھر یہ شعر پڑھے جائیں جو دلائل الخیرات کے مولف کی طرف منسوب ہیں اے اللہ کی رحمت! میں خوفزدہ اور

وَّجِلٌ ۝ یَا نِعْمَۃَ اللّٰہِ اِنِّیْ مُفْلِسٌ عَانٌ ۝ وَلَیْسَ لِیْ عَمَلٌ اَلْقٰی الْعَلِیْمَ بِہِ ۝

ہراساں ہوں اے اللہ کی نعمت! میں مفلس اور عاجز ہوں میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو

سَيُؤِي مَحَبَّتِكَ الْعُظْمَىٰ ۝ وَإِيْمَانِي ۝ فَكُنْ أَمَانِي مِنْ شَرِّ الْحَيَوَةِ وَمِنْ ۝

سکون، سوائے آپ کی عظیم محبت اور اپنے ایمان کے، آپ میرے لئے زندگی اور موت کی برائی

شَرِّ الْمَمَاتِ وَمِنْ أَحْرَاقِ جُثْمَانِي ۝ وَكُنْ غِنَايَ الَّذِي مَابَعْدَهُ فَلَسْ ۝

اور میرے جسم کے جلانے جانے سے جانے پناہ بن جائیں، میرے لئے وہ دولت بن جائیں جس کے بعد افلاس نہیں،

وَكُنْ فِكَائِي مِنْ أَغْلَالِ عَصِيَانِي ۝ تَحِيَّةَ الصَّمَدِ الْمَوْلَىٰ وَرَحْمَتَهُ ۝

میرے لئے گناہوں کے طوقوں سے رہائی دلانے والے بن جائیں! بے نیاز آقا کا تحفہ درود اور رحمت

مَا غَنَّتِ الْوُرُقُ فِي أَوْرَاقِ أَغْصَانِ ۝ عَلَيْكَ يَا غُرُوتِي الْوُثْقَىٰ وَيَا سَنَدِي ۝

جب تک قمریاں شاخوں کے چوں میں چھپائیں آپ پر نازل ہو، اے میرے مضبوط سہارے اور میرے کامل اعتماد

الْأَوْفَىٰ وَمَنْ مَدَحُهُ رَوْحِي وَرِيْحَانِي ۝

کی جگہ اور اے وہ ذات جس کی نعت میرے لئے راحت اور پھول ہے،

ثُمَّ تُقْرَأُ الْفَاتِحَةُ لِلْمُؤَلِّفِ وَهَذَا الدُّعَاءُ يُقْرَأُ عَقِبَ خَتَمِ دَلَائِلِ الْخَيْرَاتِ

پھر حضرت مصنف کے لئے فاتحہ پڑھی جائے اور یہ دعا دلائل الخیرات ختم کرنے کے بعد پڑھی جائے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا

اللَّهُمَّ اشْرَحْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صُدُورَنَا ۝ وَيَسِّرْ بِهَا أُمُورَنَا ۝

اے اللہ! اپنے حبیب کریم پر درود بھیجے سے ہمارے سینوں کو کھول دے اور درود شریف کی بدولت

وَفَرِّجْ بِهَا هُمُومَنَا ۝ وَاكْشِفْ بِهَا غُمُومَنَا ۝ وَاعْفِرْ بِهَا ذُنُوبَنَا ۝

ہمارے کام آسان فرما، ہمارے غم دور فرما، ہمارے غم زائل فرما، ہمارے گناہ بخش دے

وَاقْضِ بِهَا دَيُونَنَا ۝ وَأَصْلِحْ بِهَا أَحْوَالَنَا ۝ وَبَلِّغْ بِهَا أَمَلَنَا ۝

ہمارے قرضوں کو ادا فرما، ہمارے حالات درست فرما، ہماری امیدیں عطا فرما،

وَتَقَبَّلْ بِهَا تَوْبَتَنَا ۝ وَاغْسِلْ بِهَا حَوْبَتَنَا ۝ وَأَنْصُرْ بِهَا حُجَّتَنَا ۝

ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ دھو ڈال، ہماری حجت کی امداد فرما،

وَطَهَّرَ بِهَا أَلْسِنَتَنَا ۝ وَأَنْسَ بِهَا وَحْشَتَنَا ۝ وَارْحَمْ بِهَا غُرْبَتَنَا ۝

ہماری وحشت کو سکون عطا فرما، ہماری مقلی پر رحم فرما

وَاجْعَلْهَا نُورًا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا ۝ وَعَنْ أَيْمَانِنَا ۝

اور درود شریف کو نور بنا دے ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، ہمارے دائیں

وَعَنْ شَمَائِلِنَا ۝ وَمِنْ فَوْقِنَا وَمِنْ تَحْتِنَا ۝ وَفِي حَيَاتِنَا

ہمارے بائیں، ہمارے اوپر، ہمارے نیچے، ہماری زندگی

وَمَوْتِنَا ۝ وَفِي قُبُورِنَا حَشَرِنَا وَنَشْرِنَا وَظِلَّافِي

اور موت میں ہماری قبروں میں اور ہمارے حشر و نشر میں

الْقِيَمَةِ عَلَى رُؤُسِنَا ۝ وَثَقِلْ بِهَا مَوَازِينَ حَسَنَاتِنَا ۝

اور قیامت کے دن ہمارے سروں پر سایہ بنا اور اس کی برکت سے ہماری نیکیوں کے وزنوں کو بھاری فرما۔

وَآدِمَ بَرَكَاتِهَا عَلَيْنَا حَتَّى نَلْقَى نَبِيَّنَا وَسَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ

اور اس کی برکتیں ہم پر ہمیشہ رکھ، یہاں تک کہ ہم اپنے نبی اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَمْنُونَ مُظْمَنُونَ فَرِحُونَ

سے ملاقات کریں اس حال میں کہ ہم امن والے، مطمئن، اور مسرور و شادمان ہوں

مُسْتَبْشِرُونَ ۝ وَلَا تَفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تَدْخِلَنَا مَدْخَلَهُ

اور ہمارے اور ان کے درمیان جدائی نہ فرما، یہاں تک کہ تو ہمیں ان کے داخلے کی جگہ داخل فرمائے

وَتُوَوِّئَنَا إِلَى جَوَارِهِ الْكَرِيمِ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِّنَ

اور ہمیں ان کے عزت والے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا

النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝

یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور وہ بہت اچھے دوست ہیں

اللَّهُمَّ إِنَّا أُمْنَابُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَرَهُ فَمَتِّعْنَا

اے اللہ! ہم زیارت کے بغیر تیرے حبیب کریم ﷺ پر ایمان لائے

اَللّٰهُمَّ فِی الدَّارِیْنِ بُرُوْیَتِهٖ وَثَبْتَ قُلُوْبَنَا عَلٰی مَحَبَّتِهٖ ۝

اے اللہ! تو ہمیں دونوں جہانوں میں ان کی زیارت سے بہرہ ور فرما، ہمارے دلوں کو ان کی محبت پر پختلی عطا فرما

وَاسْتَعْمِلْنَا عَلٰی سُنَّتِهٖ ۝ وَتَوَفَّنَا عَلٰی مِلَّتِهٖ ۝

ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان کے دین پر موت عطا فرما

وَاحْشُرْنَا فِی زُمْرَتِهٖ التَّاجِیَةِ وَحِزْبِہِ الْمُفْلِحِیْنَ ۝ وَانْفَعْنَا بِمَا

ہمیں ان کے نجات پانے والے گروہ اور کامیاب جماعت میں اٹھا، ہمیں حضور ﷺ کی

اَنْطَوْتُ عَلَیْہِ قُلُوْبُنَا مِنْ مَّحَبَّتِہٖ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَمَ یَوْمَ

اس محبت سے نفع عطا فرما جس پر ہمارے دل مشتمل ہیں، اس دن کہ دولت

لَا جَدَّ وَلَا مَالَ وَلَا بَیْنَیْنَ ۝ وَآوَرِدْنَا حَوْضَہُ الْاَصْفٰی ۝ وَاسْقِنَا بِكَاسِہِ

مال اور بنے کسی کام نہ آئیں گے، ہمیں ان کے صاف اور شفاف حوض پر پہنچا، ہمیں ان کے پوری پیاس

الْاَوْفٰی ۝ وَیَسِّرْ عَلَیْنَا زِیَارَۃَ حَرَمِکَ وَحَرَمِہٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُمِیْسَنَا ۝

بجھانے والے پیالے سے پلا، ہمارے لئے اپنے حرم مکہ اور ان کے حرم مدینہ کی زیارت موت سے پہلے آسان فرما

وَادِّمْ عَلَیْنَا الْاِقَامَۃَ بِحَرَمِکَ وَحَرَمِہٖ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَمَ

اور ہمارا قیام اپنے اور اپنے حبیب کریم ﷺ کے حرم میں اس وقت تک ہمیشہ رکھ

اِلٰی تُوَفِّی ۝ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِہِ اِلَیْکَ اِذْہُوْا وَجْہَہٗ

کہ ہم فوت ہو جائیں، اے اللہ! ہم ان کی سفارش تیری بارگاہ میں لاتے ہیں کیونکہ وہ تیرے دربار کے

الشُّفَعَاءِ اِلَیْکَ ۝ وَنُقَسِّمُ بِہِ عَلَیْکَ اِذْہُوْا عَظْمُ مَنْ اُقْسِمَ بِحَقِّہِ عَلَیْکَ ۝

سب سے مقبول سفارشی ہیں، ہم تجھے ان کی قسم دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان حضرات میں سے عظیم ترین ہیں جن کے حق کی

وَنَتَوَسَّلُ بِہِ اِلَیْکَ اِذْہُوْا اَقْرَبُ الْوَسَائِلِ اِلَیْکَ ۝

تجھے قسم دی جاتی ہے، ہم تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ تیری بارگاہ میں قریب ترین وسیلہ ہیں

نَشْکُو اِلَیْکَ یَا رَبِّ قَسُوۃَ قُلُوْبِنَا ۝ وَکَثْرَۃَ ذُنُوْبِنَا ۝

اے رب! ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں اپنے دلوں کی سختی، اپنے گناہوں کی زیادتی

وَطُولُ أَمَلِنَا ۝ وَفَسَادُ أَعْمَالِنَا ۝ وَتَكَاسُلُنَا عَنِ الطَّاعَاتِ ۝

امیدوں کی لمبائی، اعمال کے فساد، طاعتوں سے اپنی سستی

وَهُجُومُنَا عَلَى الْمُخَالَفَاتِ ۝ فَيَنْعَمُ الْمُشْتَكِي إِلَيْهِ أَنْتَ

اور مخالفتوں پر اپنے مائل ہونے کی، پس اے رب! تو کیا اچھا فریاد رس ہے، ہم تجھی سے

يَا رَبِّ بِكَ نَسْتَنْصِرُ عَلَى أَعْدَائِنَا ۝ وَآنْفُسِنَا فَأَنْصُرْنَا ۝

مدد چاہتے ہیں اپنے دشمنوں اور سرکش نفسوں پر، پس تو ہماری مدد فرما

وَعَلَى فَضْلِكَ نَتَوَكَّلُ فِي صَلَاحِنَا فَلَا تَكِلْنَا إِلَى غَيْرِكَ رَبَّنَا ۝

اور ہم اپنی نیکی میں تیرے ہی فضل پر بھروسہ کرتے ہیں، لہذا اے ہمارے رب! ہمیں غیر کے سپرد نہ کر

اللَّهُمَّ وَالِىَ جَنَابِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَسَبَّبُ

اے اللہ! ہم تیرے رسول مقبول ﷺ کی بارگاہ کی طرف نسبت رکھتے ہیں، لہذا ہمیں دور نہ فرما

فَلَا تُبْعِدْنَا ۝ وَبِبَابِكَ نَقِفُ فَلَا تَطْرُدْنَا ۝ وَإِيَّاكَ نَسْئَلُ فَلَا

ہم تیرے دروازے پر حاضر ہیں تو ہمیں دور نہ فرما اور ہم تجھ ہی سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں

تُخَيِّبْنَا ۝ اللَّهُمَّ اَرْحَمْ تَضَرَّعْنَا وَأُمِنْ خَوْفِنَا ۝ وَتَقَبَّلْ أَعْمَالَنَا

ناکام نہ فرما، اے اللہ! ہماری عاجزی پر رحم فرما، ہمیں خوف سے پناہ دے، ہمارے اعمال

وَأَصْلِحْ أَحْوَالَنَا ۝ وَاجْعَلْ بِطَاعَتِكَ إِشْتِغَالَنَا ۝

قبول فرما، ہمارے حالات درست فرما اور اپنی طاعت میں ہمیں مصروف فرما

وَالِىَ الْخَيْرِ مَالِنَا ۝ وَحَقِّقْ بِالزِّيَادَةِ أَمَلِنَا ۝ وَاخْتِمِ بِالسَّعَادَةِ

ہمارا انجام بھلائی کی طرف بنا، ہماری امیدوں کو زیادتی کے ساتھ بڑھا، اور ہماری زندگیاں سعادت کے ساتھ

أَجَالِنَا ۝ هَذَا ذُلُّنَا ظَاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَحَالُنَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ ۝

ختم فرما، یہ ہماری ذلت، تیرے سامنے ظاہر ہے اور ہمارا حال تجھ سے پوشیدہ نہیں، کہ تو نے ہمیں حکم فرمایا

أَمَرْتَنَا فَتَرَكْنَا ۝ وَنَهَيْتَنَا فَارْتَكَبْنَا ۝ وَلَا يَسْعُنَا إِلَّا عَفْوُكَ ۝

ہم نے اسے ترک کیا، تو نے ہمیں منع کیا ہم نے اس کا ارتکاب کیا، ہمارے لئے صرف تیری معافی کافی ہے

فَاعْفُ عَنَّا يَا خَيْرَ مَا مُؤَلِّ ۝ وَ أَكْرَمَ مَسْئُولٍ ۝ إِنَّكَ عَفُوٌّ

تو ہمیں معاف فرما، اے بہترین امید کی جگہ اور اے کریم ترین ذات جس سے سوال کیا گیا، بے شک تو معاف فرمانے والا

عَفُوٌّ رَّحِيمٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بخشنے والا اور مہربان ہے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے! اللہ تعالیٰ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ ان کی آل

وَّ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اور ان کے اصحاب پر رحمت اور بہت سلامتی نازل فرمائے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ سب جہانوں کے پالنے والے کے لئے

دُعَا ئِ اعْتِصَامُ

دعائے اعتصام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ کے نام سے شروع ہو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي

اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں

يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے

وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم سے اتنا ہی پاتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ

اس کی کرسی میں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں اور اسے ان کی حفاظت مشکل نہیں

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ لَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ

اور وہی ہے بلند بڑائی والا، دین میں کچھ زبردستی نہیں، بے شک نیکی گمراہی سے جدا ہو چکی ہے۔

مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ

تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے بڑی

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

مضبوط گرہ تھامی جو کبھی نہ کھلے گی اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہے۔

اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی التُّوْرِ

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا والی ہے انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے

وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا اَوْلٰیئُهُمُ الطَّاغُوتُ لَا یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنْ

اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں نور سے

التُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا

تاریکیوں کی طرف نکالتے ہیں یہی لوگ دوزخ والے ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے

خٰلِدُوْنَ ۝ اِیْکٰیۤ اِذْ عَتَصَمْتُ بِاللّٰهِ الْفَتّٰحِ الْقَابِضِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

میں نے اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت پکڑا جو کھولنے والا اور روح کا قبض کرنے والا ہے میں اللہ تعالیٰ کی

السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

پناہ مانگتا ہوں جو سننے والے ہے شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے

وَ اِذَا جَآءَكَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِآیٰتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ کَتَبَ رَبُّكُمْ

جب تمہارے پاس ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے آئیں تو انہیں فرما دو تم پر سلام ہو تمہارے رب نے

عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃُ اَنَّهُ مِّنْ عَمَلٍ مِنْکُمْ سُوْءٌ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ

اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے بے شک تم میں سے جو شخص جہالت کی بنا پر برا کام کرے پھر اس کے

مِّنْۢ بَعْدِہِ وَاَصْلَحَ فَاِنَّہٗ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝ وَ کَذٰلِکَ نَفَصِّلُ الْآیٰتِ

حد توہید کرے اور نیک کام کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور اسی طرح آیتوں کی تفصیل

وَلِتَسْتَبِیْنَ سَبِیْلَ الْمُجْرِمِیْنَ ۝ قُلْ اِنِّیْ نُهَیْتُ اَنْ اَعْبُدَ

بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے اور تم فرما دو کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان بتوں کی

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ كُمْ

عبادت کروں جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو، تم فرمادو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا

قَدْ ضَلَلْتُ إِذْ أَوْ مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

تب تو میں گمراہ ہوں گا اور ہدایت پانے والوں سے نہیں ہوں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر پریشانی

مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ لَأَوْ طَائِفَةٌ

کے بعد امن کی حالت، نیند جیسی نازل کی جس نے تمہاری ایک جماعت کو ڈھانپ لیا، اور ایک گروہ کو

قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ

ان کے نفوس نے پریشانی میں ڈالا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جہلانہ گمان رکھتے تھے، وہ کہتے تھے

يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ

کہ کیا ہمارے لئے اس معاملے سے کچھ اختیار نہیں؟ تم فرمادو، اختیار اللہ تعالیٰ کے لئے ہے،

لِلَّهِ ۚ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۚ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ

وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ اختیار ہوتا

لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا هُنَا ۚ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ

تو ہم اس جگہ قتل نہ کئے جاتے، تم فرمادو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو وہ لوگ

لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ

جن کا قتل لکھا ہوا تھا وہ اپنے قتل کی جگہوں کی طرف نکل آتے، یہ اس لئے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی

مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ

بات کو آزمائش میں ڈالے اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے نکھار دے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو

الصُّدُورِ ۝ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ

جانتے والا ہے، محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ

اور آپس میں رحمدل ہیں، تم انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی

وَرَضَوْنَا رِسِمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ الشُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ

رضا تلاش کرتے ہیں ان کے چہروں میں نشانیاں ہیں سجدے کے اثر سے یہ ان کی صفت تو رات

فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً

اور انجیل میں ہے ان کی مثال اس بھیجی گئی ہے جس نے اپنا سر نکال کر بلند کیا

فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ

پس وہ سخت ہو کر سیدھی اپنی جڑ پر کھڑی ہو گئی اور کاشتکار کو خوش کرتے گئی تاکہ ان مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ

الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ

کافروں کو رنج میں ڈالے اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور ان میں سے نیک عمل کرنے

مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۖ أَلِفٌ بَا تَا ثَا جِيمٌ حَا خَا ذَالٌ ذَالٌ رَّا

والوں کے لئے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا الف 'با' 'تا' 'ثا' 'جیم' 'حا' 'خا' 'ذال' 'ذال' 'را'

زَا سِيْنٌ شِيْنٌ ضَادٌ ظَا ظَا عِيْنٌ غِيْنٌ فَا قَافٌ كَافٌ لَامٌ مِيْمٌ

زا سین 'شین' ضاد 'ظا' 'ظا' عین 'غین' 'فا' 'قاف' 'کاف' 'لام' 'میم'

نُونٌ وَاوٌ هَا يَا ۝ يَا رَبِّ سَهْلٌ وَيَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ عَلَيْنَا يَا رَبِّ ۝

نون 'واو' 'ہا' 'یا' اے رب! سہل اور آسان فرما اور ہم پر مشکلات نہ ڈال اے رب!

قرآن مجید
ترتیب و تحقیق
مدرسہ اعلیٰ علوم اسلامیہ قادری
مدینہ منورہ

فقہی مسائل کا مجموعہ

عطائے حبیب
مولانا محمد شفیع
مسائل جوابیہ
فہرستہ مضامین

کرامتِ حسنہ

سات نجوم حدیث (صاحب کرام، کاسین تذکرہ)
ترتیب و تحقیق

امام فاضل قادری مولانا غلام حسن قادری
مدینہ منورہ

الابرار
مولانا محمد شفیع
عربی و فارسی
مدرسہ اعلیٰ علوم اسلامیہ قادری
مدینہ منورہ

مدرسہ اعلیٰ علوم اسلامیہ قادری
مدینہ منورہ

الابرار و ابرار اور مشائخ عظام کے عقائد و نظریات
اور علوم و معارف کا بہترین مجموعہ

البواقیت والجواهر

فیہ ان عقائد الاحیاء

مجموعہ دینی و علمی مسائل، عقائد و نظریات

سیدی عبدالوہاب اشرفی مدظلہ العالی

ترجمہ و تفسیر مولانا محمد شفیع قادری مدظلہ العالی

مدرسہ اعلیٰ علوم اسلامیہ قادری مدینہ منورہ

مصابغ
مولانا محمد شفیع
عقائد و نظریات
پیشہ طرز
مدینہ منورہ

ترتیب و تحقیق : مدرسہ اعلیٰ علوم اسلامیہ قادری
مدینہ منورہ

ناشر: نوریتہ رضویہ پبلی کیشنز

درختِ ابریشم نیز از نعمتِ حق تعالی کے ہونے کا دلیل ہے
بے مثال مجموعہ

اللہ تعالیٰ کا فضل
میں سے بڑا کوئی شے نہیں ہے

فتوح الغیب فی فانی شے

کا ترجمہ

حکومتِ اسلامیہ
میں شریعت کی فلاح

مظاہر الشریعہ

خصوصیات

فتوح الغیب کا ترجمہ اور جدید فقہی بحثوں پر روشنی
مسائل فقہیہ اور شریعت کی فلاح کے حوالے سے
مجاہد اور ریاست اسلامیہ کے قیام کے حوالے سے
مذہب و ممالک میں امتداد اور شریعت کی فلاح کے حوالے سے

محبت اللہ علی العالمین
محبزاتِ مسلمین

رسول اللہ ﷺ کے محبوبوں کی انسانی کمپنیا

امام عادل بن یوسف بن اسماعیل نے یہاں پر ان کی شاندار تصنیف
اور ترجمہ کے ساتھ پیش کیا ہے

نہم یہ فیضِ نبوی

مختصات

محبزاتِ مسلمین کے محبتِ رسول ﷺ کے حوالے سے
محبزاتِ مسلمین کے محبتِ رسول ﷺ کے حوالے سے
محبزاتِ مسلمین کے محبتِ رسول ﷺ کے حوالے سے

خدا کے مالک

مناجیہ

سیاحۃ العربیہ

مناجیہ کے حوالے سے
سیاحۃ العربیہ کے حوالے سے
سیاحۃ العربیہ کے حوالے سے

فقہی مسائل کا مجموعہ

عطاء حبیب

اسلام آباد

فتوح الغیب کا ترجمہ

فتوح الغیب کا ترجمہ
فتوح الغیب کا ترجمہ
فتوح الغیب کا ترجمہ

الابتریز

مناجیہ

حضرت عبدالعزیز دہلوی

حضرت عبدالعزیز دہلوی
حضرت عبدالعزیز دہلوی
حضرت عبدالعزیز دہلوی

نورینہ رضویہ پبلی کیشنز